

साक्सवादी दर्शन

वि. अफनास्थेव

पीपुल्स पब्लिशिंग हाउस (प्रा.) लिमिटेड
अहमदाबाद नयी दिल्ली बम्बई

पहला संस्करण : सितम्बर १९६७

दूसरा संस्करण : अक्टूबर १९७२ (P. H. 23)

कॉपीराइट © १९७२ पीपुल्स पब्लिशिंग हाउस (प्रा.) लिमिटेड
नई दिल्ली-५५

मूल्य : ६ रुपये

• डी. पी. सिंह द्वारा न्यू एज प्रिंटिंग प्रेस, रानी भांगी रोड, नई दिल्ली में
मुद्रित और उन्हीं के द्वारा पीपुल्स पब्लिशिंग हाउस (प्रा.) लिमिटेड,
रानी भांगी रोड, नई दिल्ली की तरफ से प्रकाशित।

सूची

विषय-प्रवेश

अध्याय १. चिन्ता के रूप में दर्शन

१. दर्शन का भौतिक प्रश्न	...	९
२. विधि की परिवर्तना—डायलैक्टिक्स और मेटाफिजिक्स	...	१३
३. मार्क्सवादी दर्शन की विषय वस्तु	...	१७
४. मजदूर वर्ग का सैद्धान्तिक हथियार	...	२०

अध्याय २. मार्क्सवाद से पहले के दर्शन में भौतिकवाद और भावनावाद का संघर्ष

१. दास समाज में भौतिकवाद और भावनावाद का संघर्ष	...	२२
२. १७वीं-१८वीं शताब्दी का अधिभौतिकीय भौतिकवाद	...	२५
३. १८वीं और १९वीं सदियों के जर्मन दर्शन में भौतिकवाद और भावनावाद का संघर्ष	...	३२
४. १९वीं सदी के रूसी भौतिकवादी दर्शन की देन	...	३७

अध्याय ३. मार्क्सवादी दर्शन का विकास

१. मार्क्सवादी दर्शन के उदय की अवस्थाएं एवं पूर्व-उपकरण	...	४१
२. दर्शन में मार्क्सवादी क्रांति	...	४४
३. मार्क्सवादी-लेनिनवादी दर्शन का सृजनात्मक स्वरूप	...	४८

भाग १

द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद

अध्याय ४. पदार्थ और उसके अस्तित्व के रूप

१. पदार्थ क्या है ?	...	५५
२. गति—पदार्थ के अस्तित्व का एक रूप	...	६३
३. देह और बाल	...	६९

अध्याय ५. पदार्थ और मस्तिष्क

१. मस्तिष्क—अति-संगठित पदार्थ का गुणधर्म	...	४४
२. चेतना—पदार्थ के विकास की उपज	...	७८

अध्याय ६. विकास और सार्वभौम सम्पर्क के सिद्धान्त के रूप में द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद

१. द्वन्द्वावाद विकास का सिद्धान्त है	...	८८
२. द्वन्द्वावाद सार्वत्रिक अन्तस्सम्बन्ध का सिद्धान्त है	...	९१

अध्याय ७. भौतिकवादी द्वन्द्वावाद के भौतिक नियम

विपरीतों की एकता और संघर्ष का नियम	...	९६
१. विपरीतों की एकता और संघर्ष	...	९६
२. अन्तर्विरोधों की विविधता	...	१०१
३. समाजवादी समाज के अन्तर्विरोध और उन्हें दूर करने के उपाय	...	१०७
परिमाणात्मक से गुणात्मक परिवर्तन में सन्तरण का नियम	...	११०
१. गुण और परिमाण	...	११०
२. परिमाणात्मक परिवर्तन का गुणात्मक में सन्तरित होना विकास का एक नियम है	...	११२
३. पुराने से नये गुण में गमन के तरीकों की विविधता	...	११६
४. समाजवाद से कम्युनिज्म में सन्तरण के दौरान गुणात्मक परिवर्तन का स्वरूप	...	११८
निषेध के निषेध का नियम	...	१२२
१. द्वन्द्वात्मक निषेध और विकास में उसकी भूमिका	...	१२२
२. विकास का प्रगतिशील चरित्र	...	१२४

अध्याय ८. भौतिकवादी द्वन्द्वावाद की परिकल्पनाएं

१. द्वन्द्वावाद की परिकल्पनाओं की उत्पत्ति और उनकी समान विशेषताएं	...	१३०
२. वैयक्तिक और सार्वत्रिक	...	१३२
३. अन्तर्वस्तु और बाह्य	...	१३६
४. सार और व्यापार	...	१४०
५. कारण और कार्य	...	१४४
६. अनिवार्यता और आकस्मिकता	...	१४८
७. संभावना और वास्तविकता	...	१५२

अध्याय ९. द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद का ज्ञान का सिद्धान्त

१. ज्ञान क्या है ?	...	१५६
२. व्यवहार—ज्ञान की प्रक्रिया का प्रारम्भ-बिन्दु और आधार	...	१५८
३. सजीव अनुभूति से अविशिष्ट चिन्तन तक	...	१६१
४. सत्य के बारे में मानसंबादी समझ	...	१६९
५. व्यवहार मूल्य की कसौटी है	...	१७४

भाग २

ऐतिहासिक भौतिकवाद

अध्याय १०. ऐतिहासिक भौतिकवाद किस चीज का अध्ययन करता है

१. ऐतिहासिक भौतिकवाद का विकास—समाज सम्बन्धी दृष्टिबिन्दुओं में क्रांति	...	१७९
२. ऐतिहासिक भौतिकवाद की विषय-वस्तु	...	१८२
३. ऐतिहासिक अनिवार्यता और मानव स्वतन्त्रता	...	१८४
४. समकालीन पूँजीवादी समाजशास्त्र का अवैज्ञानिक स्वरूप	...	१८९

अध्याय ११. उत्पादन की पद्धति—समाज की भौतिक बुनियाद

१. उत्पादन पद्धति, उत्पादक शक्तियाँ और उत्पादन सम्बन्ध	...	१९१
२. उत्पादक शक्तियों की द्वन्द्वात्मकता और उत्पादन सम्बन्ध	...	१९४
३. उत्पादन पद्धतियों के विकास एवं नियम अधिशासित क्रमों के रूप में समाज का इतिहास	...	१९६

अध्याय १२. समाजवादी उत्पादन पद्धति—समाजवाद का कम्युनिज्म में विकास

१. समाजवादी उत्पादन पद्धति के उदय के विशिष्ट पहलू	...	२०३
२. समाजवाद में उत्पादक शक्तियों और उत्पादन सम्बन्धों का द्वन्द्व	...	२०५

३. कम्युनिज्म के भौतिक और प्राथमिक आधार का निर्माण और समाजवादी उत्पादन सम्बंधों का कम्युनिस्ट उत्पादन सम्बंधों में संतरण	...	२१०
४. कम्युनिज्म—समस्त मानव जाति का उज्ज्वल भविष्य	.	२११

अध्याय १३. आधार और ऊपर का ठाट

१. आधार तथा ऊपर के ठाट का परस्पर प्रभाव और उनके विकास की सास विशेषताएं	...	२२३
२. समाजवादी समाज का आधार और ऊपरी ठाट	...	२२७

अध्याय १४. जनता—सामाजिक विकास की निर्णायक शक्ति । इतिहास में व्यक्ति की भूमिका

१. जनता इतिहास की असली निर्माता और सामाजिक विकास की निर्णायक शक्ति है	...	२३०
२. इतिहास में व्यक्ति की भूमिका	...	२३५

अध्याय १५. वर्ग और वर्ग संघर्ष

१. वर्गों का सार-सत्व एवं उनकी उत्पत्ति	...	२४०
२. वर्ग संघर्ष : वैमनस्यपूर्ण वर्ग-समाजों के विकास के स्रोत के रूप में	...	२४१
३. पूँजीवादी समाज में वर्ग संघर्ष	...	२४४
४. वर्ग और वर्ग संघर्ष : पूँजीवाद से समाजवाद में संतरण के युग में	...	२५५
५. समाजवादी समाज की वर्ग बनावट	...	२५८
६. वर्ग विभेद को समाप्त करने के उपाय	...	२६०

अध्याय १६. राष्ट्र और राष्ट्रीय मुक्ति आन्दोलन

१. राष्ट्र क्या है ?	...	२६४
२. राष्ट्रीय औपनिवेशिक प्रश्न पर मार्क्सवाद-लेनिनवाद का मत	...	२६६
३. राष्ट्रीय मुक्ति के लिए जनता के आंदोलन की प्रगति और साम्राज्यवाद की औपनिवेशिक व्यवस्था का टूटना	...	२६९
४. समाजवाद और राष्ट्र	...	२७३

अध्याय १७. राज्य

१. राज्य की उत्पत्ति एवं स्वरूप	...	२८०
२. शोषक समाज में राज्य	...	२८२
३. सर्वहारा अधिनायकत्व	...	२८७
४. समाजवाद और कम्युनिज्म के निर्माण के अस्त्र के रूप में सोवियत समाजवादी राज्य	...	२९६
५. राज्य का क्रमशः विलुप्त होना	...	३०७

अध्याय १८. सामाजिक क्रांति

१. सामाजिक क्रांति—वैमनस्यपूर्ण वर्ग-समाज के विकास का नियम	...	३१०
२. समाजवादी क्रांति	...	३१३
३. समाजवादी और पूँजीवादी राज्यों का शान्तिपूर्ण महज्जीवन मानवजाति के विकास की एक वस्तुगत अनिवार्यता है	...	३२०
४. पूँजीवाद से समाजवाद में संतरण—हमारे युग की मुख्य विशेषता	...	३२४

अध्याय १९. सामाजिक चेतना और समाज के विकास में उसकी भूमिका

१. सामाजिक सत्ता के प्रतिबिम्ब के रूपों में सामाजिक चेतना	...	३३३
२. सामाजिक विकास में विचारों की सक्रिय भूमिका	...	३३७
३. राजनीतिक और कानूनी विचार	...	३३९
४. नैतिकता	...	३४३
५. धर्म	...	३५०
६. विज्ञान	...	३५४
७. कला	...	३५७
साध-अनुक्रमणिका	...	३६३

विषय प्रवेश

अध्याय १-३

विज्ञान के रूप में दर्शन

मार्क्सवाद से पहले के दर्शन में भौतिकवाद
और भावनावाद का संघर्ष

मार्क्सवादी दर्शन का विकास

अध्याय ?

विज्ञान के रूप में दर्शन

अन्य विज्ञानों की भांति दर्शन का भी अपना एक विषय-वस्तु होता है जिसका वह अध्ययन करता है। उसकी चर्चा करने ॥ पहले हम उन समस्याओं की विवेचना करेंगे जिनका सभी दर्शन, और साथ ही मानसवादी दर्शन भी, समाधान करते हैं। मुख्य समस्या है दर्शन का मौलिक प्रश्न।

१. दर्शन का मौलिक प्रश्न

दर्शन प्राचीनतम विज्ञानों में से है। इतिहासान्तर में नाना प्रकार के दार्शनिक मतमतान्तर प्रकट हुए, और इनके प्रणेता नाना प्रकार के सामाजिक वर्ग और समूह थे। इसके अतिरिक्त नाना प्रकार की परिस्थितियों के अन्तर्गत तथा नाना देशों में ये मतमतान्तर प्रकट हुए। दार्शनिक मतमतान्तरों के इन आलोल में से अपना रास्ता किस तरह निचाला जाय ? हम विभिन्न मतों का वैज्ञानिक मूल्य किस तरह मापूँगे और किस तरह ऐतिहासिक चिन्तन के इतिहास में प्रत्येक मत का स्थान निर्धारित करें ? इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए हमें सर्वप्रथम यह देखना होगा कि कोई दार्शनिक मत अपना कोई दार्शनिक दर्शन के मौलिक प्रश्न की किस भांति में विवेचना करता है।

अपने चारों ओर की दुनिया पर सावधानी से दृष्टिमान करने पर हम देखेंगे कि सभी वस्तुएँ अपना व्यापार एक-दूसरे मूलक (भौतिक) अपना अपना मूलक अपना आत्मिक हैं। भौतिक वस्तुओं एवं व्यापारों के अन्तर्गत वह सब कुछ आता है जिसका अनुगत अस्तित्व है, अर्थात् जो अनुप्य की चेतना से बाहर और उसके स्वतंत्र अस्तित्वमान हैं (पृथ्वी की वस्तुएँ और प्रक्रियाएँ, ब्रह्माण्ड के अगणित पिण्ड, आदि)। दूसरी ओर, वह सब कुछ जिसका मानव की चेतना में अस्तित्व है, जो उसके मानसिक वाद-व्यापार के क्षेत्र में आता है (विचार और संवेदनाएँ, आदेश, आदि), अपना मूलक एवं आत्मिक क्षेत्र से सम्बद्ध है।

भौतिक और आत्मिक का अन्तर्सम्बन्ध क्या है ? क्या आत्मिक अपना अपना मूलक भौतिक से उत्पन्न होता है ? हाँ, यह कि भौतिक आत्मिक से उत्पन्न होता है ? इस अन्तर्सम्बन्ध का स्वरूप हो, विचार और

अध्याय ?

विज्ञान के रूप में दर्शन

अन्य विज्ञानों की भांति दर्शन का भी अपना एक विषय-वस्तु होता है जिसका वह अध्ययन करता है। उसकी खर्चा करने से पहले हम उन समस्याओं की विवेचना करेंगे जिनका सभी दर्शन, और साथ ही मार्क्सवादी दर्शन भी, समाधान करते हैं। मुख्य समस्या है दर्शन का भौतिक प्रश्न।

१. दर्शन का भौतिक प्रश्न

दर्शन प्राचीनतम विज्ञानों में से है। इतिहासान्तर में नाना प्रकार के दार्शनिक मतमतान्तर प्रकट हुए, और इनके प्रणेता नाना प्रकार के सामाजिक वर्ग और समूह थे। इसके अतिरिक्त नाना प्रकार की परिस्थितियों के अन्तर्गत तथा नाना देशों में ये मतमतान्तर प्रकट हुए। दार्शनिक मतमतान्तरों के इस आलमाल में से अपना रास्ता किस तरह निकाला जाय? हम विभिन्न मतों का वैज्ञानिक मूल्य किस तरह मापूँ करें और किस तरह ऐतिहासिक चिन्तन के इतिहास में प्रत्येक मत का स्थान निर्धारित करें? इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए हमें सर्वप्रथम यह देखना होगा कि कोई दार्शनिक मत अथवा कोई दार्शनिक दर्शन के भौतिक प्रश्न की किस भांति से विवेचना करता है।

अपने चारों ओर की दुनिया पर सावधानी से दृष्टिपात करने पर हम देखेंगे कि सभी वस्तुएँ अथवा व्यापार पदार्थ मूलक (भौतिक) अथवा भावना मूलक अथवा आत्मिक हैं। भौतिक वस्तुओं एवं व्यापारों के अन्तर्गत वह सब कुछ आता है जिसका वस्तुगत अस्तित्व है, अर्थात् जो मनुष्य की चेतना से बाहर और उससे स्वतन्त्र अस्तित्वमान है (पृथ्वी की वस्तुएँ और प्रक्रियाएँ, ग्रहण्ड के अगणित पिण्ड, आदि)। दूसरी ओर, वह सब कुछ जिसका मानव की चेतना में अस्तित्व है, जो उसके मानसिक कार्यक्रमों के क्षेत्र में आता है (विचार और संवेदनाएँ, आवेग, आदि), भावना मूलक एवं आत्मिक क्षेत्र से सम्बद्ध है।

भौतिक और आत्मिक का अन्तर्सम्बन्ध क्या है? क्या आत्मिक अथवा भावना मूलक भौतिक से जनित होता है? या, यह कि भौतिक आत्मिक से जनित होता है? इस अन्तर्सम्बन्ध का स्वरूप ही, विचार और

अध्याय ?

विज्ञान के रूप में दर्शन

अन्य विज्ञानों की भांति दर्शन का भी अपना एक विषय-वस्तु होता है जिसका वह अध्ययन करता है। उसकी बर्चा करने से पहले हम उन समस्याओं की विवेचना करेंगे जिनका सभी दर्शन, और साथ ही मानसवादी दर्शन भी, समाधान करते हैं। मुख्य समस्या है दर्शन का मौलिक प्रश्न।

१. दर्शन का मौलिक प्रश्न

दर्शन प्राचीनतम विज्ञानों में से है। इतिहासान्तर में नाना प्रकार के दार्शनिक मतमतान्तर प्रकट हुए, और इनके प्रणेता नाना प्रकार के सामाजिक वर्ग और समूह थे। इसके अतिरिक्त नाना प्रकार की परिस्थितियों के अन्तर्गत तथा नाना देशों में ये मतमतान्तर प्रकट हुए। दार्शनिक मतमतान्तरों के इस आलमाल में से अपना रास्ता किस तरह निकाला जाय ? हम विभिन्न मतों का वैज्ञानिक मूल्य किस तरह मापूँगे और किस तरह ऐतिहासिक चिन्तन के इतिहास में प्रत्येक मत का स्थान निर्धारित करें ? इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए हमें सर्वप्रथम यह देखना होगा कि कोई दार्शनिक मत अथवा कोई दार्शनिक दर्शन के मौलिक प्रश्न की किस भांति से विवेचना करता है।

अपने चारों ओर की दुनिया पर सावधानी से दृष्टिपात करने पर हम देखेंगे कि सभी वस्तुएँ अथवा व्यापार पदार्थ मूलक (भौतिक) अथवा भावना मूलक अथवा आत्मिक हैं। भौतिक वस्तुओं एवं व्यापारों के अन्तर्गत वह सब कुछ आता है जिसका वस्तुगत अस्तित्व है, अर्थात् जो मनुष्य की चेतना से बाहर और उससे स्वतंत्र अस्तित्वमान है (पृथ्वी की वस्तुएँ और प्रक्रियाएँ, ब्रह्माण्ड के अगणित पिण्ड, आदि)। दूसरी ओर, वह सब कुछ जिसका मानव की चेतना में अस्तित्व है, जो उसके मानसिक कार्यकलाप के क्षेत्र में आता है (विचार और संवेदनाएँ, आवेग, आदि), भावना मूलक एवं आत्मिक क्षेत्र से सम्बद्ध है।

क और आत्मिक का अन्तस्सम्बन्ध क्या है ? क्या आत्मिक

१. मूलक भौतिक से जनित होता है ? या, यह कि भौतिक होता है ? — — — — —

य का स्वरूप ही, विचार और

सत्ता' के यानी आत्मिक और भौतिक के, अन्तस्सम्बंध का स्वरूप ही दर्शन का मौलिक प्रश्न है।

विचार और मत्ता के अन्तस्सम्बंध का प्रश्न 'दर्शन का मूल प्रश्न' इसलिए है क्योंकि इस प्रश्न के समाधान पर ही दर्शन की अन्य सभी समस्याओं के—यथा विद्वत् की एकता, उसके विकास को अधिशासित करने वाले नियमों का स्वरूप, ज्ञान का सार और संसार का ज्ञान प्राप्त करने के उपाय आदि, के—समाधान निर्भर करते हैं। चूंकि भौतिक और आत्मिक से परे संसार में अन्य कुछ नहीं है, इसलिए कोई दार्शनिक पद्धति स्थापित करना, यानी संसार का समग्र रूप में एक चित्र खींचना, दर्शन के मूल प्रश्न को हल करने की चेष्टा किये बिना असंभव है।

इस प्रश्न के दो पक्ष हैं। पहला है, इस समस्या का हल निकालना कि प्राथमिक क्या है, पदार्थ अथवा चेतना? पदार्थ से चेतना का उदय हुआ, या चेतना से पदार्थ का? दूसरा पक्ष इस प्रश्न का उत्तर प्रदान करता है कि क्या संसार ज्ञेय है, अर्थात् क्या मानव की बुद्धि प्रकृति के रहस्यों को भेदने और उसके विकास को अधिशासित करनेवाले नियमों का उद्घाटन करने की क्षमता रखती है?

दर्शन के इस मौलिक प्रश्न का गहराई से मनन करने पर यह देख पाना कठिन नहीं है कि केवल दो ही रख, जो एक-दूसरे के सर्वथा विपरीत हैं, संभव हैं—एक तो यह कि पदार्थ को प्राथमिक माना जाय और दूसरा यह कि चेतना को प्राथमिक माना जाय। यही कारण है कि युगों पहले ही दर्शन में दो मौलिक प्रवृत्तियाँ प्रकट हुईं—एक भौतिकवाद (पदार्थवाद) की और दूसरी भावनावाद की।

जिन दार्शनिकों का मत है कि पदार्थ आद्य है, और चेतना गौण और वह पदार्थ से व्युत्पादित है, वे भौतिकवादी हैं। उनके मतानुसार पदार्थ चिरन्तन है, उसका कभी किसी ने सृजन नहीं किया, अधिभौतिक शक्तियों का कोई अस्तित्व नहीं है, विश्व के क्षेत्र से बाहर किन्हीं शक्तियों का अस्तित्व नहीं है। जहाँ तक चेतना का सवाल है, वह पदार्थ के ऐतिहासिक विकास की उपज है, वह असमान्य रूप से जटिल भौतिक अणु—यानी मानव मस्तिष्क—का एक गुण है।

जिन दार्शनिकों का मत है कि "आत्मा" या चेतना आद्य है, वे भावनावादी हैं। उनके मतानुसार चेतना का अस्तित्व पदार्थ से पहले से है, और

१. सत्ता एक दार्शनिक परिकल्पना है जिससे तात्पर्य होता है प्रकृति, बाह्य विश्व या वास्तविकता।—अनु.

उसने ही पदार्थ को जन्म दिया है, वही हर अस्तित्वमान चीज की आद्य बुनियाद है। भावनावादी इस प्रश्न पर विभक्त हैं कि किस प्रकार की चेतना ससार का "सृजन" करती है। मनोवादी भावनावादियों का कहना है कि ससार का "सृजन" अशक्ति की, बर्बाद की चेतना ने हुआ। लेकिन वस्तुगत भावनावादियों के बयानानुसार एक प्रकार की वस्तुगत चेतना ने (जिसका अस्तित्व मनुष्य से बाहर है) संसार का "सृजन" किया है। यद्यपि भिन्न-भिन्न दार्शनिक पद्धतियों में यह वस्तुगत चेतना "परम भावना", अथवा "विश्वेच्छा", अथवा ऐसी ही किसी अन्य धारणा के नाम से जानी है, पर यह देखना कठिन नहीं कि उसके अन्दर भी देव विद्यमान है।

दर्शन के भौतिक प्रश्न के दूसरे पक्ष के समाधान के सम्बन्ध में भी दार्शनिकों का मत इसी तरह विभक्त है।

भौतिकवादी कहते हैं कि संसार ज्ञेय है। ससार के बारे में मानव का ज्ञान प्रामाणिक है, अस्तित्व में वस्तुओं के आन्तरिक स्वरूप को भेदने की, उनके सार का सहजान प्राप्त करने की समता है।

वे भावनावादी जो संसार को ज्ञेय नहीं मानते, एम्पाइरिक' कहे जाते हैं। अन्य विचारवादी सोचते हैं कि ससार ज्ञेय है, परन्तु वास्तव में वे ज्ञान के सार को विवृत करते हैं। उनका तर्क है कि मनुष्य वस्तुगत ससार का सहजान नहीं प्राप्त करता है, बल्कि अपने ही विचारों अथवा आवेगों का बोध करता है (वे मनोवादी भावनावादी हैं), अथवा किसी रहस्यपूर्ण-भावना का, "विश्व आत्मा" का बोध करता है (वे वस्तुगत भावनावादी हैं)।

आज का भौतिकवाद एक प्रगतिशील, वैज्ञानिक विश्व दर्शन है। भौतिकवाद ससार का सहो विच प्रस्तुत करता है, वह उसे यथार्थ रूप में पेश करता है। वह विज्ञान एवं मानव के व्यावहारिक कार्यकलाप का सच्चा सहयोगी है। इनके आधार पर भौतिकवाद स्वयं उदित हुआ है तथा विकसित हो रहा है। भौतिकवाद धर्म का अविचल शत्रु है।

उत्त संसार में जिसमें गतिशील पदार्थ के अतिरिक्त और किसी चीज का अस्तित्व नहीं है, किसी देव का स्थान नहीं हो सकता। यह भी कोरे संयोग की बात न थी कि अर्थ ने सदा ही भौतिकवाद और उसके समर्थकों का दमन किया।

भौतिकवाद सामान्यतया समाज के ऐसे उन्नत वर्गों का विश्व दर्शन रहा है और है जिनकी दिलचस्पी मानव जाति की प्रगति में, उसके आर्थिक और

१. यह यूनानी ए (नहीं) और गिगोस्की (जानता) से बना है।

सांस्कृतिक विकास में रहती हैं। दास युग के समाज में भौतिकवाद का उपयोग समाज के जनवादी हिस्सों ने दास-स्वामियों के, कुलीनों के प्रतिक्रियावादी ऊपरी हिस्सों के विरुद्ध संघर्ष में किया था। पूँजीवाद के उदय के युग में भौतिकवाद ने सामन्ती प्रभुओं तथा धर्म के विरुद्ध लड़ाई में पूँजीवादियों के बौद्धिक हथियार का काम किया। आज के हमारे युग में भौतिकवाद साम्राज्यवादी-प्रतिक्रियावादी तत्वों के विरुद्ध संघर्ष में मानव जाति के प्रगतिशील अंग का प्रबल अस्त्र है।

भावनावाद विज्ञान के विपरीत है और धर्म के साथ जुड़ा हुआ है। धर्म की तरह वह भी संसार का विकृत चित्र प्रस्तुत करता है, उसे अवास्तविक अपवा माया घोषित करता है। लेनिन ने भावनावाद को पादरीवाद का मार्ग कहा था, उसे छद्म, परिष्कृत पादरीवाद बताया था। उनकी इस उक्ति को समझना कठिन नहीं है। संसार के दर्बी सृष्टि होने की धार्मिक कपोल कल्पना को भावनावाद चतुरता से एक दार्शनिक जामा पहना कर लड़ा करता है। भावनावाद खास तौर से अधिक खतरनाक इसलिए हो जाता है कि वह विज्ञान का लबादा पहन कर सामने आने की कोशिश करता है और धर्म की भाँति अंध-विश्वास तक ही अपने को सीमित न रखकर मानव की बुद्धि को अपना सम्बल बनाने का प्रयास करता है।

भावनावाद, सामान्यतया, प्रगतिशील सामाजिक शक्तियों के खिलाफ संघर्ष में समाज की प्रतिगामी शक्तियों का उल्लू सीधा करता है। इस कारण से भी वह धर्म का सगोत्रीय बन जाता है। भावनावाद और धर्म सदा मेहनतकारों की शोषकों का आश्रित दास बनाने के साधन रहे हैं। ये उनके शासन को उचित ठहराने तथा उसे बल प्रदान करने के साधन रहे हैं। आज भी विचारवाद तथा धर्म पूँजीवादी व्यवस्था के बफादार सन्तरी और समर्थक बने हुए हैं।

संसार के वस्तुगत अस्तित्व को अस्वीकार करते हुए और उसे चेतना अपवा दर्बी इच्छा की उपज मानते हुए भावनावाद और धर्म पूँजीवाद के सभी सामाजिक अन्तर्विरोधों एवं उनकी बुराइयों को जनता का भ्रम कह कर समाप्त कर देते हैं। इन्हें वे जनता की अपनी दुर्बलता बतलाते हैं। इस प्रकार वे मेहनतकारों की पृथ्वी पर बेहतर जीवन का निर्माण करने के, सचमुच मानवीय जीवन का निर्माण करने के, प्रयास से विरत करते हैं।

भावनावाद और धर्म स्वरूप में बहुत निकट हैं, पर हमें इन दोनों को एक ही नहीं समझ लेना चाहिए। भावनावादी दार्शनिकों में ऐसे लोग थे जिन्होंने दार्शनिक चिन्तन के विभाग में योगदान किया (इसकी चर्चा हम अगले अध्याय में करेंगे)। पर कुछ दिना कर उम्मीदें भी तबारा का निम्न बिन्दु प्रस्तुत किया और उनकी अन्तिम परिणति धर्म में हुई।

विज्ञान और व्यावहारिक अनुभव की उपलब्धियों ने बहुत पहले ही भावनावाद की भ्रांति का पर्दाफाश कर दिया था। फिर भी भावनावादी विचारों का अभी तक प्रचार चल रहा है। इसका मुख्य कारण यह है कि ऐसा करना शोषकों के वर्ग-हित में है।

शोषक वर्ग भावनावाद का भौतिकवाद से लोहा लेने के लिए, मेहनतकारों को आदिमिक रूप से दास बनाने के लिए, एक साधन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए वे भावनावाद को पूर्ण समर्पण प्रदान करते हैं और जनता में उसका प्रचार करते हैं।

पर समाजवादी समाज में कोई शोषक नहीं है, इसलिए वहाँ ऐसे लोग नहीं हैं जिनको भावनावाद में दिलचस्पी हो। भावनावाद का वहाँ प्रचार नहीं किया जाता। समाजवाद में बोलबाला वैज्ञानिक, भौतिकवादी विश्व दर्शन का है।

इस प्रकार, हमने देखा कि दार्शनिक इस प्रश्न के आधार पर कि वे दर्शन के भौतिक प्रश्न का क्या उत्तर देते हैं, भौतिकवादियों और भावनावादियों में बंटे हुए हैं। उनमें से हरेक सत्तार का चित्र प्रस्तुत करते समय जरूरी तौर पर सतान-श्राप्ति की एक निश्चित विधि का प्रयोग करता है।

२. विधि की परिकल्पना। डायलैक्टिक्स और मेटाफिजिक्स

ज्ञान अर्जित करने की प्रक्रिया में तथा अपने व्यावहारिक कार्यक्रमलाप में लोग अपने सामने निश्चित लक्ष्य रखकर चलते हैं। वे अपने लिए निश्चित कार्य निर्धारित कर लेते हैं। पर लक्ष्य निश्चित करना, कार्य निरूपित कर लेना, लक्ष्य को प्राप्त कर लेना या कार्य को सम्पन्न कर लेना नहीं है। यह बड़े महत्व की बात है कि लक्ष्य तक पहुँचने का सही मार्ग प्राप्त किया जाय, कार्य की पूर्ति की कुशल विधियाँ निरूपित की जायें। लक्ष्य की दिशा में प्रगति का मार्ग, निश्चित सिद्धान्तों और सैद्धान्तिक अध्ययन के तरीकों तथा व्यावहारिक कार्य-कलाप का योग ही विधि है।

बिना निश्चित विधि का उपयोग किये किसी वैज्ञानिक अथवा व्यावहारिक समस्या को हल कर पाना नामुमकिन है। उदाहरणार्थ, हम यदि किसी सामग्री की रासायनिक संरचना स्थिर करना चाहते हैं, तो हमें सबसे पहले रासायनिक विश्लेषण की विधि में पारंगत बनना होगा, अर्थात् आवश्यक रासायनिक अभिकर्मकों द्वारा उस चीज की परीक्षा करना, उसका विघटन करना, उसके सपटकों के रासायनिक गुणों को निर्धारित करना, आदि क्रियाएँ सोलनी होंगी। यदि हमें धातु को गलाना हो, तो हमें गलाने की प्रविधि सोलनी पड़ती है, अर्थात् धातु उत्प्रेषण की प्रक्रिया में जनता द्वारा निकाली जा चुकी व्यावहारिक विधियों को जानना पड़ता है।

इसी तरह दैहिक, जैविक और अन्य व्यापारों के अध्ययन के लिए निश्चित विधि आवश्यक है। इसीलिए वैज्ञानिक और व्यावहारिक कार्य की विधियाँ निरालने और इन विधियों में प्रवीणता प्राप्ति करने पर लोग अपना समय और प्रयास लगाते हैं।

विधि अध्ययन के यों ही पुन लिये गये विभिन्न तरीकों का कोई ऐसा यांत्रिक योग नहीं है जिसका अध्ययन किये जा रहे व्यापार से कोई सम्बंध न हो। विधि व्यव अधिवांशतः इन व्यापारों के स्वरूप और उनके अन्तर्निहित नियमों से निर्धारित होता है। अतः विज्ञान अथवा व्यावहारिक कार्यकलाप का प्रत्येक क्षेत्र अपनी विधियाँ स्वयं बना लेता है। उदाहरणार्थ, भौतिकी की विधियाँ रसायन की विधियों से भिन्न होती हैं, रसायन की विधियाँ जैविकी से भिन्न होती हैं, और ऐसे ही क्रम चलता रहता है।

वैज्ञानिक दर्शन ने विभिन्न विज्ञानों की उपलब्धियों और मानव जाति के व्यावहारिक कार्यकलाप का सामान्यीकरण किया, और इस प्रकार संज्ञान-प्राप्ति की एक अपनी ही विधि तैयार की। यह है भौतिकवादी डायलैक्टिक्स। यह विधि अलग-अलग विज्ञानों की विधि से इस बात में भिन्न है कि यह न सिर्फ यथार्थ के पृथक् क्षेत्रों को समझने की कुंजी प्रदान करती है, बल्कि निरपवाद रूप से प्रकृति, समाज और चिन्तन के सभी क्षेत्रों को भी समझने की कुंजी प्रदान करती है। यह समग्र रूपेण संसार को समझने की भी कुंजी प्रदान करती है।

“डायलैक्टिक्स” शब्द मूल यूनानी है। प्राचीन काल में डायलैक्टिक्स शास्त्रार्थ कला को कहते थे, उस कला को कहते थे जो विरोधी पक्षों के तर्कों में निहित अन्तर्विरोधी का उद्घाटन तथा उनका स्पष्टीकरण करके सत्य को निकालती थी। आज संज्ञान-प्राप्ति की एक विधि बन कर डायलैक्टिक्स सतत गतिमान एवं विकासमान रूप में संसार का अनुसंधान करता है, अर्थात् उसे उस रूप में देखाता है जिसमें वह सचमुच है। इस प्रकार वह एकमात्र वैज्ञानिक विधि है। विज्ञान की उपलब्धियों तथा मानव समाज के व्यावहारिक अनुभव के आधार पर डायलैक्टिक्स कहता है कि संसार अनन्त गति है। वह पुनरुज्जीवन है, पुराने के मरण और नवीन का जन्म लेना है। एंगेल्स ने लिखा है, “उसके (डायलैक्टिक्स दर्शन के) लिए परम कुछ भी नहीं है।... वह हर चीज के और हर चीज में निहित क्षणिक स्वरूप का उद्घाटन करता है। उसके सामने बनने और गुजरने की, निम्नतर से उच्चतर में अनन्त अवतरण की, अवाध प्रक्रिया

१. हिन्दी में इसके लिए द्वन्द्ववाद शब्द प्रयुक्त किया जा रहा है—अनु

के अन्तर्गत और कुछ टिक नहीं सकता।” इसके अनिश्चित डायलैक्टिक बताना है कि यदि और विकास का ग्लोबल स्तर समुच्चो एक व्यापारी के आन्तरिक विरोधों में निहित होता है।

डायलैक्टिक विकास विभाग की, प्राचीन के विरुद्ध नवीन के मध्य की, नवीन की अनिवार्य विजय की प्रक्रिया की व्याख्या करना है और पुराने पट्टे के सामाजिक व्यवस्था के विरुद्ध, प्रतियोगी सामाजिक क्रियाओं के विरुद्ध, मध्य में प्रगतिशील सामाजिक क्रियाओं की सेवा करना है। हमारे अपने युग में डायलैक्टिक मजदूर वर्ग और उमकी मावर्गवादी पार्टी के हाथों में सत्ता का क्रांतिकारी गठन-प्रान्त करने तथा उमका क्रांतिकारी बायापलट करने का अर्थ है।

‘मेटाफिजिक्स’ द्वन्द्वग्रन्थ (डायलैक्टिक) भौतिकवाद की बिल्कुल उलटी विधि है।

विज्ञान की अधिभौतिकीय विधि की उत्पत्ति प्राकृतिक विज्ञान से हुई थी, पर १७वीं-१८वीं सताब्दी में वह दर्शन के क्षेत्र तक पहुँच गयी। उन दिनों की अधिभौतिकी विकास की, नवीन के उदय की, नहीं मानती थी, और गति को ध्येय में विपक्षी का विस्थापन मात्र समझती थी।

एंगेल्स ने बताया है कि अधिभौतिकी के लिए वस्तुएँ और उन्हें प्रतिबिम्बित करने वाली धारणाएँ तुल्य, अपरिवर्तनीय, प्रदत्त वस्तुएँ हैं जिन्हें एक-एक करके एक-दूसरे से स्वतंत्र रूप में अध्ययन करना चाहिए। उदाहरणार्थ, गुप्तनिष्ठ स्वीडिश प्रकृति विज्ञानी चार्ल्स लाट्नीयस (१७०३-१७७८) के मत हैं वनस्पति प्रजातियों की समस्या उनकी “सृष्टि” के दिन से वही की वही बनी हुई है और ये प्रजातियाँ अपरिवर्तनीय हैं। हमसे लाट्नीयस ने निष्कर्ष निकाला कि प्रकृति विज्ञान का कार्य प्रकृति के उस क्रम का वर्णन कर देना मात्र है जिसे “सृष्टिकर्ता” ने मर्यादित किया था।

१. माथम-एंगेल्स, सङ्कलित रचनाएँ, खंड २, मास्को, १९५८, पृ. ३६३।

२. भौतिकवादी डायलैक्टिक विकास का मूल सिद्धांत अध्याय १-८ में वर्णित है।

३. मेटाफिजिक्स (यूनानी में मेटा टा फिजिक्स, अथवा फिजिक्स—भौतिकी—के बाद) अरस्तू के दार्शनिक ग्रन्थ के उस अध्याय का शीर्षक है जिसमें व्यापारों का भौतिक विस्तारण प्रस्तुत किया गया है और जो भौतिकी सम्बन्धी अध्याय के बाद आता है। बाद में मेटाफिजिक्स नाम ज्ञान की उस विधि को दिया गया जो डायलैक्टिक के ठीक विपरीत है।—स.

हिन्दी में इसके लिए अधिभौतिकी शब्द प्रयुक्त किया जाता है—अनु

४. देखिये एंगेल्स की पुस्तक, इप्सुहरिम मतसङ्गठन, मास्को, १९५९ पृ. ३४।

अधिभौतिकवादियों ने गति को यांत्रिक विस्थापन मात्र माना। फलस्वरूप उन्होंने प्रकृति में गुणात्मक परिवर्तनों को अमान्य किया, जो विद्यमान है उसमें ही बढ़ती या घटती मात्र को विकास समझा। उदाहरणार्थ, फ्रांसीसी दार्शनिक रोबिने (१७१५-१८२०) ने कहा कि वयस्क मनुष्य भ्रूण से भिन्न नहीं होता है और उसके मूढ़म आकार में परिपक्व शरीर के सभी अंग विद्यमान होते हैं। मनुष्य के विकास के बारे में उनकी समझ यह थी कि यह भ्रूणावस्था के अंगों का सामान्य विस्तारण या वृद्धि मात्र है। गुणात्मक परिवर्तनों को न मानना, विकास को महज परिमाणात्मक बढ़ती या घटती समझना, उसे विद्यमान की सामान्य पुनरावृत्ति मानना जिसमें नवीन का जन्म जैसी कोई चीज नहीं होती। आन्तरिक विरोधों को विकास का स्रोत स्वीकार करने से इनकार करना—ये ही आज के अधिभौतिकवादियों की विशेषताएं हैं।

अधिभौतिकी विकास के प्रगतिशील स्वरूप को, पुरातन के विरुद्ध मूलन के संघर्ष और मूलन की अनिवार्य विजय को स्वीकार नहीं करती। इसीलिए वह प्रतिगामी शक्तियों का हितसाधन करती है और हर प्रगतिशील चीज के विरुद्ध संघर्ष में उनके द्वारा इस्तेमाल की जाती है। उदाहरणार्थ, अधिभौतिकी का उपयोग संशोधनवादी करते हैं जो वर्ग संघर्ष, समाजवादी क्रांति और सर्व-हारा अधिनायकत्व को तिलांजलि देते हैं, घोषकों और सोपितों के मेल का उपदेश देते हैं और पूँजीवाद के समाजवाद में शांतिपूर्ण ढंग से "विकसित" हो जाने की धारणा की हिमायत करते हैं।

अधिभौतिकी कठमुल्लेखन के सैद्धान्तिक आधार का भी काम देती है। यह उन लोगों का मत भी बन जाती है जो विरव में हो रहे गहरे परिवर्तनों को स्वीकार करने से इनकार करते हैं और आज की प्रमुख समस्याओं को निरंतर बदलती हुई अवस्थाओं का लेखा लिये बिना ही हल करना चाहते हैं।

डायलैक्टिक्स की सत्यता जीवन द्वारा प्रमाणित होती है। वह विज्ञान और व्यावहारिक अनुभव द्वारा प्रमाणित होती है। उसकी जीवन्तता समाज के समकालीन विकास द्वारा अकाट्य रूप में सिद्ध हो चुकी है। सोवियत संघ में समाजवाद की पूर्ण एवं अंतिम रूप से विजय और उसके द्वारा कम्युनिज्म के भरपूर निर्माण का आरम्भ; जनतन्त्र, शांति और समाजवाद की शक्तियों की वृद्धि—यह सब मानसवादी डायलैक्टिक्स की विजय को पक्के तौर पर प्रमाणित करते हैं।

अब हमने अपने विषय की पृष्ठभूमि पर सामान्य दृष्टि डाल ली है। अतएव अब हम मानसवादी दर्शन की, यानी द्वन्द्वात्मक और ऐतिहासिक भौतिकवाद की विषयवस्तु का निरूपण कर सकते हैं।

३. मार्क्सवादी दर्शन की विषयवस्तु

मार्क्सवादी दर्शन की विषयवस्तु निर्दिष्ट करने का अर्थ है उन प्रश्नों का दायरा जहाँ जगत् का अन्वेषण करता है और यह निर्दिष्ट करना कि अन्य विज्ञानों में वह किस प्रकार भिन्न है।

दर्शन के कई अन्तर्द्वारों के विकास के दौरान उसकी विषयवस्तु निरंतर बदलती रही है। पहले यह उन समय तक संक्षिप्त सारे ज्ञान को समेटे हुए था। उसमें समग्र जगत् का, उसकी पृथक् वस्तुओं और अंगारों—पृथ्वी, मनुष्य, पशु, पक्षी आदि—का ज्ञान सम्मिलित था। इसके बाद जैसे-जैसे उत्साहन विचलित हुआ और वैज्ञानिक ज्ञान जमा होता गया, एक-एक कर विज्ञान विशेष पृथक् होने लगे। यथा दार्ष्टिकी, भौतिकी, रसायन, भूगर्भशास्त्र, इतिहास, आदि। इस समय ऐसे दर्शनों विज्ञान है जो यथार्थ के नाना क्षेत्रों का अध्ययन करते हैं।

मार्क्सवादी दर्शन क्या अध्ययन करता है ?

मार्क्सवादी दर्शन की विषयवस्तु में मुख्य चीज है भौतिक दार्ष्टिक प्रश्न का, चेतना और सत्ता के अन्तर्सम्बन्ध का उत्तर देना। जैसा कि हम पहले ही बिंदित कर चुके हैं, सभी दार्ष्टिक प्रश्नों के लिए इस प्रश्न का उत्तर प्रदान करना अनिवार्य है। किन्तु इसका एकमात्र पूर्णतया वैज्ञानिक, सही और सुसंगत उत्तर मार्क्सवादी दर्शन ही प्रदान करता है।

मार्क्सवाद का दर्शन इष्टात्मक भौतिकवाद है। यह भौतिकवादी इसलिए है कि दर्शन के भौतिक प्रश्न का समाधान करते हुए यह इस पूर्वमान्यता को आधार बनाकर चलता है कि यथार्थ और प्रकृति अथवा "सत्ता" प्राथमिक है और चेतना गौण है। यह संसार की भौतिकता और जेयता को स्वीकार करता है और उससे ही उसके यथार्थ रूप में देखता है। मार्क्सवादी दर्शन इष्टात्मक इसलिए है कि यह भौतिक जगत् का निरन्तर गतिशील, विकास-मान और पुनर्योजीविष्ठ रूप में अनुसंधान करता है।

दर्शन के भौतिक प्रश्न के सही समाधान के आधार पर भ्रमसर होते हुए, इष्टात्मक भौतिकवाद भौतिक जगत् के विकास को अधिष्ठासित करने वाले सर्वसामान्य नियमों का उद्घाटन करता है। ये नियम भी मार्क्सवादी दर्शन के विषयवस्तु हैं।

अलग-अलग विज्ञान भी भौतिक जगत् के विकास को अधिष्ठासित करने वाले नियमों का अध्ययन करते हैं, पर प्रत्येक का सम्बन्ध यथार्थ के केवल एक निर्दिष्ट क्षेत्र से ही होता है। भौतिकी ऊष्मा, विद्युत चुम्बकत्व और अन्य भौतिक व्यापारों के साथ सम्बद्ध है। रसायन का सरोकार सामग्रियों के

रासायनिक परिवर्तन से है। जैविकी वनस्पतियों और पशुओं में चलती प्रक्रियाओं को लेती है। ऐसे ही और हैं। इन विज्ञानों के नियम यथार्थ के विशेष क्षेत्र में ही विकास का स्वरूप निरूपण करते हैं, वे अन्य क्षेत्रों की व्याख्या नहीं कर सकते। उदाहरण के लिए, यांत्रिकी के नियमों को ले लीलिए। वे केवल यांत्रिकीय गति का, अर्थात् अवकाश में पिण्डों के सामान्य विस्थापन का, सार उद्घाटित करते हैं। वे रासायनिक, जैविक अथवा अन्य प्रक्रियाओं की व्याख्या नहीं कर सकते। यांत्रिकी के नियम यद्यपि ऊपर गिनायी गयी सभी प्रक्रियाओं में कार्यरत रहते हैं, परन्तु वहाँ उनका कोई स्वतंत्र महत्व नहीं होता और वे अन्य नियमों के आगे, जो विशेष प्रक्रियाओं का स्वरूप निरूपण करते हैं (रासायनिक प्रक्रियाओं में रसायन के नियम, जैविक प्रक्रियाओं में जैविकी के नियम, आदि), गौण रहते हैं।

द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद विशेष विज्ञानों से इस बात में सर्वथा भिन्न है कि वह उन सामान्य नियमों का अध्ययन करता है जो यथार्थ के सभी क्षेत्रों में कार्यरत हैं। अतः सभी सजीव और निर्जीव वस्तुएं, सामाजिक जीवन के व्यापार और चेतना, विपरीतों की एकता एवं सघर्ष के नियम, परिमाणात्मक परिवर्तनों के गुणात्मक परिवर्तनों में सन्तरित होने के नियम, आदि के आधार पर विकसित होते हैं। इनकी तथा भौतिकवादी द्वन्द्ववाद के अन्य नियमों की दूसरे अध्यायों में विशद विवेचना की जायगी।

द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद ज्ञान की प्रक्रिया को अधिस्तामित करने वाले नियमों का भी अध्ययन करता है। ये नियम वस्तुगत संसार के नियमों के प्रतिबिम्ब होते हैं। मनुष्य की प्रकृति, समाज और चिन्तन के इन नियमों से लँस करके द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद लोगों को केवल संसार का संज्ञान प्राप्त करने के ही नहीं, बल्कि उसका क्रान्तिकारी कायापलट करने के भी तरीके बताता है।

इस प्रकार द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद एक ऐसा विज्ञान है जो दर्शन के भौतिक प्रश्न के सही उत्तर के आधार पर भौतिक जगत् के विकास को अधिस्तामित करने वाले सामान्यतम, द्वन्द्वात्मक नियमों का उद्घाटन करता है तथा जगत् का संज्ञान प्राप्त करने और उसका क्रान्तिकारी कायापलट करने के उपाय बताता है।

मावर्ग से पहले अनेक दार्शनिकों ने विकास के सामान्य नियमों की खोज की, संसार का एक अग्रण्ड एवं सामञ्जसपूर्ण चित्र देना करने का प्रयास किया था, और बहुतों ने इसमें कुछ सफलता भी प्राप्त की थी। पर वे मरार का शयमुष घैसानिक चित्र प्रस्तुत करने में अक्षम गिद्ध हुए। कुछ के नाम में उनके भावना-वादी दृष्टिबिन्दु के कारण अक्षय पड़ गयी और कुछ को अधिभौतिक विधि की सीमारस्ताओं ने सफल नहीं होने दिया। इनके अन्तर्गत—और यही मुख्य

वस्तु है—वे सबके सब क्रान्तिकारी सघर्ष से, मेहनतकश जनता के हितों से, बहुत दूर थे।

मार्क्स और एंगेल्स मजदूर वर्ग के क्रान्तिकारी सघर्ष में अपने सक्रिय योगदान, जनता की निस्वार्थ सेवा और विज्ञान तथा दसत की उपलब्धियों के अपने अगाध ज्ञान की बदौलत इन सामान्य नियमों का उद्घाटन कर सके, यद्यपि के इन्द्रात्मक भौतिकवादी तत्व का पता लगा सके।

इस बात पर जोर देना आवश्यक है कि मार्क्स और एंगेल्स ने सामाजिक जीवन के विकास के इन्द्रात्मक-भौतिकवादी स्वरूप का भी उद्घाटन किया। उन्होंने सामाजिक विकास के वैज्ञानिक सिद्धान्त, समाज का मजान प्राप्त करने तथा उसका क्रान्तिकारी बायापलट करने की विधि, ऐतिहासिक भौतिकवाद का प्रणयन किया। समाज के विकास की अधिशासित करने वाले सर्वसामान्य नियमों के विज्ञान की दृष्टिगत से ऐतिहासिक भौतिकवाद मार्क्सवादी दर्शन का अभिन्न अंग है।

इन्द्रात्मक भौतिकवाद के नियम सामान्य और सार्वत्रिक स्वरूप के हैं। वे सर्वत्र कार्यरत हैं—जर्जव प्रकृति में, मजीव तरीरों में, मनुष्य और उसके बन्तन में। मार्क्सवादी दर्शन के नियमों की सार्व-
 मार्क्सवादी दर्शन निरुता बडे ही महत्व की है। इन नियमों का
 और अन्य विज्ञान उपयोग दुनिया के नाना प्रकार के व्यापारों की
 समझने में बिया जा सकता है। इसीलिए इन्द्रात्मक भौतिकवाद अन्य विज्ञानों
 के विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन्द्रात्मक भौतिकवाद, जो व्याव-
 हारिक अनुभव और विरोध विज्ञानों से उद्भूत होता है और जो उनकी उप-
 लब्धियों का सामान्यीकरण है, उनके विकास की आगे बढ़ाता है और उन्हें
 अनुमधान की एक वैज्ञानिक विधि प्रदान करता है। लेविन इन्द्रात्मक भौतिक-
 वाद विज्ञान विरोधों में पूर्ण गति प्राप्त करने तथा मानव के वैज्ञानिक एवं
 सामाजिक अनुभव का अध्ययन करने की अनावश्यक नहीं बलाना। इन्द्रात्मक
 भौतिकवाद का उदय और विकास विज्ञान एवं व्यवहार में मानव की उप-
 लब्धियों के आधार पर हुआ और इन उपलब्धियों के ज्ञान के बिना उसके
 नियमों का समुचित उपयोग बिया नहीं जा सकता।

कुछ समकालीन पूंजीवादी दार्शनिक (जिन्हें सोशलिस्टिक अथवा प्रगल्स-
 वादी कहा जाता है) कहते हैं कि विज्ञान के विकास में निम्न दर्शन का, किसी
 वैज्ञानिक विरह दृष्टिकोण का, कोई महत्व नहीं है। वे विज्ञान और दर्शन
 के आपसी सम्बन्ध के स्वरूप को विवृत करते हैं। वे प्रगल्सवादी (मनुष्य)
 वैज्ञानिक ज्ञान की हिमायत करते हैं, दर्शन की विज्ञान से विरल कर देने हैं

और यह तर्क देते हैं कि आमतौर पर विज्ञान को किसी दर्शन की आवश्यकता नहीं है। वे कहते हैं कि “विज्ञान तो अपना दर्शन आप है।”

दर्शन और विज्ञान का इतिहास यह प्रमाणित करके कि ये दोनों अभिन्न हैं, प्रत्यक्षवादी विचारों का खंडन करता है। रूसी लेखक और दार्शनिक अलेक्जान्द्र हर्जें ने दर्शन की उपमा एक विशाल वृक्ष के तने से दी थी और विज्ञान को उसका क्षेत्र अथवा उसकी शाखाएं कहा था। जिस प्रकार तने और शाखाओं के बिना वृक्ष नहीं होता, उसी तरह विज्ञान और दर्शन को भी एक-दूसरे के बिना कल्पना नहीं की जा सकती। हर्जें ने कहा था—“शाखाओं को काट दीजिए तो वृक्ष एक निष्प्राण कुन्दा मान रह जायेगा, और तने को हटा दीजिए तो शाखाएं मुरझा जायेंगी।”

जैसे-जैसे प्राकृतिक विज्ञान विकसित होता है, जैसे-जैसे दर्शन के साथ उसके सम्बंध अधिकाधिक घनिष्ठ होते जाते हैं और वे एक-दूसरे को ज्यादा प्रभावित करने लगते हैं। आज जब कि वैज्ञानिक पदार्थ के भौतिक कर्मों के स्वरूप, जीवन की उत्पत्ति, ब्रह्माण्डीय पिण्डों का विकास जैसी प्राकृतिक विज्ञान की सूक्ष्म और जटिल समस्याओं को हल कर रहे हैं, तो विज्ञान और दर्शन के ये सम्बंध ज़ात तौर से ज्यादा घनिष्ठ बन गये हैं। महान वैज्ञानिक उपलब्धियों के हमारे युग में गहन दार्शनिक सामाम्यीकरणों का किया जाना परम अनिवार्य है। प्राकृतिक विज्ञान की अवर्धस्त प्रगति और उसमें हो रहे गहन क्रांतिकारी परिवर्तन दर्शन और विज्ञान की घनिष्ठतम एकता की अपेक्षा करते हैं। ऐसी परिस्थिति में वैज्ञानिक को अवश्य ही दृष्टात्मक भौतिकवादी होना चाहिए।

अतएव, यह कोरे संयोग की बात नहीं है कि अधिकाधिक प्राकृतिक विज्ञानी मार्क्सवादी दर्शन के सचेत अनुयायी बन रहे हैं। यह उन्हें बलुगत्त बलन में सही दिशा-ज्ञान प्राप्त करने में, उसके भौतिक स्वरूप को निरन्तर देखने और अनुसंधान के उनके विशेष क्षेत्र में प्रकृति की दृष्टात्मकता का लेना लेने में सहायता देता है।

४. मजहूर वर्ग का सैद्धान्तिक हविष्यार

दृष्टात्मक भौतिकवाद का उदय और विकास पूँजीवाद के विरुद्ध और समाजवाद तथा कम्युनिज्म के हेतु मजहूर वर्ग के संघर्ष में उसके सैद्धान्तिक, विचारधारात्मक हविष्यार के रूप में हुआ। मार्क्सवादी दर्शन स्वाभाविक रूप से ही क्रांतिकारी है। वह सामाजिक व्यवस्थाओं की अपारिणतीयता और निजी संपत्ति की पारवर्तता को स्वीकार नहीं करता। वह कहता है कि

१. ड. हर्जें, संक्षिप्त दार्शनिक इतिहास, भाग १, पृष्ठ ११५, ११६, पृ. १०१।

पूँजीवाद का अन्त और नयी सामाजिक व्यवस्था की विजय अनिवार्य है। यह समाजवाद एवं कम्युनिज्म के निर्माण के मार्ग और साधनों का भी इंगित करता है।

आमूल सामाजिक परिवर्तन और पूँजीवाद से कम्युनिज्म में सन्तरण के हमारे युग में मार्क्सवादी दर्शन का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करना खास तौर से महत्वपूर्ण है। वह मार्क्सवादी पार्टियों को हमारे युग की अति जटिल परिस्थितियों में दिशा-ज्ञान प्राप्त करने में मदद देता है, विद्यमान स्थिति का वैज्ञानिक विश्लेषण करने में, उसके मुताबिक सबसे महत्वपूर्ण कार्यों का चुनाव करने में और उन्हें पूरा करने के सबसे कारगर तरीके निकालने में सक्षम बनाता है।

मार्क्सवादी दर्शन संसार को समझने तथा उसका कायापलट करने का एक साधन है परन्तु उसका सृजनात्मक ढंग से प्रयोग किया जाना चाहिए और उन ठोस ऐतिहासिक अवस्थाओं का अवसर लेना लेना चाहिए जिनमें उसके नियम और सिद्धान्त कार्य करते हैं। मार्क्सवादी दर्शन को हृदयगम करने का अर्थ केवल यह नहीं है कि उसकी प्रत्यापनाओं और निष्कर्षों को रट लिया जाय, बल्कि आवश्यकता उसके सारतत्त्व को ग्रहण करने की है, अमल में उसका उपयोग करना सीखने की है।

सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकलाप मार्क्सवाद-लेनिनवाद के क्रान्तिकारी दर्शन को अमल में लाने का आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। पार्टी ऐतिहासिक अवस्थाओं और वर्ग शक्तियों की सापेक्ष शक्तियों का सजीवनी से विश्लेषण करती है। वह वस्तुगत परिवर्तनों के अनुरूप रणनीति और कार्यनीति को बदलने की क्षमता रखती है। वह मार्क्सवाद-लेनिनवाद के सिद्धान्तों का ठोस क्रान्तिकारी कार्यकलाप के साथ सजीव समन्वय स्थापित करती है। इस सबकी बदौलत सोवियत संघ में समाजवाद की युगान्तरकारी जीत हुई है और उसके विकास के एक नये दौर—कम्युनिज्म के भरपूर निर्माण के दौर का शुभारम्भ हुआ है।

अध्याय २

मायसंवाद से पहले के दर्शन में भौतिकवाद और भावनावाद का संघर्ष

मायसंवादो दर्शन का उद्भव विश्व के दार्शनिक चिन्तन के मूल स्रोतों से हुआ है। उसने अपने पूर्ववर्ती दर्शनों की सर्वोत्तम उपलब्धियों की विरासत हासिल की है, क्रान्तिकारी व्यवहार और नवीन वैज्ञानिक खोजों के आधार पर इन उपलब्धियों की, नीर-क्षीर विवेक करते हुए, आत्मसात किया है और इस प्रकार दार्शनिक चिन्तन को एक नये गुणात्मक सोपान पर पहुँचाया है। दर्शन का इतिहास बताता है कि वैज्ञानिक, द्रव्यात्मक भौतिकवादी विश्व दृष्टिकोण किस तरह भौतिकवाद और भावनावाद के, द्रव्यवाद और अधिभौतिकी के संघर्ष के दौर में उदित और विकसित हुआ।

१. दास समाज में भौतिकवाद और भावनावाद का संघर्ष

विश्व की समग्रतः बुद्धिप्राप्त बनाने की प्रथम चेष्टाओं के प्रतीक स्वरूप, न्यूनाधिक सम्पूर्ण दार्शनिक पद्धतियों के रूप में, भौतिकवाद और भावनावाद का उदय हमारे युग से शताब्दियों पूर्व चीन, भारत, मिस्र और बेबिलोन प्रभृति प्राच्य देशों के दास समाजों में हुआ। प्राचीन यूनान और रोम में वे चरम शिखर पर पहुँचे।

भौतिकवाद का उदय उत्पादन के विकास और विज्ञान की प्रारम्भिक सफलताओं के कारण हुआ। उसने उयो ही कुछ कदम आगे बढ़ाये थे कि उसकी भावनावाद के साथ निर्मम लड़ाई छिड़ गयी। दास समाज में भावनावाद के विरुद्ध भौतिकवाद का संघर्ष प्रतिगामी शक्तियों के खिलाफ प्रगतिशील तरकों के संघर्ष की प्रतिबिम्बित करता था।

प्राचीन युग के भौतिकवादियों को भौतिक संसार के वस्तुगत अस्तित्व का पूर्ण विश्वास था और उन्होंने चेष्टा की कि ऐसे किसी आदि तत्व अथवा आदि पदार्थ का पता लगायें जो संसार की सारी विविध वस्तुओं का उद्गम स्रोत हो। वे प्रायः ठोस प्राकृतिक तत्वों—जल, वायु, अग्नि, आदि—को ही आदि तत्व मान लेते थे। उदाहरणार्थ, प्राचीन भारत में भौतिकवादी दार्शनिक चावर्ग ने (जिनका काल ईसापूर्व की चौथी से दूसरी शताब्दी में किसी

समय माना जाता है) कहा कि समार की सभी वस्तुएं चार तत्वों (वायु, ममीर, जल और मिट्टि) से बनी हैं। मानव सहित सभी जीवित प्राणी इन तत्वों में ही निहित हैं। धार्मिक नास्तिक थे और कहते थे कि समार अपनी ही प्रकृति में, अपने ही आन्तरिक कारणों में, विवसित हो रहा है। सांख्य, न्याय, चैतेयिक तथा प्राचीन भारतीय दार्शनिक पद्यों और पद्धतियों में भी भौतिकवादी प्रवृत्ति विद्यमान थी।

प्राचीन काल का भौतिकवाद प्राचीन यूनानी दार्शनिक डेमोक्रीटस (४६०-३७० ई. पू.) के परमाणुवादी सिद्धान्त में अपने चरम शिखर पर पहुँचा। डेमोक्रीटस ने यह दूरदशितापूर्ण परिचलना प्रस्तुत की थी कि समार परमाणुओं एवं गूँथ का बना हुआ है। उनके मतानुसार परमाणु अदृश्य कण हैं जो शून्य-गूरन में भिन्न-भिन्न हैं और एक-दूसरे के साथ संयुक्त होकर वस्तुओं के सम्पूर्ण संविध्य का निर्माण करते हैं किन्तु स्वयं अपरिवर्तित रहते हैं। परमाणु अपरिवर्तनीय, दारवत, अगड और अभेद्य हैं।

डेमोक्रीटस दास-स्वामियों के बिचले भाग से आते थे और राजनीति में जनतन्त्रवादी थे। वह दन्तकारियों, व्यापार और बिज्ञान को विवसित करने के पक्ष में थे।

डेमोक्रीटस के भौतिक प्रतिपक्षी (४२७-३४७ ई. पू.) प्लेटो वस्तुगत भावनावादी थे। प्लेटो ने कहा कि समस्त दृश्य (वस्तुगत, भौतिक) जगत् असत्य है। उन्होंने उसके मुकाबले में विचारों की दुनिया पेश की जिसे उन्होंने "वास्तविक सत्ता" का परिवर्तन-रहित समार माना। भावनाओं की इस मनगड्त, काल्पनिक दुनिया के बारे में यह माना गया कि वह दृश्य जगत से पहले आती है। प्लेटो ने कहा कि दृश्य जगत् विचारों के इस जगत की छाया अथवा अस्पष्ट प्रतिबिम्ब मात्र है। प्लेटो ने भौतिकवादियों और नास्तिकों के विरुद्ध खुलकर संघर्ष किया, उन्हें खतरनाक मुजरिम करार दिया और उनके लिए सजाएँ मौत की मांग की।

प्लेटो यूनानी कुलीन वर्ग के थे, जो दास-समाज का ऊपरी तबका था। उनके सामाजिक-राजनीतिक विचार अत्यन्त प्रतिगामी थे। उनके विचार से उनका दास-स्वामी कुलीन प्रजातन्त्र, जिसके प्रशासक दार्शनिक राजा और सैनिक योद्धा थे, "आदर्श राज्य" था। दासों के प्रति उन्होंने खुली तिरस्कार भावना प्रकट की थी।

डेमोक्रीटस और प्लेटो के अनुयायियों का संघर्ष प्राचीन यूनानी दर्शन में भौतिकवाद और भावनावाद के संघर्ष की प्रतिबिम्बित करता था।

प्राचीन कालीन दार्शनिकों का डायलैक्टिक्स (द्वन्द्ववाद) स्वतः स्फूर्त था। द्वन्द्ववादी विचारों को यूनानी दार्शनिक हेराक्लिटस (५४०-४८० ई. पू.) ने

आगक रूप में विकसित किया। वही दृग्प्रवादी विद्वान के सर्वप्रथम रूप—
 विध्वंसक भौतिकवादी दृष्टिकोण—के प्रणेता थे। सब कुछ प्रवहमान है, स्ति-
 रान्त होता है। हेराक्लिटस के शब्दों में उसी नदी में दो बार नहाना असंभव
 है। आतापायक रूप से जाल एवं परिवर्तनशील तरंग अग्नि को वह संसार का
 प्राथमिक स्रोत, सक्रिय और शाश्वत रूप में प्राणवान् मूल मानते थे। हेरा-
 क्लिटस ने कहा कि संसार का "निर्माण किसी देवता या मनुष्य ने नहीं किया।
 वह तो शाश्वत रूप में प्राणवान् अग्नि थी, है और रहेगी, जो नियमित रूप से
 जलती और नियमित रूप से बुझती रहती है।"

हेराक्लिटस की इस उक्ति के बारे में लेनिन ने कहा था कि "यह दृष्टान्तक
 भौतिकवाद के सिद्धांतों की बहुत अच्छी विवेचना है।" यह दृष्टान्तक भौतिक-
 वाद की मूल भावनाओं की प्रथम अभिव्यक्ति है, यद्यपि इसमें अतिसरलता बरी
 हुई है। ये मूल विचार हैं : संसार की भौतिक एकता, उसकी वस्तुगतता, और
 अज्ञान से उसका स्वतंत्र होना, पदार्थ और गति की एकता और पदार्थ की गति
 की नियमितता।

प्राचीन काल के दार्शनिकों ने वस्तुओं में विरोधी बलों की विद्यमानता और
 और वस्तुओं के विकास के आन्तरिक स्रोत के रूप में विपरीतों का संबंध आदि
 धारणाएं अभिव्यक्त की थीं। हेराक्लिटस ने कहा था कि "...सब कुछ
 संघर्ष से होकर तथा आवश्यकता के कारण चलता है।" उन्होंने बताया था
 कि जीवन और मृत, जाग्रत और सुषुप्त, किशोर और वृद्ध सभी मानव के
 आवर हैं। उनके मतानुसार वस्तुएं ठंडी या गरम, सूखी या गीली हो सकती
 हैं और एक-दूसरे में निरन्तर परिवर्तित होती रहती हैं। "ठंडा गरम बन जाता
 है, गरम ठंडा, गीला सूख जाता है, सूखा गीला हो जाता है।"

अरस्तू (३८४-३२२ ई. पू.) प्राचीन यूनान के प्रसिद्ध दार्शनिक थे। उन्होंने
 प्लेटो (अकलातून) के आदनावाद की गहरी आलोचना की। उन्होंने भौतिक
 वस्तु के वस्तुगत अस्तित्व पर जोर दिया और कहा कि प्रकृति अपने वस्तुगत
 अस्तित्व के लिए किन्हीं विचारों पर निर्भर नहीं करती। यह निरोधन करते
 हुए कि प्रकृति की सभी वस्तु-
 किता

अरस्तू ने गति के प्रकारों
 बताये—उद्भव, विनाश
 बताया कि प्रकृति स्वयं
 सभी विज्ञानों को तोन
 । दशान को उन्होंने
 उसका लक्ष्य सभी विद्यमान
 है। अरस्तू को

तर्कशास्त्र का, सही चिन्तन के नियमों और रूपों के विज्ञान का, संस्थापना माना गया है जो सर्वथा उचित है।

अरस्तू ने पदार्थ को हर विद्यमान वस्तु का आद्य स्रोत माना, पर उन दृष्टि में यह एक अकर्मण्य, जब तब या जिसके मुकाबले उन्होंने "रूप" रखा जो उनके लिए एक जीवित, सक्रिय तत्व था। इसके अलावा उन्हें "सभी रूपों के रूप", मूल अनुप्रेरक, विश्व के धरम हेतु को भी माना जिससे देव को देख पाना कठिन नहीं है। यह भावनावाद की दिशा में अरस्तू विचलन प्रगट करता है।

मायस और एपेस्स अरस्तू के प्रशंसक थे। मिसाल के लिए, मायस ने ३०० यूनानी दर्शन का सिकन्दर महान् कहा था। पर साथ ही उनकी असंगति और भावनावाद को गंभीर छुट्टे देने की उन्होंने आलोचना भी की थी।

प्राचीन काल के दार्शनिकों ने अरस्तू के बाद भौतिकवाद और इन्द्रात्मक विचारों को आगे बढ़ाने का काम जारी रखा। यूनानी दार्शनिक एपिक्कुर (३४१-२७० ई. पू.) और रोमन दार्शनिक लुकीशियस (९९-५५ ई. पू.) युग के नामी भौतिकवादी हुए हैं। उन्होंने डेमोक्रिटस के परमाणुवादी सिद्धांत को और विवसित किया।

इससे निम्नचं निकलना है कि प्राचीन काल के दार्शनिकों ने वैज्ञानिक विश्व दृष्टिकोण के प्रथम बीज बोये थे। वे भौतिकवादी दर्शन के प्रारम्भिक रूप—एतःस्मृतं भौतिकवाद—के जनक थे जिनमें पदार्थ के प्रति एक निष्पक्ष इन्द्रात्मक दृष्टिकोण निहित था। उनके दार्शनिक मत आम तौर पर असाधारण प्रतिभासम्पन्न व्यक्तियों के अटल मान्य थे, जो सत्ता के प्रत्यक्ष ज्ञान उपज थे। उनके विचार वैज्ञानिक तौर पर पर्याप्त रूप में प्रमाणित नहीं थे, क्योंकि उस लुप्त युग में विज्ञान स्वयं ही अभी प्रथम दग ही भर रहा था।

अनेक महत्वपूर्ण ग्रन्थ (सत्ता का भौतिक सारतत्व, प्रकृति में गति, आदि) छठाकर प्राचीन दार्शनिकों ने दार्शनिक चिन्तन को प्रबल अनुप्रेरणा प्रदान की। दार्शनिकों की कई पीढ़ियाँ अपने पूर्वजतियों द्वारा प्रस्तुत इन ग्रन्थों को मूल्य दे रही।

२. १७वीं-१८वीं शताब्दी का अधिभौतिकीय भौतिकवाद

दास अन्तरका गहरे लकट में कल गयी और अन्ततः उसका अन्त हुआ। उसका स्थान यूरोपों के अन्त पर आचार्य सायन्सी सत्ता ने दृढ़ किया। इस युग में जहाँ अनुभवहीन स्थिति में रहा और उसने राज्य, विज्ञान, विद्या पर अविरोध प्रभाव डाला। दर्शन को ईश्वर-ज्ञान का आकर बना दिया। प्राचीन काल के विद्वानों के भौतिकवाद को विरुद्ध कर दिया गया।

सत्ताधियों के लिए एक धार्मिक भावनावादी विद्वद् दृष्टिकोण का एकछत्र राज पड़ा गया।

पर धर्म की सर्वशक्तिमत्ता के बावजूद दर्शन और प्राकृतिक विज्ञान धीरे-धीरे विकसित होते रहे। खास तौर पर चीन, भारत, अरब देशों और मध्य एशिया में यह क्रिया चलती रही।

१५वीं शताब्दी में अनेक पश्चिमी योरोपीय देशों में एक नई पूँजीवादी उत्पादन प्रणाली उदित हुई और उसके साथ ही एक नया वर्ग, पूँजीपति वर्ग, अस्तित्व में आया। जैसे-जैसे पूँजीपति वर्ग बढ़ता और समाज में अपनी स्थिति गृह्य करता गया, जैसे-जैसे भौतिकवाद ने अधिकाधिक जोर पकड़ा। उसकी पूँजीपति वर्ग ने पतुरतापूर्वक सामन्तवाद और धर्म के विरुद्ध संघर्ष में अपना भौतिक अस्त्र बताया।

पोलैंड के वैज्ञानिक निकोलस कोपर्निकस (१४७३-१५४३) ने भावनावाद और धर्म पर प्रबल पहार किया। टॉलेमी की भू-केन्द्रित व्यवस्था के स्थान पर, जो ईश्वर निर्मित पृथ्वी को ब्रह्माण्ड का केन्द्र बताती थी और यह कहती थी कि सूर्य पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, कोपर्निकस ने "सूर्य-केन्द्रित" व्यवस्था प्रतिपादित की जिसके अनुसार सूर्य ब्रह्माण्ड का केन्द्र है और पृथ्वी सौरमण्डल का एक ग्रह मात्र है। बाद में इसी के वैज्ञानिक गिओर्डिनो ब्रुनो, गैलिलियो और अन्योंने कोपर्निकस के सिद्धान्त में एक मूलभूत संशोधन किया। उन्होंने बताया कि सूर्य केवल सौरमण्डल का केन्द्र है और सौरमण्डल स्वयं अवकाश में घूम रहा है।

१६वीं से १८वीं शताब्दियों के बीच पश्चिमी योरोप में पूँजीवादी क्रांतियों की एक लहर फैली। पूँजीवाद नेदरलैण्ड्स में १६वीं सदी के अन्त में, ब्रिटेन में १७वीं सदी के अन्त में और फ्रांस में १८वीं सदी के अन्त में हावी हो गया। पूँजीवाद के उदय के साथ अर्थतन्त्र का तेजी से विकास हुआ जिससे और अधिक वैज्ञानिक ज्ञान अत्यावश्यक हो गया।

औद्योगिक उत्पादन संगठित करने के लिए कच्चे तपा अन्य मालों के गुणों का अध्ययन करना आवश्यक था। अधिक सकल कृषि के लिए वनस्पतियों और पशुओं की जानकारी की दरकार थी। व्यापार और जहाजरानी के विकास के लिए जहाज की स्थिति आदि बातों की बिल्कुल सही-सही गणना कर सकने की आवश्यकता थी।

इसलिए पूँजीवादी उत्पादन की आवश्यकताओं ने विज्ञान को प्रेरित किया। इसके फलस्वरूप यांत्रिकी, सटीक विज्ञान विकसित हुए।

समूह इसका कारण उत्पादन की तकनीकी में, पंचतीय धाराओं को नियंत्रित

करने आदि की आवश्यकता—थी। इसके अलावा दार्शनिक गति यो भी सरल-
तम थी। और अमनुषानकर्ता के लिए सबसे सहजगम्य है। प्राकृतिक
वैज्ञानिकों ने अन्य सभी प्रकार की गतिओं में पहले इसका अध्ययन किया।

प्राकृतिक विज्ञान उन दिनों पृथक् वस्तुओं और व्यापारों का प्रयोगात्मक
अध्ययन करना अपना मुख्य कार्य समझता था। विश्लेषणात्मक विधि का
व्यापक उपयोग किया गया। वैज्ञानिकों ने अपने दिमाग में प्रकृति को पृथक्
भागों में बांटा, प्रत्येक भाग का वर्गीकरण किया, उसके गुणों और उसकी गति
के निष्कर्षों का अध्ययन किया।

विश्लेषणात्मक विधि ने प्राकृतिक विज्ञान के विकास में बहुत बड़ी भूमिका
अदा की। लेकिन उस पर एकतरफा ध्यान केन्द्रित होने के कारण कुछ दुष्प्रभाव
प्रगट हुए। पृथक् वस्तुओं पर प्रयोग करते हुए, उनका वर्गीकरण करते हुए,
जटिल को सरलतर अंगों में विभाजित करने हुए यह लाजमी था कि वैज्ञानिक
उन्हें उनके आस-पड़पड़ से काट कर अलग कर देते और उनकी आन्तरिक
प्रक्रियाओं को नजरअन्दाज करते। अतः प्राकृतिक विज्ञान के विकास ने ससार
को समझने की अधिभौतिक विधि के पाव जमाये। प्रकृति विज्ञान से चलकर
यह विधि दर्शन में भी पहुँच गयी।

अधिभौतिक विधि सीमित और एकतरफा थी, पर १७वीं और १८वीं
सताब्दी में उसकी प्रभुता टूट-टूटकर गिरने लगी थी। जैसा कि एगेस्त ने कहा,
प्रक्रियाओं का अध्ययन आरम्भ करने से पहले वस्तुओं का अध्ययन करना
आवश्यक था, पहले यह जान लेना जरूरी था कि प्रदत्त वस्तु है क्या, ताकि
उसके अन्दर हो रहे परिवर्तनों का अध्ययन किया जा सके।

प्रकृति के प्रति अधिभौतिक दृष्टि और यांत्रिकी के प्रथम विकास के कारण
ही १७वीं १८वीं सताब्दी में भौतिकवाद का अधिभौतिक एवं यांत्रिकीय स्वरूप
निमित्त हुआ।

नये युग के प्रथम भौतिकवादी जर्मन दार्शनिक क्रिस्तियान वेकन (१५५१-
१६२६) थे। उन्होंने भावनावाद और धर्म का जोरदार विरोध किया और
मत व्यक्त किया कि दर्शन का तथा आस-पड़पड़ और पर विज्ञान का कार्य प्रकृति का
संज्ञान प्राप्त करना और अनुसंधान को उसकी प्रबल शक्तियों पर काबू पाने में
मदद देना है। ससार की भौतिकता को मानते हुए वेकन ने कहा कि पदार्थ
की गुणात्मक विविधता का कोई और-छोर नहीं है। वेकन ने पदार्थ को सभी
इन्द्रियगुणों में रंग कर समझाया और, जैसा कि मार्वे ने कहा था, उसे
अपने काव्यपूर्ण ऐन्द्रिय दमक के साथ मानव पर भुमकान बिखेरने को कहा।

वेकन ने प्रकृति का अध्ययन करने की अपने जमाने में व्यापक रूप से
प्रयुक्त विधि की दार्शनिक व्याख्या की। उन्होंने कहा कि ज्ञान की प्राप्ति के

लिए प्रयोग करना, प्रेक्षण करना, तथ्यों का विश्लेषण करना चाहिए और तब अकेले तथ्यों और वस्तुओं से सामान्यीकरण की ओर, निष्कर्षों की ओर बढ़ना चाहिए। विशेष तथ्यों से सामान्यीकरण की ओर चिन्तन की प्रगति को आगमन (इन्डक्शन) कहते हैं। वेकन प्रायोगिक विज्ञान के ज्ञान की आगमनीय विधि के जनक हैं, और दार्शनिक चिन्तन के विकास में यह उनकी देन है। पर वेकन के लिए आगमन ही एकमात्र विधि थी। उन्होंने उसकी विपरीत विधि, निगमन (डिडक्शन) को, जो आम पूर्वस्थापनाओं के आधार पर विशेष तथ्यों के बारे में निष्कर्ष निकालती है, नजरअन्दाज कर दिया था।

इंग्लैण्ड के दर्शन में वेकन की भौतिकवादी परम्पराओं का थोमस होम्स (१५८८-१६७६) और जान साक (१६३२-१७०४) ने निर्वाह किया। होम्स ने अधिभौतिकीय भौतिकवाद की एक पूरी पद्धति सही की। उन्होंने प्रकृति के अन्दर सभी निकायों (जो भी अपवाद नहीं थे) की तुलना मशीनों से की। उन्होंने कहा कि हृदय एक स्प्रिंग है, स्नायु तार हैं और जोड़ पक्षिye हैं, और ये सब शरीर को गति प्रदान करते हैं। होम्स के दर्शन में राज्य तक को एक बिराटकाय दानवीय मशीन के रूप में चित्रित किया गया। होम्स ने अपनी पद्धति में दैव को कोई स्थान नहीं प्रदान किया। उन्होंने कहा कि दैव का प्रश्न विज्ञान का नहीं, बल्कि विश्वास का विषय है।

साक ने दर्शन को इन्द्रियार्थवाद (सेंसुअलिज्म) को आधारभूमि प्रदान की। इन्द्रियार्थवाद संज्ञान-प्राप्ति का एक सिद्धान्त है जिसके अनुसार मनुष्य का सारा ज्ञान बोधेन्द्रिक सूचनाओं से, संवेदनाओं से, उद्भूत होता है।

ब्रिटेन में पूंजीवादी क्रांति की विजय १७वीं सदी के उत्तरार्ध में हुई, पर विजयी पूंजीपतियों ने समस्ती कुलीनों के साथ, जिनकी स्थिति ब्रिटिश समाज में अब भी मजबूत थी, समझौता कर लिया। यही वजह है कि १८वीं सदी के पूर्वार्ध में भौतिकवाद ने जार्ज बर्कले (१६८४-१७५३) और डेविड ह्यूम (१७११-१७७६) के मनोवादी भावनावाद के लिए रास्ता छोड़ दिया।

बर्कले भौतिकवाद के शत्रु थे। उन्होंने बाह्य जगत को मानव चेतना की उपज घोषित किया और सभी चीजों को संवेदनाओं का योग माना। वस्तुओं का अस्तित्व इसलिए है कि मनुष्य उन्हें इन्द्रियग्राह्य करता है—यानी उन्हें देखता, सुनता या स्पर्श करता है। अस्तित्व होने का अर्थ है इन्द्रियों द्वारा बोध किया जाना—यही उनके दर्शन की मूल स्थापना है।

बर्कले की पदार्थ की धारणा आतंश से अविवेकरी थी। उन्होंने कहा कि "नास्तित्वता और चर्म-हीनता भी सारी अभावना बोधनाएँ" पदार्थ के सिद्धान्त की नींव पर सही की गयी थी, भौतिक पदार्थ ही मनु के ज्ञान की

का इस्ट मित्र रहा है। उन्होंने माँग की कि पदार्थ की धारणा पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए और भौतिकवाद के समर्थकों को कुचल देना चाहिए।

ह्यूम भी बर्कले की तरह भावनावादी थे। वह भी वस्तुगत जगत् को स्वीकार नहीं करते थे और कहते थे कि मनुष्य की सबेदनाएँ ही एकमात्र वास्तविकता हैं।

दार्शनिक और गणितज्ञ डेवि बेकार्ट (१५९६-१६५०) काँस में नवयुग के प्रथम दार्शनिक थे। बेकार्ट के दर्शन में हमें प्रकृति सम्बंधी उनके सिद्धान्त (भौतिकी) तथा अति-प्रकृति सम्बंधी उनके सिद्धान्त (अधिभौतिकी) में भेद करना चाहिए। भौतिकी में उन्होंने प्रकृति की भौतिकता, उसकी अपरिमितता और शास्त्रता सिद्ध की। उनके मतानुसार प्रकृति गतिमान है, पर यह गति यांत्रिकी के नियमों के अनुसार होती है। बेकार्ट ने अपने यांत्रिकीवादी सिद्धान्त को शरीर शास्त्र पर भी लागू किया।

बेकार्ट दर्शन के भौतिक प्रश्न के बारे में अपने इण्डिबिन्दु में ईतबाबी थे, क्योंकि उनका मन था कि समार दो सिद्धान्तों पर आधारित है जिनमें दोनों एक-दूसरे से स्वतंत्र हैं। एक है पदार्थ, दूसरा चेतना।

बेकार्ट कुछ बुद्धिवाद के प्रणेता थे। कुछ बुद्धिवाद ज्ञान के सिद्धान्त की यह प्रकृति है जो बुद्धि को ज्ञान का स्रोत मानती है। उसका दुर्बल बिन्दु यह है कि उसमें बुद्धि इन्द्रियप्राप्त ज्ञान से, सबेदनाओं से विलग रहती है। १७वीं शताब्दी में यह एक प्रगतिशील प्रकृति थी, क्योंकि उसने आस्था पर बुद्धि की विजय की घोषणा की थी, मानव की निस्सीम सज्जन प्रति में विश्वास व्यक्त किया था। अतएव बर्क और भावनावाद के प्राबाल्य के उन बर्माने में यह अत्यन्त मूल्यवान् था।

हालैंड में, जहाँ बुद्धिवाद ने अग्रेय शरीरीय दर्शों की अवेला बहने का प्रभाव डाला था, डेविड ह्यूम (१७१२-१७७६) के भौतिकवादी दर्शन का १७वीं शती में उदय हुआ। ह्यूम ने सत्ता की भौतिक एवला का सिद्धान्त प्रतिपादित किया। बेकार्ट के ईतवाद को परामुक्त करते हुए ह्यूम ने भौतिक किया कि एक ही सामग्री—प्रकृति—सत्ता की सभी वस्तुओं की बुनियाद है। यह सामग्री—जो मापस से बहने के दर्शन से हुए विज्ञान कीय का अतिरिक्त शील आधार की—जाल में शास्त्र और ईत में अविद्य है। चेतना का इस सामग्री से बाहर अस्तित्व नहीं है और आवास (ईतिहास) की अति यह भी इस कीय का गुण है। ह्यूम ने कहा कि प्रकृति अपने ही नियमों के अनुसार विवर्धित होती है, यह अपना हेतु आप है और उसे किसी अतिरिक्त शक्ति की आवश्यकता नहीं है।

लिए प्रयोग करना, प्रेक्षण करना, तथ्यों का विश्लेषण करना चाहिए और तब सकेते तथ्यों और वस्तुओं से सामान्यीकरण की ओर, निष्कर्षों की ओर बढ़ना चाहिए। विशेष तथ्यों से सामान्यीकरण की ओर चिन्तन की प्रगति को आगमन (इन्डक्शन) कहते हैं। बेकन प्रायोगिक विज्ञान के ज्ञान की आगमनीय विधि के जनक हैं, और दार्शनिक चिन्तन के विकास में यह उनकी देन है। पर बेकन के लिए आगमन ही एकमात्र विधि थी। उन्होंने उसकी विपरीत विधि, निगमन (डिडक्शन) को, जो आम पुरुषस्थानाओं के आधार पर विशेष तथ्यों के बारे में निष्कर्ष निकालनी है, अस्वीकार कर दिया था।

हार्गेन के दर्शन में बेकन की औपनिषदीय परम्पराओं का सीमा हीन (१५८८-१६३६) और जॉन लॉक (१६३२-१७०४) ने निर्वाह किया। होम्स ने अधिप्रायोगिक औपनिषद् की एक पूरी पद्धति लगी की। उन्होंने प्रकृति के अन्दर सभी निष्कर्षों (जीव भी अन्तर्गत नहीं थे) की तुलना मशीनों से की। उन्होंने कहा कि हृदय एक रिक्त है, स्वानुसार है और जीव बढ़ते हैं, और वे सब शरीर की गति प्रभाव करने हैं। होम्स के दर्शन में राज्य तक को एक विराट्काल सामर्थ्य मशीन के रूप में चित्रित किया गया। होम्स ने अपनी पद्धति में ईश्वर को कोई स्थान नहीं प्रदान किया। उन्होंने कहा कि ईश्वर का ज्ञान विज्ञान का नहीं, बल्कि विश्वास का विषय है।

लॉक ने दर्शन को इतिहासवाद (हेगुमनियम) की आधारभूत प्रदान की। इतिहासवाद सत्य-ज्ञान का एक विज्ञान है जिसके अनुसार मनुष्य का ज्ञान प्रागैतिहासिक वस्तुओं से, संवेदनाओं से, अनुभव होल है।

प्राचीनी भौतिकवादियों ने मसार की सृष्टि, आत्मा का अमरत्व आदि जैसे धर्मों के कटमुन्ना मिटानों की भी ध्वजियाँ उठायीं। धर्म की उन्होंने जनता की आदिम दाम्ना दा अस्त्र, अत्याचार और अज्ञान का गढ़ माना। उन्होंने बताया कि धर्म का गोन जनता की अज्ञानता और प्रकृति की अज्ञात शक्तियों का उसका भय है। जिज्ञासा और विज्ञान इस भय को मिटाने के साधन हैं। प्राचीनी भौतिकवादियों द्वारा प्रस्तुत धर्म की समीक्षा की लेनिन ने सराहना की।

प्राचीनी भौतिकवादियों के मत में द्रव्यात्मकता के तत्व भी थे। उदाहरणार्थ, दिदेरा ने जीवों का विकास, वनस्पतियों और पशुओं पर आकाशवातन का प्रभाव आदि जैसी धारणाएँ अभिव्यक्त कीं। पर कुल मिलाकर उनके विचार यात्रिकीय, अधिभौतिकी भौतिकवाद की परिधि से बाहर नहीं निकले।

१८वीं सदी में हम में एक वैज्ञानिक विश्व दृष्टिकोण विकसित हुआ था। मिलाइल लोमोनीसोव (१७११-१७६५) और अलेक्जान्द्र रादिशेव (१७४९-

१८वीं सदी में हम १८०२) इस काल के सबसे अधिक विख्यात भौतिकवादी दार्शनिक थे।

लोमोनीसोव सभी विषयों में दखल रखने वाले प्रकाण्ड विद्वान और वैज्ञानिक थे। उन्होंने भौतिकी, रसायन, भूगर्भ विद्या तथा अन्य विज्ञानों में हुई असामान्य खोजों पर अपना दार्शनिक मत आधारित किया। उन्होंने पदार्थ-संचरण नियम की खोज की जिसने विश्व की भौतिक एकता की परिपुष्टि की। पदार्थ की गति को उन्होंने पृथ्वी की पपड़ी की भूगर्भीय बनावट के परिवर्तनों के सम्बन्ध में स्वसम्प्रेत सूचनाओं का दृष्टान्त देकर बताया। लोमोनीसोव एनास्टिसिज्म के विरुद्ध और अनुभव द्वारा प्राप्त ज्ञान के हिमायती थे। हम में इस भौतिकवादी परम्परा को रादिशेव ने आगे बढ़ाया।

१७वीं-१८वीं सदियों में दर्शन के विकास में एक नये प्रकार के भौतिकवाद का जन्म दिया जिसे हम अधिभौतिकीय भौतिकवाद कहेंगे। यह पूँजीपति वर्ग का विश्व दृष्टिकोण था जो उस समय एक प्रगतिशील वर्ग था। अतः हमने सामन्तवाद की प्रतिगामी विचारधारा—भावनावाद और धर्म पर गहरा आघात दिया। उसने प्राकृतिक विज्ञान की उपलब्धियों का सहारा लिया जिससे उसे वैज्ञानिक आधार मिला। १७वीं-१८वीं सदियों का अधिभौतिकीय भौतिकवाद वैज्ञानिक विश्व दृष्टिकोण के विकास में एक बड़ा पग था।

इस भौतिकवाद के सुनिश्चित महत्व का उल्लेख करने के बाद मार्क्स और एंजेल्स ने उसकी सम्पूर्ण असंश्लिष्टता और सीमाओं का पर्दाफाश किया। वे थे : १. उसका यात्रिकीय स्वरूप, अर्थात् प्रकृति की रासायनिक, बाह्यनिक

स्पिनोजा १७वीं सदी के विख्यात नास्तिकतावादी हैं। उन्होंने धर्म की केवल आलोचना ही नहीं की, बल्कि वैज्ञानिक तौर पर उसकी ध्वस्तता सिद्ध करने तथा उसकी जड़ों और प्रतिगामी भूमिका को बेनकाब करने की भी कोशिश की। उनकी इस प्रस्थापना ने कि प्रकृति अपना हेतु आप ही, प्रकृति से देव की धारणा को निकाल बाहर किया और कर्मन्त, नास्तिकतावाद का दार्शनिक औचित्य सिद्ध कर दिया।

फ्रांस में १८वीं सदी के अन्त में क्रांति की विजय हुई। यह योरोप की सभी पूँजीवादी क्रांतियों में सबसे उग्र क्रांति थी। उसने सामन्तवाद को मण्ड

कर दिया और देश में पूँजी का एकछत्र शासन स्थापित किया। क्रांति से बहुत दिन पहले से ही क्रांतिकारी पूँजीपतियों का सामन्तवाद और उसके धार्मिक-भावनावादी विरुद्ध दृष्टिकोण के साथ बौद्धिक संघर्ष चल रहा था। फ्रांस का १८वीं सदी का भौतिकवाद घोर राजनीतिक और बौद्धिक संघर्ष के बीच पनपा। उसके मुख्य प्रतिपादक जूलिएन सामेत्री (१७०९-१७५१), बेनिस् विदेरा (१७१३-१७८४), ब्लाद आर्द्रेन हेस्वीसियस (१७१५-१७७१) और पाल हेनरी होलबाच (१७२३-१७८९) थे।

फ्रांसीसी भौतिकवादी सामन्ती प्रतिक्रियावाद, धर्म और भावनावाद के कट्टर शत्रु थे। जीर्ण-धीर्ण सामन्ती समाज के विरुद्ध उन्होंने “धार्मिक और प्राकृतिक बुद्धि” के राज्य—पूँजीवादी समाज को अपना समर्थन प्रदान किया जो उनके मतानुसार आदर्श सामाजिक व्यवस्था थी।

दर्शन के इतिहास में फ्रांसीसी भौतिकवादियों की बड़ी देन प्रकृति की उनकी पद्धति थी जो पदार्थ और गति की एकता के सिद्धान्त पर आधारित है। होलबाच ने लिखा—“विद्यमान हर वस्तु का यह विराट योग, जिसे हम ब्रह्माण्ड कहते हैं, हमें सर्वत्र केवल पदार्थ और गति प्रदान करता है।” फ्रांसीसी भौतिकवादियों के मतानुसार वे सब वस्तुएँ पदार्थ हैं जो मनुष्य की ज्ञानेन्द्रियों को प्रभावित करती हैं; और गति पदार्थ की हरकत है जिसे पदार्थ स्वयं उत्पन्न करता है, कोई खुदा नहीं। पदार्थ की गति उन प्राकृतिक नियमों के आधार पर चला करती है जिन्हें मनुष्य न तो खत्म कर सकता है, न बदल ही सकता है। फ्रांसीसी भौतिकवादियों ने इन नियमों को अधिभौतिक रूप में समझा, उन्हें सरल और अपरिवर्तनीय माना।

फ्रांसीसी भौतिकवादियों ने ज्ञान के सिद्धान्त को उच्च स्तर पर पहुँचा दिया। ज्ञान को उन्होंने मानव-मस्तिष्क में वस्तुगत रूप से विद्यमान वस्तुओं और व्यापारों का प्रतिबिम्ब माना। वस्तुएँ मनुष्य की संवेदक-इन्द्रियों पर आघात करते हुए संवेदनाएँ उत्पन्न करती हैं जिनसे ज्ञान का उदय होता है।

फ्रांसीसी भौतिकवादियों ने मसार की सृष्टि, आत्मा का अमरत्व आदि जैसे चर्च के कठमुन्टा मिदान्तों की भी घञ्जियां उठायीं। धर्म को उन्होंने जनता की आदिमक दासता का अस्त्र, अत्याचार और अज्ञान का गढ़ माना। उन्होंने बताया कि धर्म का ग्योत जनता की अज्ञानता और प्रकृति की अज्ञात शक्तियों का उसका भय है। शिक्षा और विज्ञान इस भय को मिटाने के साधन हैं। फ्रांसीसी भौतिकवादियों द्वारा प्रस्तुत धर्म की समीक्षा की लेनिन ने सराहना की।

फ्रांसीसी भौतिकवादियों के मत में द्वन्द्वात्मकता के तत्व भी थे। उदाहरणार्थ, दिदेरा ने जीवों का विकास, वनस्पतियों और पशुओं पर बाह्य वातावरण का प्रभाव आदि जैसी धारणाएँ अभिव्यक्त कीं। पर कुल मिलाकर उनके विचार दार्शनिकीय, अधिभौतिकी भौतिकवाद की परिधि में बाहर नहीं निकले।

१८वीं सदी में इस में एक वैज्ञानिक विरह दृष्टिकोण विकसित हुआ था। मिलाइल लोमोनोसोव (१७११-१७६५) और अलेक्साण्डर रादिकेव (१७४९-

१८वीं सदी में इस १८०२) इस काल के सबसे अधिक विख्यात भौतिकवादी दार्शनिक थे।

लोमोनोसोव सभी विषयों में दृढ़ता रखने वाले प्रमाणिक विद्वान और वैज्ञानिक थे। उन्होंने भौतिकी, रसायन, भूगर्भ विद्या तथा अन्य विज्ञानों में हुई असामान्य खोजों पर अपना दार्शनिक मन आधारित किया। उन्होंने पदार्थ-संचरण नियम की खोज की जिसने विरह की भौतिक एकाता की परिपुष्टि की। पदार्थ की गति को उन्होंने पृथ्वी की सफरी की भूगर्भीय अनावृष्ट के परिवर्तनों के सम्बन्ध में सबसे गहरी खोजनाओं का दृष्टान्त देकर बताया। लोमोनोसोव एनारिस्टिसम के विरुद्ध और अनुभव द्वारा प्राप्त ज्ञान के हिमायती थे। इस में इस भौतिकवादी परम्परा की रादिकेव ने आगे बढ़ाया।

१७वीं-१८वीं सदियों में दर्शन के विकास में एक नये प्रकार के भौतिकवाद की जन्म दिया जिसे हम अधिभौतिकीय भौतिकवाद कहेंगे। यह पृथ्वी-रहित वर्ग का विरह दृष्टिकोण था जो उस समय एक अद्वितीय वर्ग का। कमः उसने सामन्तवाद की प्रतिगामी विचारधारा—आयनावाद और धर्म पर गहरा आघात दिया। उसने प्राकृतिक विज्ञान की उपलब्धियों का सहारा लिया जिससे उसे वैज्ञानिक आधार मिला। १७वीं-१८वीं सदियों का अधिभौतिकीय भौतिकवाद वैज्ञानिक विरह दृष्टिकोण के विकास में एक बड़ा पग था।

इस भौतिकवाद के प्रतिरोधन अर्थ का उत्प्रेष करने के बाद मार्क्स और एंगेल्स ने उसकी गम्भीर असफलता और सीमाओं का परीक्षण किया। वे की : १. उसका अधिभौतिक स्वभाव, अर्थात् प्रकृति की ऐच्छात्मिक, चार्जेनिक

तथा अन्य प्रक्रियाओं की यांत्रिकी के नियमों द्वारा व्याख्या करने की प्रवृत्ति; २. उसका अधिमौलिकीय स्वरूप, अर्थात् प्रकृति में विकास को न मानना; ३. सामाजिक जीवन के व्यापारों की उसकी भावनावादी व्याख्या। १७वीं-१८वीं सदियों के भौतिकवादियों ने समाज के विकास के भौतिक कारणों को नहीं देखा और उन्होंने इतिहास को भावनाओं का क्रमिक साकारोकरण समझा।

३. १८वीं और १९वीं सदियों के जर्मन वर्शन में भौतिकवाद और भावनावाद का संघर्ष

जर्मनी में १८वीं सदी में और १९वीं सदी के पूर्वार्ध में सामन्ती सम्बंधों का बोलबाला था। जर्मनी अनेक सामन्ती राज्यों में विभक्त था। उसका आर्थिक और राजनीतिक पिछड़ापन इसी चीज के कारण था। किन्तु पूँजीवाद वहाँ भी परिपक्व हो रहा था, पूँजीपति वर्ग धीरे-धीरे किन्तु स्थिर गति से विकसित हो रहा था। फ्रांसीसी पूँजीपति वहाँ उपवादी था, वहाँ जर्मन पूँजीपति बगैरे बुजदिल और निरुत्साही था। अपने आर्थिक और राजनीतिक पिछड़ेपन के कारण उसमें राजनीतिक सत्ता जीतने की समझ न थी और वह अपने-पुष्टियों से ही सन्तुष्ट हो जाता था। वह विद्यमान स्थिति को अपने हितों के अनुरूप थोड़ा-बहुत ढालने और उसमें हल्का-फुल्का सुधार लाने की कोशिश करता था। उसे अपनी दुर्बलता का बोध था और वह क्रान्ति से घबड़ाता था, फलतः वह सामन्तवाद और राजशाही से समझौते के लिए विवश था।

जर्मन पूँजीपति वर्ग का विरोधाभासयुक्त, द्वेष-भरित १८वीं-१९वीं सदी के जर्मन दर्शन में प्रतिबिम्बित हुआ। यह आन्तरिक विरोधाभास उस काल के सर्वप्रमुख जर्मन दार्शनिकों—कांट, हेगेल और फायरबाख—की कृतियों में बिलकुल स्पष्ट है।

इमानुएल कांट (१७२४-१८०४) १८वीं सदी के प्रमुख जर्मन दार्शनिक थे। युवावस्था में उन्होंने प्राकृतिक विज्ञान का गहरा अध्ययन किया था।

कांट का दर्शन विश्व की उत्पत्ति के सम्बन्ध में कांट-लाप्लास की विनियमित परिकल्पना ने, जिसके अनुसार पृथ्वी

तथा सौरमण्डल के अन्य ग्रहों की उत्पत्ति प्राकृतिक रूप से एक नीहारिका से हुई, दैविक शक्ति द्वारा सृजन होने की धार्मिक धारणा पर गंभीर प्रहार किया। यह सही है कि कांट ने ईश्वर का अस्तित्व मान कर अपनी परिकल्पना में धर्म को बहुत बड़ी छूट दी। पर उन्होंने प्राकृतिक शक्तियों को जब एक बार गतिमान कर दिया, तो ईश्वर का क्या समाप्त हो गया।

बाद में कांट ने अपनी एक पूरी दार्शनिक पद्धति प्रस्तुत की जिसमें विरोधाभास और द्वैतता उभर कर आये। इस पद्धति ने विविध, प्रतिद्वन्द्वतात्मक दार्शनिक

प्रकृतियों को मनुष्य दिया और भौतिकवाद एक भावनावाद में मेल कराने, दोनों में सामंजस्य बैठाने की कोशिश की। एक ओर तो कांट भौतिकवादी की भाषा में बोले, उन्होंने कहा कि हमारे बाहर वस्तुओं का अस्तित्व है जो हमारी ज्ञानेन्द्रियों पर अन्यायी होकर सवेदनाएं उत्पन्न करती है। दूसरी ओर, कांट ने यह मत भी व्यक्त किया कि ये वस्तुएं (इन्हें उन्होंने "स्वयं-तत्त्व" की मंशा दी) अवेद्य हैं, वे मानव की शुद्ध बुद्धि की पहुंच के बाहर हैं। उनका यह मत एक भावनावादी का मत था, एम्पाइरिस्ट का मत था। कांट के कथना-मुसार मनुष्य सञ्ज्ञान नहीं प्राप्त करता बरन संज्ञान के पात्र को निर्मित करता है।

कांट ने तात्त्विक प्रश्नों की—अर्थात् चिन्तन की सामान्यतम धारणाओं, जैसे हेतु और प्रभाव, आवश्यकता और संयोग, समाधान और वास्तविकता की—अपनी एक पद्धति विवक्षित की। पर उन्होंने यह मत व्यक्त किया कि ये धारणाएं वास्तविकता का प्रतिबिम्ब नहीं, बल्कि हमारी बुद्धि के प्रथम मान हैं। कांट ने मान लिया कि इन धारणाओं के जरिए मनुष्य प्रकृति को निश्चित व्यवस्था तथा नियमितता प्रदान करता है।

कांट के दर्शन के इन्द्रात्मक तत्त्व उसका मुद्द बिन्दु हैं। उन्होंने अन्तः-विरोधों के सम्बन्ध में मूल्यवान् विचार प्रस्तुत किये, बल्कि उनके अनुसार अन्तःविरोध भौतिक जगत में अन्तर्निहित न थे, बल्कि उनका अस्तित्व केवल मानव की बुद्धि में था। इसके अतिरिक्त, ये अन्तर्विरोध असंशय्य हैं। उदाहरणार्थ, बुद्धि इस प्रश्न का समाधान नहीं प्रस्तुत कर सकती कि सत्ता परिमित है अथवा अपरिमित। कांट मान लेते हैं कि बुद्धि के ये असमाधेय अन्तर्विरोध धरतुल्य जगत को जान सकने की मनुष्य की असमर्थता के प्रमाण हैं। इस भागले में कांट वास्तविकता के तथ्यगत डायलैक्टिक्स को समझ नहीं सके। उनके दृष्टि-बिन्दु से तो बुद्धि यह निर्णय करने में भी असमर्थ है कि ईश्वर है या नहीं, आत्मा अमर है या नहीं। ये प्रश्न आस्था के क्षेत्र की धीजें हैं। अतः कांट विज्ञान को सन्तुष्ट करने और धर्म तथा आस्था को कायम रखने की स्थिति पर पड़े। और इस बात को उन्होंने छिपाया भी नहीं। उन्होंने कहा—“अतः मुझे ज्ञान की सीमा बाधनी होगी ताकि आस्था को स्थान प्राप्त हो।” कांट के दर्शन में इस पहलू की आलोचना करते हुए लेनिन ने कहा कि कांट का यह सूत्र कि “मनुष्य प्रकृति को नियम प्रदान करता है, न कि प्रकृति मनुष्य को नियम प्रदान करती है, प्रति-बुद्धिवाद (फिडेइज्म) का, पादरीवाद का सूत्र है।”

अन्तर्विरोधयुक्त एक सीमित होते हुए भी कांट की पद्धति दार्शनिक चिन्तन की एक महत्वपूर्ण कड़ी थी। विश्व की उत्पत्ति के बारे में कांट के सिद्धान्त ने,

मानव की बुद्धि की संज्ञान-शक्तियों का अन्वेषण करने की उनकी चेष्टा ने, तात्त्विक प्रवर्णों की उनकी पद्धति ने और शास तीर से उनके दृष्टात्मक विचारों ने दर्शन के आगे के विकास पर ठोस प्रभाव डाला। साथ ही कांट का मानव-वाद और अज्ञेयतावाद वैज्ञानिक विरव दृष्टिकोण का विरोध करने के लिए प्रतिगामी दार्शनिकों द्वारा आज तक प्रयुक्त किये जाते हैं।

ज्यामे हेगेल (१७७०-१८३१) १९वीं सदी के प्रतिष्ठित जर्मन दार्शनिकों में सबसे अग्रधारण हैं। उन्होंने मनोगत भावनावाद तथा अज्ञेयतावाद के लिए

हेगेल का भावनावादी कांट की आलोचना की, यद्यपि उनकी आलोचना का आधारबिन्दु वस्तुवादी भावनावाद था। हेगेल ने

डायलैक्टिक्स

कहा कि संसार मनुष्य ॥ बाहर स्थित किसी वस्तु-

गत चेतना द्वारा सृजन का फल है। इस वस्तुगत चेतना को उन्होंने "परम विचार," "विरव आत्मा" की संज्ञा दी। हेगेल ने लिखा—"हर वास्तविक चीज जहाँ तक कि वह सत्य है, भावना है, और उसकी सत्यता केवल भावना से और भावना के प्रताप से ही है।"

हेगेल का तर्क है कि भावना पहले अपने आपमें विकसित होती है। उसके बाद अपने विकास की एक लाख मंजिल में, वह प्रकृति में "साकार" होती है और ऐसा करते हुए वस्तुओं तथा व्यापारों की सारी बहुलता को प्राणवान करती है। इससे कुछ और बाद की मंजिल में पहुँच कर भावना मानव समाज को जन्म देती है जिसका इतिहास इस परम भावना की संज्ञान-प्राप्ति की प्रक्रिया है। हेगेल ने मान लिया कि परम भावना की ज्ञान-प्रक्रिया उनकी दार्शनिक पद्धति में, जिसे वह दार्शनिक विकास का धरमबिन्दु समझते थे, परिपूर्ण हुई है।

हेगेल ने डायलैक्टिक्स के बुनियादी नियमों को निरूपित किया जो भावनाओं के, चिन्तन के विकास को अधिशासित करते हैं। उन्होंने सिद्ध किया कि विकास बन्द परिवृत्त के अन्दर अप्रसर नहीं होता, बल्कि वह प्रगतिशील रूप में निम्नतर रूपों से उच्चतर रूपों की दिशा में आगे बढ़ता है और इस प्रक्रिया में परिमाणात्मक परिवर्तन गुणात्मक परिवर्तनों में सन्तर्हित हो जाते हैं। उन्होंने सिद्ध किया कि आन्तरिक अन्तर्विरोध विकास के स्रोत हैं। हेगेल डायलैक्टिक्स की मूल धारणाओं (प्रवर्णों) को भी निरूपित किया और सिद्ध किया कि वे एक-दूसरे से सम्बंधित और परस्पर परिवर्त्य हैं।

हेगेल का डायलैक्टिक्स दार्शनिक चिन्तन के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा आगे कदम था। लेकिन उसमें कुछ गंभीर दोष थे और उसके सबसे बड़े दोषों का स्रोत उनके दर्शन का भावनावादी स्वरूप था। हेगेल के मतानुसार डायलैक्टिक्स के नियम भौतिक जगत की वस्तुओं और व्यापारों के विकास के लिए नहीं,

बल्कि केवल विचार के विकास के लिए, जो उनका रूप धारण कर लेता है, आधार का काम करते हैं।

विकास की प्रक्रिया को भी हेगेल ने सीमित अर्थ में समझा। प्रकृति का विकास काम में नहीं होता, बल्कि उसका केवल देश में विस्तार होता है। समाज का विकास उन्हें केवल अतीत में दिखाई दिया और अपने समय के प्रसार राजतन्त्र को उन्होंने प्रगति का चरम बिन्दु माना। हेगेल ने यह मत भी व्यक्त किया कि समाज में अन्तर्विरोधों का समाधान सपथ द्वारा नहीं होता, बल्कि उनमें मेल हो जाया करता है। तत्कालीन प्रसार राज्य उनकी दृष्टि में वर्ग हितों के पूर्ण सामंजस्य का साकार रूप था। इस तरह उन्होंने अपने दर्शन से अत्यन्त ही प्रतिगामी निष्कर्ष निकाले। उन्होंने युद्ध को उचित ठहराया और राष्ट्राह्वारवादी भावनाओं को हिमायत की जिसका बाद में साम्राज्यवाद के प्रतिगामी विचारवेत्ताओं में उपयोग किया।

मार्क्स और एंगेल्स ने हेगेल की भावनावादी पद्धति के—अर्थात् उनके इस विद्वान्त के कि प्रकृति तथा समाज “चरम भावना” के अस्तित्व के रूप हैं—तथा उनकी द्वन्द्वात्मक विधि के गहरे अन्तर्विरोधों का पर्दाफाश किया। उनके भावनावादी दर्शन और प्रतिगामी राजनीतिक मतों के लिए उन्होंने हेगेल की निन्दा की। साथ ही उन्होंने हेगेलवादी द्वन्द्ववाद को अत्यन्त मूल्यवान बताया। मार्क्स और एंगेल्स ने द्वन्द्ववादरूपी “दार्शनिक गूदा” हेगेल ■ दर्शन से लिया और उसका सारा भावनावादी छिलका हटाकर उसका हस्तेशाल द्वन्द्वात्मक और ऐतिहासिक भौतिकवाद का सृजन करने के लिए किया।

फायरबाख का
भौतिकवाद

लुडविग फायरबाख (१८१४-१८७८) प्रतिष्ठित जर्मन दर्शन के अन्तिम नामी प्रतिनिधि थे जिन्होंने १९वीं सदी के आरम्भ में जर्मन में छाये हुए भावना-

वाद के विकट अन्धक सपथ किया। फायरबाख ने भौतिकवाद को उस स्थान पर पुनः प्रतिष्ठित किया जिसका कि वह अधिकारी था और यह दर्शन को उनकी बहुत बड़ी देन थी।

भावनावाद और धर्म को ठुकराते हुए फायरबाख ने यह मत प्रतिपादित किया कि दर्शन को अपने को विषुद्ध चिन्तन की चारदीवारी के अन्दर बन्द नहीं रखना चाहिए, उसका ध्येय तो प्रकृति और मानव का अध्ययन करना है। प्रकृति का अस्तित्व अनुपम से बाहर है। वह “...प्रथम, आद्य वस्तुगत यथार्थ है।” मानव प्रकृति का अंग है, उसके विलम्बित विकास की उपज है और चेतना प्रकृति की पूर्ववर्ती नहीं होती, बल्कि उसे केवल प्रतिबिम्बित करती है। पदार्थ, प्रकृति जैसा है, मानव उपलब्धि के अन्दर है और उसकी सभी ज्ञानेन्द्रियों द्वारा अनुभूति होती है।

फायरबास का दर्शन १७वीं और १८वीं शताब्दियों के भौतिकवाद की तरह दार्शनिकतापूर्ण नहीं है। प्रकृति में उन्होंने केवल यांत्रिकीय प्रक्रियाएं ही नहीं देखी, बल्कि अनेक अन्य प्रक्रियाओं के दर्शन किये। उदाहरणार्थ, जीव उत्पत्ति की व्याख्या करने की कोशिश करने हुए उन्होंने मन व्याप्त किया कि रासायनिक रसायनरूप इन प्रक्रिया में निर्गोचक भूमिका भटा करते हैं।

फायरबास ने ज्ञान के भौतिकवादी विज्ञान को भी उच्चरत स्तर तक उठाया। इनमें उन्होंने इन्द्रियार्थवाद की परम्पराओं को अविचल होकर जारी रखा। उनका क्वाण या हि मनुष्य को प्रकृति के प्रथम अनुभव अपने ज्ञानेन्द्रियों द्वारा प्राप्त होते हैं। यह इन्द्रिय-अनुभूति मस्तिष्क द्वारा सामान्यीकृत होती है जो धारणाओं का निर्माण और बानुओं का नामकरण करता है।

फायरबास नास्तिक थे। ईगोती भौतिकवादियों ने धर्म को अज्ञानता और भय की उत्पत्ति बताया था। फायरबास ने अपने को इन मत तक ही सीमित नहीं रखा, बल्कि धर्म की जड़ों को स्वयं मानव-जीवन के अन्दर खूदने की कोशिश की और उन्हें मानव-बनाना की साम्यवादी शक्ति में देखा। पर वह धर्म की जड़ों-जड़ों को अनामक न कर सके। धर्म को टुकड़ा टुकड़ा उन्होंने यह मांग की कि धर्म के स्थान पर ज्ञान को और बाइबिल के स्थान पर बुद्धि को प्रतिष्ठित करना चाहिए।

यद्यपि फायरबास ने प्रकृति को उसकी गति में, उसके विकास में, समझने की कोशिश की पर उनका दर्शन कुल मिलाकर अविश्वीकृत भौतिकवाद की सीमाओं से बाहर नहीं निकल सका। उन्होंने हेगेल के भावनावादी आदर्श विचार को छोड़ दिया और बस्तुगत जगत में अन्तर्विरोधों को नहीं पहचाना वह सोचते रहे कि ये अन्तर्विरोध चिन्तन में ही संभव हैं। मार्क्स के पहले के अन्य दार्शनिकों की भांति फायरबास ने भी समाज के विकास को भावनावादियों की भांति ही समझा। उन्होंने नैतिकता को, लोगों के मध्य नैतिक सम्बंधों की इतिहास की मुख्य प्रेरक शक्ति समझा। उन्होंने यह नहीं महसूस किया कि ये स्वयं आर्थिक और उत्पादन सम्बंधों से उत्पन्न होते हैं।

फायरबास का दर्शन सच्चे वैज्ञानिक विषय दृष्टिकोण के विकास के लिए बड़े ही महत्व का था। उसमें निहित भौतिकवादी पाखण्ड ही वह "मुख्य गूदा" थी जिसका मार्क्स और एंगेल्स ने इन्द्रवादी और ऐतिहासिक भौतिकवाद का सृजन करने के लिए इस्तेमाल किया।

अतः १८वीं-१९वीं शताब्दियों का प्रतिष्ठित जर्मन दर्शन वैज्ञानिक विषय दृष्टिकोण का सृजन करने में एक और बड़ा कदम था। भौतिकवाद फायरबास की कृतियों में और आगे विकसित हुआ। उबर हेगेल ने तार्किक प्रवर्णों के योग के रूप में भावनावादी आदर्शवाद की एक समन्वित पद्धति निरूपित की। दर्शन

में हेगेल की महान देन यह है कि उन्होंने भावनाओं की द्वन्द्वात्मकता के पीछे वस्तुओं की द्वन्द्वात्मकता, अर्थात् भौतिक जगत में वस्तुओं और व्यापारों के विकास के स्वरूप की पेशगोई की।

प्रतिष्ठित जर्मन दर्शन, जिसका प्रतिनिधित्व हेगेल और फायरबाख करते हैं, वह सीधा सैद्धांतिक स्रोत था जिससे मार्क्सवादी दर्शन ने आकार ग्रहण किया।

४. १९वीं सदी के रूसी भौतिकवादी दर्शन की देन

१९वीं सदी में रूस में सामन्ती अर्थव्यवस्था के विघटन तथा उसके अन्दर नयी, पूँजीवादी व्यवस्था के परिपक्व होने की तीव्र प्रक्रिया चालू थी। जमींदारों के विरुद्ध किसानों का कटु बर्ग संघर्ष इस प्रक्रिया का लक्षण था। करोड़ों उत्पीड़ित किसानों तथा अपनी आजादी के लिए लड़ रहे सभी मेहनतकों के हितों की क्रांतिकारी लोकतन्त्रवादी विस्तारिभोज बैलिन्स्की (१८११-१८४८), अलेक्साण्डर हर्जें (१८१२-१८७०), निकोलाई केर्नोसोव्स्की (१८२८-१८८९), निकोलाई शेवोल्सुवोव (१८३६-१८६९) अभिषिक्त कर रहे थे।

क्रांतिकारी लोकतन्त्रवादियों ने एक भौतिकवादी दर्शन प्रस्तुत किया और उसका प्रयोग प्रतिगाभी धार्मिक भावनावादी विरुद्ध इष्टिकोण के विरुद्ध संघर्ष में तथा रूसी जनता के क्रांतिकारी मुक्ति आन्दोलन के लिए सैद्धांतिक आधार तैयार करने के हेतु करने की कोशिश की। वे एकतंत्री शासन एवं भ्रष्टाचार व्यवस्था के कट्टर शत्रु थे। जनता की सृजनात्मक शक्ति में उनकी हृद आस्था थी और उन्होंने कहा कि समाज का क्रांतिकारी ढंग से निर्माण होना चाहिए।

रूसी भौतिकवादी दार्शनिक जनता के साथ, जनता के क्रांतिकारी संघर्ष के साथ घनिष्ठ सम्पर्क रखते थे। उन्हें समकालीन प्राकृतिक विज्ञान की उपलब्धियों का भी ज्ञान था। इसीसे वे अनेक प्रश्नों पर मार्क्सवाद से पहले के पश्चिमी दर्शन की सीमाओं को पार करने में समर्थ हुए और उन्होंने वैज्ञानिक दार्शनिक चिन्तन की विवशित करने में उत्प्रेरणा प्रगति की। उन्होंने हेगेल के डायलैक्टिक्स की भौतिकवादी ढंग से व्याख्या की और मेहनतकों के मुक्ति संघर्ष को उचित दृष्टाने के लिए उसका इस्तेमाल किया। उदाहरणार्थ, हर्जें ने कहा कि हमारे "क्रान्ति का बीजगणित निहित है।" केर्नोसोव्स्की और हर्जें ने सामाजिक विकास में भौतिक तत्त्वों की महत्त्वपूर्ण भूमिका के सम्बन्ध में अनेक बड़ी दूरदर्शितापूर्ण कल्पनाएँ प्रस्तुत कीं। इसी सब के आधार पर मार्क्सवाद-लेनिनवाद के स्थापकों ने रूसी क्रांतिकारी लोकतन्त्रवादियों के दर्शन को बहुत मूल्यवान बनाया। लेनिन ने हर्जें के दार्शनिक विचारों का सार पेटा करने हुए यह कहा था कि वह द्वन्द्वात्मक

भौतिकवाद की देहरी तक पहुँच गये थे और ऐतिहासिक भौतिकवाद के पास पहुँच कर रुक गये थे। ये प्रसिद्ध क्रान्तिकारी लोकतन्त्रवादी रूस में मार्क्सवाद के प्रत्यक्ष पूर्ववर्ती थे।

रूसी भौतिकवादी दर्शन के जनक दर्शन के वर्ग परित्र की सही समझदारी के निकट पहुँच गये थे। चेर्नशिम्स्की ने लिखा था कि प्रत्येक दार्शनिक समाज में प्रभुत्व के लिए लड़ रही किसी न किसी राजनीतिक पार्टी का प्रतिनिधि रहा है।

दर्शन की विषयवस्तु की समझदारी के मामले में चेर्नशिम्स्की द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद के निकट तक पहुँच गये थे। उनके मतानुसार दर्शन विज्ञान की सामान्यतम समस्याओं को और सर्वोपरि “पदार्थ के साथ आत्मा के सम्बंध” को निपटाता है। इसके अलावा, चेर्नशिम्स्की ने इस बात पर जोर दिया कि इस प्रश्न के दो ही समाधान संभव हैं, एक भौतिकवादी और दूसरा भावनावादी और इन दोनों में कोई समझौता मुमकिन नहीं है।

रूसी क्रान्तिकारी लोकतन्त्रवादियों ने दर्शन के भौतिक प्रश्न को निरन्तर भौतिकवादी विधि से सुलझाने का प्रयास किया। उन्हें इस चीज में कोई सन्देह न था कि बाह्य जगत् की वस्तुओं तथा व्यापारों का वस्तुगत अस्तित्व है, वे मानव की चेतना से स्वतंत्र हैं, और पदार्थ के विविध योग प्रस्तुत करते हैं। विश्व की सभी वस्तुओं में कुछ न कुछ समानता है, एकरूपता है। “भौतिक वस्तुओं की इस समान चीज को पदार्थ कहते हैं”—चेर्नशिम्स्की ने लिखा था। वे लोग चेतना को गीण, पदार्थ द्वारा व्युत्पादित मानते थे। हर्जें ने बताया था कि “चेतना प्रकृति से विजातीय वस्तु नहीं, अपितु उसके विकास का उच्चतम अंश है।...”

रूसी क्रान्तिकारी लोकतन्त्रवादी विज्ञान के प्रबल समर्थक थे और उन्होंने मानव मस्तिष्क की निस्सीम क्षमता की खर्षा की थी। उन्हें पूरा यकीन था कि मनुष्य सत्य का संज्ञान प्राप्त कर सकता है और उसे उसका सज्जन प्राप्त करना चाहिए। ज्ञान को वे मानव चेतना में परिवेश की वास्तविकता का प्रतिबिम्ब मानते थे। दोब्रोस्वूबोव ने लिखा था : “मनुष्य धारणाओं को अपने अन्दर से नहीं विकसित किया करता, बल्कि उन्हें बाह्य जगत् से प्राप्त करता है।” चेर्नशिम्स्की ने बताया था कि प्राप्त ज्ञान का सही होना अथवा उसका सत्यता “जीवन के व्यावहारिक अनुभव से परखी जाती है।” चेर्नशिम्स्की ने सत्य के ठोस स्वरूप की और ठोस ऐतिहासिक अवस्थाओं पर उसकी निर्भरता की बात कही थी।

रूसी क्रान्तिकारी लोकतन्त्रवादियों का भौतिकवाद द्वन्द्वात्मक भावनाओं से ओतप्रोत था। वास्तविकता के सार्वभौम विज्ञान की भावना उनकी सभी

हथियों में ब्याप्त है। हर्बेन ने लिखा था कि प्रकृति एक "प्रक्रिया...धारा, प्रवाह, गति..." है। इसके अनिश्चित गति को वे पुनरावृत्ति मात्र नहीं समझते थे, बल्कि उसे एक प्रगतिशील विकास, सरल से सदिष्ट में, निम्नतर से उच्चतर में गन्तरण मानते थे। बेलिस्की ने कहा था—"जीवित होने का अर्थ है विवर्तित होना, आगे बढ़ना।" क्रान्तिकारी लोकतन्त्रवादी विकास के रोग को विश्व की वस्तुओं और व्यापारों के अन्दर विरोधी तत्वों के सघर्ष में देखते थे। यह सघर्ष द्वन्द्वारम्भ नियम की ओर, पुरातन नूतन द्वारा विस्थापन की ओर ले जाता है। बेलिस्की ने लिखा था कि नूतन पुरातन के नियम से ही सदिष्ट होता है। उन्होंने अन्तर्विरोधों के अपने सिद्धान्त का प्रयोग सामाजिक जीवन के बिस्लेषण में करने की तथा वर्ग सघर्ष में उसका उपयोग करने की कोशिश की। हेगेल के विपरीत, जो वर्ग-विरोधों के सम्बन्ध की संभावना स्वीकार करते थे, कभी क्रान्तिकारी लोकतन्त्रवादियों ने इस बात पर जोर दिया कि अन्तर्विरोध समन्वित नहीं हुआ करते उनका तो कट्टर सघर्ष द्वारा ही उन्मूलन होता है।

भौतिकवाद और डायलैक्टिक्स के क्षेत्र में अपनी अनेक असामान्य उपलब्धियों के बावजूद, कभी क्रान्तिकारी लोकतन्त्रवादी दोनों को समन्वित कर एक विश्व दृष्टिकोण नहीं प्रस्तुत कर सके। वे उनका सामाजिक जीवन के व्यापारों में सतत प्रयोग नहीं कर सके; वे भौतिकवादी डायलैक्टिक्स को प्रकृति, समाज और चिन्तन को अधिष्ठातित करने वाले सामान्यतम नियमों का विज्ञान नहीं बना सके।

समाज सम्बन्धी अपने विचारों में वे भावनावादी बने रहे। भौतिक उत्पादन को उन्होंने भारी महत्त्व तो प्रदान किया, पर समाज के जीवन में वे उसके निर्णायक महत्त्व को महसूस नहीं कर सके।

भूदास प्रथा, एकतन्त्र और पूँजीवादी व्यवस्था की आलोचना करते हुए वे समाजवादी भावनाओं तक पहुँच गये, पर उनका समाजवाद कल्पनाविलासी था। उन्होंने यह नहीं देखा कि सामन्तवाद की तुलना में पूँजीवाद प्रगतिशील है। अतः उन्होंने सोचा कि इस किसान-कम्प्यूनों से होकर समाजवाद प्राप्त करेगा। उन्होंने कहा कि वे कम्प्यून ज्यों ही एकतन्त्र और भूदास प्रथा की बेड़ियों से मुक्त हो जायेंगे और भूमि किसानों को मिल जायगी, तब ही वे समाजवादी समाज के बीजानु बन जायेंगे।

पर वास्तव में किसान कम्प्यून समाजवाद के बीजानु नहीं बने। न ही वे बन सकते थे। सर्वहारा ही एकमात्र मुसगत् क्रान्तिकारी वर्ग है और यही अनिवार्यतया समाजवादी परिवर्तन ला सकता है। इस ने अन्य योरोपीय देशों की तुलना में देर से पूँजीवादी पथ पर प्रवेश किया था। इसलिए इसी

सर्वहारा वर्ग १९वीं सदी के उत्तरार्ध में भी संख्या में कम था और फलतः बड़ी क्रान्तिकारी शक्ति नहीं बन पाया था ।

हमारे रूसी विन्तकों को सर्वहारा वर्ग का अहसास न था और न ही वे उसकी क्रान्तिकारी भूमिका को समझते थे । इसलिए वे कल्पनाविलासी भावनाओं में बह जाते थे । पर उनका कल्पनाविलासी समाजवाद पश्चिमी योरोप के कल्पनाविलासी समाजवाद से बहुत भिन्न था । उसमें क्रान्तिकारी लोकतंत्रवाद का पुट मिला हुआ था । उसमें इस विश्वास का पुट मिला हुआ था कि समाजवाद केवल क्रान्तिकारी संघर्ष के द्वारा, जनता के संघर्ष विप्लव द्वारा, प्राप्त किया जा सकता है । बेलिंस्की ने लिखा था कि भावी समाजवादी समाज “भीठे-भीठे तथा जोशभरे शब्दों” से नहीं, बल्कि “शब्द और कार्य की दोघारी तलवार” से स्थापित होगा ।

रूसी क्रान्तिकारी लोकतंत्रवादियों का विषय दृष्टिकोण भौतिकवाद के विकास में एक और आगे-कदम था । यह वास्तविकता को इन्द्रायमक विधि से देखने से सम्बद्ध भौतिकवाद था, जिसे अपनी मुक्ति के लिए लड़ रहे उत्पीड़ित किसानों की सेवा में अर्पित किया गया था । यह विद्यमान प्राकृतिक विज्ञान पर आधारित था । रूसी भौतिकवादियों का दृष्टिकोण एक समन्वित एवं संगत पद्धति नहीं बना था, पर उसका महत्व इस चीज में था कि उसने सामाजिक ध्येय की, क्रान्ति के ध्येय की सेवा की । १९वीं सदी के रूसी भौतिकवादी दशान ने वैज्ञानिक विषय दृष्टिकोण के विकास में बहुत बड़ा योग दिया ।

अध्याय २

मार्क्सवादी दर्शन का विकास

मजदूर वर्ग के महान् नेता कार्ल मार्क्स (१८१८-१८८१) और फ्रेडरिक एंगेल्स (१८२०-१८९५) मार्क्सवादी दर्शन के जन्मदाता थे। क्या यह दर्शन केवल उसके संस्थापकों के मेधावी मस्तिष्क का फल है? या वह जमाने की उपज, युग का लक्षण है? किस चीज ने इस दर्शन का सृजन किया?

मार्क्सवादी दर्शन का उदय ऐतिहासिक विकास का स्वाभाविक परिणाम है। यह सामाजिक-आर्थिक अवस्थाओं द्वारा उत्पन्न हुआ और प्राकृतिक विज्ञान एवं दर्शन की कुछ शाखाओं ने उसे आकार ग्रहण करने में सहायता दी।

१. मार्क्सवादी दर्शन के उदय की अवस्थाएँ एवं पूर्व-उपकरण

सामाजिक-आर्थिक
अवस्थाएँ

१९वीं सदी के मध्य तक पूँजीवाद ने अनेक देशों में सामन्तवाद का स्थान ग्रहण कर लिया था। पूँजीवाद के आगमन से उत्पादन में भारी प्रगति हुई और प्रविधि, विज्ञान एवं सभ्यता तेजी से बिखरित हुए।

पूँजीवाद ने उस वर्ग को भी जन्म दिया जिसे पूँजीवादी व्यवस्था को समाप्त करना तथा समाजवादी परिवर्तन लाने के लिए काम करना था। यह वर्ग है सर्वहारा। पूँजीपतियों द्वारा शोषित और सामान्यतः मानव अधिकारों से वंचित मजदूर वर्ग अपने ही दास बनाने वालों के विरुद्ध बटु सशस्त्र संघर्ष में लगा हुआ था।

के अन्तर्गत वर्ग विरोध असामान्य रूप में प्रकट सर्वहारा वर्ग की प्रत्यक्ष कार्रवाइयों ने स्पेन में बिरोह किया और साइप्रस में जाटिस्ट आन्दोलन का प्रसार दिया, उत्तर अफ्रीका, अल्बानिया, बल्गेरिया, रोमानिया और स्वतंत्रता की लड़ाई में समझा था कि किन शक्तों के विरुद्ध संघर्ष था। इस सबसे सर्वहारा

करना
और

मर्ग के आन्दोलन में दृष्टान्त पद रही थी और यह महत्ता नहीं प्राप्त कर पा रहा था। एक ऐसे वैज्ञानिक विज्ञान की पौरी आसपास उत्पन्न हुई जो सर्वद्वारा मर्ग को सामाजिक विकास के नियमों को समझने और यूजीवाद के अनिवार्य अंग के बारे में जानने में मदद करती और यूजीवाद की कठ शोशेपाके तथा मर्ग, समाजवादी समाज के निर्माण की अपनी भूमिका का उसे आभास कराता।

अतः राज्य सर्वद्वारा आन्दोलन के विकास ने विज्ञान के सामने एक भारी महत्व का कार्य प्रस्तुत किया। यह कार्य था एक क्रांतिकारी विज्ञान का सृजन करना और यूजीवाद के विद्वत् तथा समाजवाद की शक्ति मर्ग में सर्वद्वारा के लिए एक बौद्धिक हथियार बनना। और विज्ञान ने मार्ग और ए. गेल्स के प्रतिनिधित्व में इतिहास की दृष्टि पौरी माँग की पूर्ति की। मार्क्सवाद का सृजन हुआ। मार्क्सवादी दर्शन—द्वन्द्वात्मक और ऐतिहासिक भौतिकवाद—उसका एक सघटक अंग एवं सैद्धान्तिक बुनियाद बना।

प्राकृतिक विज्ञान एवं दार्शनिक विज्ञान की पूरी प्रगति ने मार्क्सवादी दर्शन के लिए जमीन तैयार की। १९वीं सदी में प्राकृतिक विज्ञान का विकास

प्राकृतिक विज्ञान और
सैद्धान्तिक व्योम में
पूर्व-उपकरण

आसमान्य क्षेत्रों से हुआ। वह तथ्यों के संबंध और पृथक् धारणों के अध्ययन में रत विज्ञान नहीं रह गया, बल्कि इन तथ्यों की व्याख्या करने वाला तथा उनके सम्बंध-मूलों को स्थापित करने वाला

सैद्धान्तिक विज्ञान बन गया। प्रकृति विज्ञान में अधिभौतिकी का स्थान विश्व की एकता और ऐतिहासिक विकास की द्वन्द्वात्मक धारणाओं ने ले लिया।

प्रकृति सम्बंधी अधिभौतिक दृष्टिबिन्दु में सबसे पहले कोट ने दारार डाली। विश्व की उत्पत्ति सम्बंधी उनकी परिकल्पना ने सिद्ध किया कि पृथ्वी तथा सौरमण्डल विरन्तन नहीं, बल्कि पदार्थ के दीर्घकालीन विकास का परिणाम थे। इसके बाद भूगर्भ विज्ञान का जन्म हुआ जो पृथ्वी की परत के विकास का पता लगाता है। भौतिकी, रसायन, जैविकी तथा अन्य विज्ञान बड़ी तेजी से विकसित हुए।

प्राकृतिक विज्ञान की तीन बड़ी खोजें प्रकृति सम्बंधी द्वन्द्वात्मक भौतिकवादी दृष्टिबिन्दु को आकार तथा प्रामाणिकता प्रदान करने में सात सौ से महत्वपूर्ण सिद्ध हुईं। ये थी : ऊर्जा के संचरण और परिवर्तन का नियम, जीवित शरीर की कोशिकीय संरचना का सिद्धान्त और डार्विन का विकास का सिद्धान्त।

ऊर्जा के संचरण और परिवर्तन के नियम की खोज रूसी वैज्ञानिक सोमोसोव, जर्मन वैज्ञानिक मायेर और ब्रिटिश भौतिकीविद जूल ने अलग-

अलग काम करते हुए की थी। यह नियम विश्व की भौतिक एकता तथा पदार्थ एवं गति की अनन्तरता को पूर्णतया प्रमाणित कर देता है। साथ ही यह नियम यह भी सिद्ध करता है कि पदार्थ और गति गुणात्मक रूप से वैविध्यपूर्ण, परिवर्तनशील तथा कुछ रूपों से अन्य रूपों में सन्तरोधी हैं।

जोवित ऊतकों की कोशिकीय संरचना के सिद्धान्त की ह्सी वनस्पति विज्ञानी गोर्गानिनोव, चैंक वनस्पति विज्ञानी पुर्किने और जर्मन वैज्ञानिक इसेडेन तथा स्वान ने विकसित किया था। इसने सिद्ध किया कि किसी भी कमोवेस जटिल जीव की बुनियाद एक भौतिक तत्व अर्थात् कोशा हुआ करती है। कोशा की परिवर्तन क्षमता को सिद्ध करके उन्होंने जीवों के विकास की सही समझ हासिल करने की राह बनायी।

महान् ब्रिटिश वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन ने विकास का सिद्धान्त प्रतिपादित करके इस धारणा का अन्त कर दिया कि वनस्पतियों और पशुओं की प्रजातियाँ आकस्मिक हैं, उनका किसी भीज से सम्बन्ध नहीं है, कि उन्हें ईश्वर ने बनाया है और वे अपरिवर्तनीय हैं। उन्होंने वैज्ञानिक ढंग से सिद्ध किया कि जटिल, उच्चतर जीव सरल, निम्नतर जीवों से बने हैं और वे देवी इच्छा द्वारा नहीं, बल्कि स्वयं प्रकृति ने निहित प्राकृतिक प्रचरण के नियमों की क्रिया से निर्मित हुए हैं। डार्विन ने यह भी सिद्ध किया कि मनुष्य भी जीवित पदार्थ के दीर्घ विकास का फल है। इसने डायलैक्टिक की भौतिक भावना की, अर्थात् विकास की—निम्नतर से उच्चतर में, सरल से जटिल में सन्तरण की—भावना की पुष्टि की।

प्राकृतिक विज्ञान की उपलब्धियों के साथ-साथ उसी काल की दार्शनिक चिन्तन की सफलताएँ भी मार्क्सवादी विषय दृष्टिकोण का निर्माण करने में बहुत महत्व की सिद्ध हुईं। दण्डात्मक और ऐतिहासिक भौतिकवाद का सृजन करते हुए मार्क्स और एंगेल्स ने दर्शन के इतिहास का गहराई से अध्ययन किया और शताब्दियों के विकास के बाद दार्शनिक चिन्तन ने जो सबसे अनमोल रत्न प्रदान किये थे, उनका उपयोग किया। वस्तुतः १९वीं सदी का प्रतिष्ठित जर्मन दर्शन और सर्वोपरि हेगेल तथा फायरबाख का दर्शन मार्क्सवादी दर्शन का प्रत्यक्ष सैद्धान्तिक स्रोत था।

मार्क्स और एंगेल्स ने एक्बारसी ही दण्डात्मक भौतिकवाद का विचार नहीं कर लिया, बल्कि काफी अचरसदार रास्ते से गुजर कर रहा एक नूतन। जवानी के दिनों में उन्हें हेगेल के आदनाकारी दर्शन ने आकृष्ट किया था बिहवा उन दिनों जर्मनी में खूब प्रचार था। उन दिनों हेगेल की ही शक्ति वे भी इतिहास को मानव चेतना का विकास मानते थे।

वर्ग के आन्दोलन में रुकावट पड़ रही थी और यह सफलता नहीं प्राप्त कर पा रहा था। एक ऐसे वैज्ञानिक सिद्धान्त की फीरी आवश्यकता उत्पन्न हुई जो सर्वहारा वर्ग को सामाजिक विकास के नियमों को समझने और पूँजीवाद के अनिवार्य अन्त के बारे में जानने में मदद करता और पूँजीपति वर्ग की कब खोदनेवाले तथा नये, समाजवादी समाज के निर्माता की अपनी भूमिका का उसे अहसास कराता।

अतः स्वयं सर्वहारा आन्दोलन के विकास ने विज्ञान के सामने एक भारी महत्व का कार्य प्रस्तुत किया। यह कार्य था एक क्रान्तिकारी सिद्धान्त का सृजन करना और पूँजीवाद के विरुद्ध तथा समाजवाद की खातिर संघर्ष में सर्वहारा के लिए एक थोड़क हथियार गढ़ना। और विज्ञान ने माक्स और एंगेल्स के प्रतिनिधित्व में इतिहास की इस फीरी मांग की पूर्ति की। माक्सवाद का सृजन हुआ। माक्सवादी दर्शन—द्वन्द्वात्मक और ऐतिहासिक भौतिकवाद—उसका एक संघटक अंग एवं सैद्धान्तिक बुनियाद बना।

प्राकृतिक विज्ञान एवं दार्शनिक चिन्तन की पूरी प्रगति ने माक्सवादी दर्शन के लिए जमीन तैयार की। १९वीं सदी में प्राकृतिक विज्ञान का विकास

प्राकृतिक विज्ञान और
सैद्धान्तिक स्त्रोतों में
पूर्व-उपकरण

असमान्य तेजी से हुआ। वह तथ्यों के संवय और पृथक् वस्तुओं के अध्ययन में रत विज्ञान नहीं रह गया, बल्कि इन तथ्यों की व्याख्या करने वाला तथा उनके सम्बंध-सूत्रों को स्थापित करने वाला

सैद्धान्तिक विज्ञान बन गया। प्रकृति विज्ञान में अधिभौतिकी का स्थान दि की एकता और ऐतिहासिक विकास की द्वन्द्वात्मक धारणाओं ने ले लिया।

प्रकृति सम्बन्धी अधिभौतिक दृष्टिबिन्दु में सबसे पहले कांड ने डाली। विरव की उत्पत्ति सम्बन्धी उनकी परिकल्पना ने सिद्ध किया कि तथा सौरमण्डल विरन्तन नहीं, बल्कि पदार्थ के दीर्घकालीन वि परिणाम थे। इसके बाद भूगर्भ विज्ञान का जन्म हुआ जो पृथ्वी की विकास का पता लगाता है। भौतिकी, रसायन, जैविकी तथा बड़ी तेजी से विकसित हुए।

प्राकृतिक विज्ञान की तीन बड़ी श्रेणियाँ प्रकृति सम्बन्धी ...

वादी दृष्टिबिन्दु को आधार तथा

महत्वपूर्ण सिद्ध हुईं। ये थी :

जीवित शरीर की कोशिकीय

का सिद्धान्त।

ऊर्जा के संचारण

लोमोनोसोव, जर्मन

इसका, एक इमीन की नयी दार्शनिक दृष्टियों में अपने वर्ग के कारण, सामाजिक जीवन में अपनी भूमिका के कारण भिन्न है।

पुरातन इरादों की ओरकर, मानव में पहले के दार्शनिक भावकों के को झिझकाने करने के और इस कारण के मेहनतकों के हित में समा पुनर्निर्माण करने का लक्ष्य करने सामने नहीं रखने दे।

भावसंवादी दर्शन की स्थिति विशुद्ध भिन्न है। वह सबसे प्रगति वर्ग, सर्वहारा के हितों को, और सभी मेहनतकों के हितों को, अभि करणा है। भावसं और एंगेल्स केवल नये दर्शन के महत्कारक ही नहीं थे, सर्वहारा के बहुते हुए क्रांतिकारी आन्दोलन के नेता भी थे। उन्होंने क वि मेहनतका जनता की भूमि, का एकमात्र मार्ग समाजवादी क्रांति सर्वहारा अधिनायकत्व में होकर पुकारता है।

उन्नीसवीं शताब्दी, सर्वहारा का लची बनकर भावसं और एंगेल्स ने एक दर्शन का सूत्रन किया जो पूँजीवाद के विरुद्ध उसके सघर्ष में उठता आा हबिदार है, जीवन को पुनर्निर्माण करने का सतिशासी साधन है। सामाजिक विचार में दर्शन की भूमिका को अपरिमित रूप में बढ़ा दि मेहनतकों के प्रतिष्ठा पर हावी होकर यह दर्शन एक मटती भौतिक बन गया। "दार्शनिकों ने विभिन्न तरीकों से केवल दुनिया की व्याख्या बिनानु तरब की बात तो यह है कि उसे बदला जाये"—इन शब्दों में भाव इन्द्रात्मक और ऐतिहासिक भौतिकवाद का अन्य दर्शनों से भौतिक अर्जित किया। मार्क्सवादी दर्शन इसलिए तात्पर्य है, क्योंकि वह स्वय के साथ आंगिक रूप में जुड़ा हुआ है, वह पूँजीवाद के विरुद्ध और समाज व कम्युनिज्म के लिए होनेवाले मजदूर वर्ग के सघर्ष का हितसाधन करता।

भौतिकवाद और डायलैक्टिक्स की आंगिक एकता दर्शन के क्षेत्र में मार्क्सवादी क्रांति की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है।

दर्शन का इतिहास बताता है कि डायलैक्टिक्स और भौतिकवाद, दोनों मार्क्सवाद से बहुत पहले उत्पन्न हुए थे। पर पुराने दर्शन का शेष यह कि भौतिकवाद और डायलैक्टिक्स एक-दूसरे से वृत्तक कर दिये गये थे। डायलैक्टिक्स के पंडित थे, पर भौतिकवादी नहीं थे। फायरबास भौतिक के पर डायलैक्टिक्स के ज्ञाता नहीं थे। मार्क्स और एंगेल्स ने डायलैक्टिक्स भौतिकवाद की साईं पाटी और एक इन्द्रात्मक भौतिकवादी विश्व दृष्टि में उनकी एकता स्थापित की।

१. मार्क्स-एंगेल्स, संकलित रचनाएं (अंग्रेजी संस्करण), भाग २, मास्को, १९ पृष्ठ ४०५।

को कम्युनिस्ट पार्टी का सदस्य होना ही चाहिए, पर यह अवश्य है कि उसे मेहनतका जनता के हितों का रक्षक होना चाहिए।

माक्सवादी दर्शन का उद्देश्य पूँजीपतियों के विरुद्ध मजदूर वर्ग के संघर्ष में उस वर्ग के आर्थिक हथियार के रूप में हुआ। उसकी सर्वहारा-पदाधरता सर्वोपरि मजदूर वर्ग की, मेहनतका जनता की, निस्स्वार्थ सेवा तथा प्रतिक्रियावादी पूँजीपतियों के प्रति समझौताहीन रुख में निहित है। दर्शन में पदाधरता के सिद्धांत का, जैसा कि लेनिन ने कहा है, यह तकाजा होता है कि हम खुद अपनी लाइन का अनुसरण करें और अपने विरोधी शक्तियों और वर्गों की पूरी लाइन से संपर्क करें।

दर्शन में पदाधरता तकाजा करती है कि भौतिकवाद और भावनावाद के संघर्ष में, जो दो हजार वर्षों से ज्यादा से चला आ रहा है, निश्चित रुख अपनाया जाय। इस संघर्ष का समाप्त होना तो दूर रहा, आज यह कहीं अधिक कटु हो गया है और द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद तथा भावनावादी दर्शन की तीव्र मुठभेड़ में अभिव्यक्त होता है। माक्सवादी-लेनिनवादी दर्शन में पदाधरता का अर्थ है—सुसंगत भौतिकवादी स्थितियों का दृढ़तापूर्वक अनुसरण करना, द्वन्द्वात्मक और ऐतिहासिक भौतिकवाद की हर तरह से हिमायत करना, माक्सवाद-विरोधी किसी भी विचारधारा का, भावनावाद और पादरी-पुरोहितवाद की हर अभिव्यक्ति का, डटकर मुकाबला करना। आज जब पूरा सत्तार दो विचारधाराओं (समाजवादी और पूँजीवादी) के तीव्र संघर्ष का अलावा बन गया है और पूँजीवादी वर्ग माक्सवाद के दर्शन का मुकाबला करने के लिए भावनावाद तथा पादरीवाद के परिष्कृत से परिष्कृत रूपों का इस्तेमाल कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में यह तकाजा खास तौर से महत्वपूर्ण बन गया है।

माक्सवाद की सशोधित करनेवाले पूँजीवादी विचारवेत्ताओं के पदचिन्हों पर चलते हैं और दर्शन में पदाधरता के माक्सवादी-लेनिनवादी सिद्धान्त को विकृत करते हैं। वे यह तर्क करते हैं कि पदाधरता वैज्ञानिक और वस्तुगत विधि के साथ मेल नहीं खाती। इसके अलावा, वे पूँजीवादी विचारधारा को इस तरह से चित्रित करते हैं मानो यह वर्गों से ऊपर कोई दर्शन हो। ऐसा करते हुए वे कहते हैं कि वही एकमात्र वैज्ञानिक विचारधारा है। वे माँग करते हैं कि इस विचारधारा के विरुद्ध संघर्ष का परित्याग किया जाय, क्योंकि उसमें, उनके मतानुसार, ऐसा सामान्य मानव ज्ञान निहित है जो समाज के सभी वर्गों के लिए उपयोगी और आवश्यक है।

वास्तविकता यह है कि सामाजिक विज्ञान के नियमों की झूठी पूँजीवादी लसवीर पेश करने में पूँजीवादी बरबबर ही लगे रहते हैं जिससे कि पूँजीवाद को

माक्सवादी का उदय सामाज सम्बंधी दृष्टिकोण में भी अान्ति का प्रतीक था।

माक्सवादी से पहले के दार्शनिकों की सामाजिक विज्ञान की समझदारी भावनावादी की। वे समझते थे कि इस विकास की प्रेरक शक्ति जनता की भावनाओं में, उनकी चेतना में निहित है। इनके विरुद्ध, माक्स और एंगेल्स ने इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या देना की। उन्होंने पहले-पहल दर्शन के मौलिक प्रश्न को—अर्थात् अस्तित्व के साथ चिन्तन के सम्बंध को—सामाज में प्रयुक्त करके उठाया और उसका सही-सही समाधान प्रस्तुत किया। उन्होंने सिद्ध कर दिया कि मानव की सामाजिक चेतना उसके अस्तित्व को नहीं निर्धारित करती, बल्कि बात इसकी उल्टी है। सामाजिक अस्तित्व, और एवोंपर भौतिक मूल्यों का उत्पादन ही सामाजिक चेतना को निर्धारित करता है। उन्होंने सिद्ध किया कि समाज का विकास भौतिक कारणों पर निर्भर करता है, न कि लोगों की भावनाओं, इच्छाओं अथवा इरादों पर। इसके फलस्वरूप समाज के इतिहास की यह समझदारी उत्पन्न हुई कि वह व्यापारों का विस्तृत समूह नहीं है, बल्कि उत्पादन की कुछ निम्नतर प्रणालियों के अन्य उच्चतर प्रणालियों द्वारा विस्थापन की नियम-शासित, आवश्यक क्रिया है। इसके अलावा, यह सिद्ध हुआ कि यह विस्थापन आकस्मिक रूप से नहीं, अपितु वस्तुगत नियमों के अनुसार, मानव की इच्छा और चेतना से स्वतंत्र रूप में, हुआ करता है।

पूँजीवादी दर्शनशास्त्री अक्सर कहते हैं कि उनका दर्शन “निष्पक्ष” है, वह सभी ओरों के हितों को अभिव्यक्त करता है, वे चाहे किसी भी वर्ग से सम्बंध

माक्सवादी दर्शन
पक्षपर होता है

वर्गों न रखते हों। पर सामाजिक विग्रह के समय इनमें से अनेक दार्शनिक पूँजीपतियों का साथ देते हैं। वे वैयक्तिक पूँजी की हिमायत करते हैं और

शोषण तथा युद्ध को उचित ठहराते हैं। कारण कि निष्पक्षता की ओर वे पूँजीवादी दर्शन के वर्ग स्वरूप को, उसके पक्षपाती स्वरूप को छिपाते हैं।

पूँजीपति
संस्थापकों के
जिक
निधि

साम्राज्यों के विपरीत, माक्सवाद-लेनिनवाद के क दृष्टि का राजनीति के साथ, निश्चित सामा-
है। दर्शन विशेष युग की,
लिए सदा उस युग की आवश्यक-

के हितों की हिमायत करता है। दर्शन के शक्तियों की खिदमत करना। माक्स-
यह व्यर्थ नहीं है कि माक्सवादी दार्शनिक

ने सिद्धान्त की “ऐतिहासिक भौतिकवाद” से व्याख्या की गयी है।

१९वीं सदी के अन्त में अन्तर्राष्ट्रीय क्रान्तिकारी आन्दोलन का केन्द्र रूस की छोर निकलने लगा जहाँ एक समाजवादी क्रान्ति परिपक्व हो रही थी। रूस लेनिनवाद का उद्भवस्थान था और लेनिनवाद नये युग का, साम्राज्यवाद और सर्वहारा क्रान्तियों के युग का, पूँजीवाद से समाजवाद से सन्तरण एवं कम्युनिस्ट समाज के निर्माण के युग का मार्गवाद है। इसलिए यह बोरे मयोग की बात नहीं है कि मार्क्सवाद का और आगे मजदूरमय विकास रूसी और अन्तर्राष्ट्रीय सर्वहारा वर्ग के लेफ्ट इन्टेलिजेंट लेनिन (१८७०-१९२४) के नाम के साथ अटूट रूप में जुड़ा हुआ है। दर्शन में लेनिन का योगदान इतना विनाश एवं बहुत है कि वह दार्शनिक चिन्तन के इतिहास की एक पूरी मजिद बन गया है।

दर्शन में लेनिनवादी
मजिद

दर्शन के विकास में लेनिनवादी मजिद १९वीं सदी के अन्त से आरम्भ होकर आज तक चली आयी है।

लेनिन ने नई ऐतिहासिक अवस्थाओं में इन्द्रायक और ऐतिहासिक भौतिकवाद की हिमायत की तथा उसे आगे बढ़ाया। ऐसा करके उन्होंने दर्शन में बहुत बड़ा योगदान दिया। सिद्धान्त के क्षेत्र में उनके काम का सर्वहारा वर्ग के क्रान्तिकारी सपने तथा सोवियत मय में समाजवाद के निर्माण के साथ सीधा लगाव था। लेनिन ने मार्क्सवाद के दर्शन को केवल समृद्ध ही नहीं किया, बल्कि व्यावहारिक क्षेत्र में उसके सिद्धान्तों के प्रयोग का निर्देशन भी दिया। उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की जो एक नये, क्रान्तिकारी प्रकार की पार्टी है। इस पार्टी के नेतृत्व में रूस के मजदूरों और किसानों ने पूँजीवाद को खत्म किया और दुनिया का प्रथम समाजवादी राज्य कायम किया। लेनिन ने समाजवाद के निर्माण की योजना तैयार की और जीवन के अन्तिम क्षण तक इस योजना को कार्यान्वित करने में जनता एवं पार्टी का नेतृत्व करते रहे।

नये ऐतिहासिक युग ने मजदूर वर्ग और उसकी मार्क्सवादी पार्टी के सामने क्रान्तिकारी ढंग से समाज का पुनर्निर्माण करने, पूँजीवाद का सफाया और समाजवाद की रचना करने का कार्य प्रस्तुत किया। इसी बात को ध्यान में रख कर लेनिन ने सामाजिक विकास को अधिशासित करनेवाले नियमों का विश्लेषण करने, और सर्वप्रथम साम्राज्यवाद के स्वरूप का अध्ययन करने पर विशेष ध्यान दिया। बदली हुई ऐतिहासिक अवस्थाओं का लेखा लेते हुए लेनिन ने समाजवादी क्रान्ति के मार्क्सवादी सिद्धान्त की ओर आगे बढ़ाया और सामाजिक विकास की धारा पर जबरदस्त असर डाला।

लेनिन ने नयी तथा नये सपने, सर्वहारा अधिनायकत्व और उसके रूप,

रचनात्मक समाधान प्रस्तुत किये गये हैं : आज की परिस्थितियों में सर्वहारा अधिनायकत्व, समाजवाद के कम्युनिज्म में विकास की अभिगमित करनेवाले निम्न, कम्युनिज्म का भौतिक और तकनीकी आधार निमित्त करने के उपाय; कम्युनिस्ट सामाजिक सम्बन्धों की स्थापना तथा नये मानव की शिक्षा, पूँजीवाद में समाजवाद में मन्तरण के रूपों की अनेकता, समाजवादी देशों का कम्युनिज्म में न्यूनाधिक एक साथ प्रवेश, हमारे युग में विश्व युद्ध न होने देने की सम्भावना; वर्तमान युग का स्वरूप, आदि ।

सोवियत सघ की कम्युनिस्ट पार्टी का जबर्दस्त सैद्धान्तिक कार्य २२वीं पार्टी-कांग्रेस में स्वीकृत उसके नये कार्यक्रम में हमारे सामने उपस्थित है। यह कार्यक्रम हमारे युग का असाधारण सैद्धान्तिक एवं राजनीतिक दस्तावेज है। यह कम्युनिज्म के निर्माण का ठोस, विज्ञान-सम्मत कार्यक्रम है। यह मार्क्स, एंगेल्स और लेनिन के शान्तिकारी सिद्धान्त के विकास में एक नई मजिल का दोनक है। यह समाजवाद के निर्माण के कार्य का मूलनामक रूप है। सामाज्यीकरण करता है, पूरी दुनिया के अन्दर शान्तिकारी आन्दोलन के अनुभव का लेना लेता है, पार्टी की सामूहिक भावनाओं को अभिव्यक्त करते हुए कम्युनिस्ट निर्माण के मुख्य बाधों और प्रधान मजिलों को निरूपित करता है।

मार्क्सवादी-लेनिनवादी दर्शन प्रतिगामी पूँजीवादी विचारधारा—भावनावाद और पादरीवाद—के विरुद्ध पमासान सघर्ष करता हुआ आगे बढ़ता है। दर्शन के सदियों के विकास में दार्शनिकों के दो शिविरों—भौतिकवादी और भावनावादी—में विभाजन की समाप्त नहीं किया है। इन दो धाराओं का सघर्ष आज भी प्रगतिशील और प्रतिगामी वर्ग शक्तियों के सघर्ष को प्रतिबिम्बित करता है।

शान्तिकारी सर्वहारा और सभी मेहनतकशों का विश्व दृष्टिकोण होने के नाते मार्क्सवादी-लेनिनवादी दर्शन साम्राज्यवादी प्रतिक्रियावाद के विरुद्ध तथा समाजवाद और प्रगति के हेतु होनेवाले सघर्ष का एक प्रचण्ड अस्त्र है। साम्राज्यवादी पूँजीवादियों का भावनावादी दर्शन उसका विरोध करता है। इन साम्राज्यवादी पूँजीवादियों का लक्ष्य है : पूँजीवाद को बचाना, करोड़ों श्रमजीवियों को भावनावाद के जाल में फसाये रखना, भावसेवाद-लेनिनवाद का नष्ट करना और भौतिकवाद एवं वैज्ञानिक कम्युनिज्म के विचारों को जनता को प्रभावित करने में रोकना।

समकालीन पूँजीवादी दर्शन में अनेक धाराएँ और नई पथ हैं। पर उनमें कोई भौतिक अन्तर नहीं है। मुख्य धीज—भावनावादी तत्व एवं साम्राज्यवादी प्रतिक्रियावाद की सेवकाई—में वे एक समान हैं। इनमें से कुछ खुल कर भावनावाद, रहस्यवाद और विज्ञान के प्रति द्वेषभाव का प्रचार करते हैं।

दूसरे यही नाम परिष्कृत रूप में करते हैं। वे अपने उद्देश्य की गति के लिए विज्ञान की नवीनतम उपलब्धियों का इस्तेमाल करने, और सामाजिक विकास की आवश्यकताओं के अनुरूप अपने को ढालने की कोशिश करते हैं। कुछ और हैं जो गुणवैज्ञानिक मध्ययुगीन स्कालेस्टिसिज्म की गुणवैज्ञानिकता को मानना चाहते हैं और मजहब के कठमुल्ला गुरुओं की गद्दी साबित करने की कोशिश करते हैं।

पूजीपति वर्ग के समकालीन चिन्तक जितनी भी कोशिश करें न करें, वे मार्क्सवादी-लेनिनवादी सिद्धान्त का खंडन करने में सफल नहीं हो सकते।

मार्क्सवादी दर्शन आज समाजवादी देशों का प्रचलित विद्वद् दृष्टिकोण है। इन देशों में एक अरब लोग निवास करते हैं। दृष्टांतक भौतिकवाद धीरे-धीरे पूजीवादी देशों के लोगों के हृदय और मस्तिष्क में भी घेर जाता जा रहा है। पूरी दुनिया में सच्चे और ईमानदार लोग अधिकाधिक सत्या में मार्क्सवाद को ग्रहण कर रहे हैं, क्योंकि वे भावनावाद के दिवालियापन और सामाजिक प्रगति एवं विज्ञान के विकास के साथ उसकी असंगति को भली-भाँति देख चुके हैं। एक उदाहरण के रूप में यहाँ प्रख्यात जापानी दार्शनिक केंजुरो सानागिदे का नाम लिया जा सकता है। वह वर्षों तक भावनावादी दार्शनिक रहे, परन्तु अपने व्यावहारिक अनुभव तथा वर्षों की शका और सत्यान्वेषण के बाद मार्क्सवादी बन गये।

दृष्टांतक भौतिकवाद समकालीन प्राकृतिक विज्ञान में निरन्तर हवतार स्थान प्राप्त करता जा रहा है। आज वह समाजवादी देशों के प्राकृतिक वैज्ञानिकों का ही दृष्टिकोण नहीं है, बल्कि पूजीवादी राज्यों के अनेक वैज्ञानिक भी अब उसे स्वीकार करने लगे हैं। सुविख्यात फ्रांसीसी वैज्ञानिक फ्रेडरिक जोलियो ब्यूरी अपने जीवन-काल में दृष्टांतक भौतिकवाद के समर्थक थे और प्रसिद्ध ब्रिटिश वैज्ञानिक जान बर्नल तथा अनेक दूसरे प्रख्यात वैज्ञानिक इस समय भी उसके समर्थक हैं। अनेकानेक प्राकृतिक वैज्ञानिक अपनी भावनावादी भ्रान्त धारणाओं को छोड़ते जा रहे हैं।

हमारा युग भौतिकवाद की विजय एवं भावनावाद के गहरे सकट तथा ह्रास का प्रत्यक्षदर्शी है। भावनावाद अब भी भौतिकवादी दर्शन का विरोध कर रहा है, पर इस विरोध के आखिरी नतीजे के बारे में अब कोई सन्देह नहीं रह गया है। अविष्य वैज्ञानिक, मार्क्सवादी-लेनिनवादी विश्व दृष्टिकोण का ही है।

१. लैटिन शब्द स्कूला (स्कूल) से बना स्कालेस्टिसिज्म दर्शन का एक धार्मिक भावनावादी पथ है। इसका मध्य युग में बोलबाला था।

भाग १

द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद

अध्याय ४-९

पदार्थ और उसके अस्तित्व के रूप

पदार्थ और मस्तित्व

विकास और सार्वत्रिक सम्बंध के सिद्धान्त
के रूप में द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद

भौतिकवादी द्वन्द्वात्मकता के मौलिक नियम

भौतिकवादी डायलैक्टिक्स के प्रवर्ग

द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद के ज्ञान का सिद्धान्त

अध्याय ४

पदार्थ और उसके अस्तित्व के रूप

हम पहले ही देख चुके हैं कि इन्द्रात्मक भौतिकवाद में मुख्य चीज दर्शन का मूल प्रश्न है, अर्थात् पदार्थ और अस्तित्व का सम्बन्ध। अब आइए हम इस चीज का विम्लेयन करें कि पदार्थ क्या है और वह किन रूपों में पाया जाता है।

१. पदार्थ क्या है ?

मनुष्य अति विचित्र प्रकार के अनगिनत कार्यों से घिरा हुआ है। इनमें प्रकृति के अर्जुन काय—परमाणुओं के अतिमूल्य कणों से लेकर विराट् ब्रह्माण्डीय पिण्डों तक—भी हैं और सरलतम से लेकर जटिलतम जीवित प्राणी भी हैं। कुछ तो हमारे बिलबुल निकट हैं, हम उनके बीच रहते और उनकी उपस्थिति का निरन्तर अनुभव करते रहते हैं। और कुछ हैं जिनके और हमारे बीच असाधारण रूप में बड़ी दूरियाँ हैं। कुछ को हम सीधे-सीधे अपनी आँखों से देखते हैं, पर कुछ अन्य हैं जिन्हें देखने के लिए हमें अति जटिल यन्त्रों और साज-सामान का इस्तेमाल करना पड़ता है। इन कार्यों में अति विविध गुणधर्म, लक्षण और वैशिष्ट्य हैं।

मानव संसार की आश्चर्यजनक विविधता देखकर चकित होना आया है। हमने इस सम्बन्ध में बहुत दिन पहले ही यह चल्पन की थी कि हो न हो अपने चारों ओर के सभी काय एक ही आधार से प्रसृष्टित हुए हैं।

धीरे-धीरे, मानव के व्यावहारिक कार्यों और विज्ञान के विकास ने उसमें यह दृढ़ धारणा उत्पन्न की कि वस्तुओं और व्यक्तियों में चाहे जितना अधिक-अधिक के गुणों में चाहे जितना वैविध्य हो, पर है वे सब के सब एक ही अस्तित्व हमारे अस्तित्व के, हमारी चेतना के बाहर तथा हमारे अस्तित्व के लिए, प्राकृतिक विज्ञान ने निश्चिन्त रूप में यह प्रमाणित कर दिया है कि पृथ्वी का अस्तित्व मनुष्य के और सामान्य जीवन के प्रकट होने के करोड़ों वर्ष पहले में है। यह प्रकट करता है कि पदार्थ मनुष्य और उनकी चेतना से अलग है और यह कि वैज्ञानिक विकास की उदय आन है।

पदार्थ की धारणा अथवा परिचयना के अन्तर्गत पदार्थ उस गुणधर्म की अभिव्यक्ति करता है जो सभी वस्तुओं और व्यापारों में सामान है, अर्थात् सभी का वस्तुगत यथार्थ होना, मनुष्य की चेतना से परे विद्यमान रहना तथा उसकी चेतना में प्रतिबिम्बित होना ।

पदार्थ की परिचयना बड़ी ही व्यापक है । यह केवल किसी पृथक् वस्तु या प्रक्रिया को नहीं, वस्तुओं और व्यापारों के किसी समूह को नहीं, बल्कि सम्पूर्ण वस्तुगत वास्तविकता को अपने में समोती है । यह पृथक् वस्तुओं के विशेष गुणों, गुणधर्मों और व्यापारों, उनके सभी सम्पर्कों और परस्पर घात-प्रतिघात की उद्देशा करती है और इन सभी वस्तुओं में जो सामान है, जो उनमें बुनियादी है, यानी उनकी वस्तुगतता को—मानव मस्तिष्क में उनके अस्तित्व की स्वतन्त्रता को—अभिव्यक्त करती है ।

पदार्थ की धारणा वस्तुगत जगत् के सामान्य गुणधर्मों का उसी रूप में केवल भाग ही नहीं करती, बल्कि वह ज्ञान की व्यापक परिकल्पना भी है । यह बतलाती है कि मनुष्य विश्व का सज्ञान प्राप्त करने में समर्थ है, वह हमारे ज्ञान के स्रोत का स्रोत देती है । साथ ही वह द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद के ज्ञान के सिद्धान्त की प्रमुख समस्याओं का उत्तर ढूँढ़ने का एक आधार भी प्रदान करती है ।

अपने चारों ओर की दुनिया की वस्तुगतता की स्वीकार करना और यह स्वीकार करना कि मानव मस्तिष्क में इस दुनिया का सज्ञान प्राप्त करने की क्षमता है, द्वन्द्वात्मक-भौतिकवादी विश्व दृष्टिकोण का मूल सिद्धान्त है । इसका अर्थ यह है कि इन मूल सिद्धान्तों की प्रतिबिम्बित करने वाली पदार्थ की धारणा द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद की सबसे महत्वपूर्ण परिकल्पना है, वही उसकी धुरी है ।

पदार्थ की धारणा अन्य विज्ञानों के लिए भी भारी महत्व रखती है—खास कर प्राकृतिक विज्ञान के लिए । कोई विज्ञान यदि वस्तुगत यथार्थ के किसी पहलू का अध्ययन न करे, तो वह इसानी दिमाग की एक फूल कसरत मात्र बन जायगा ।

लेनिन ने अपनी पुस्तक भौतिकवाद और अनुभवसिद्ध आलोचना में पदार्थ की एक सच्ची वैज्ञानिक एवं सर्वप्राप्ता परिभाषा प्रस्तुत की है । उन्होंने लिखा कि "पदार्थ वस्तुगत यथार्थ का इंगित करने वाली एक दार्शनिक परिकल्पना है जो मनुष्य को उसकी संवेदनाओं से प्राप्त होती है, और जो हमारी संवेदनाओं से स्वतन्त्र रहते हुए उनके द्वारा अनुकृत, फोटो-चित्रित और प्रतिबिम्बित होती रहती है ।"

१. लेनिन, संग्रहित रचनाएँ, खण्ड १४, पृष्ठ १२०

पदार्थ की लेनिनवादी परिभाषा का महत्व अकूत है। वह मानव जाति के सदियों के अनुभव का निचोड़ पेश करती है और ऐसा करते हुए हम अपने चारों ओर के जगत् की सही समझ प्रदान करती है, यह सिखाती है कि अपने व्यावहारिक कार्यों एवं सैद्धान्तिक अध्ययन में हमें स्वयं यथार्थ से, वस्तुगत भौतिक अवस्थाओं से आरम्भ करना चाहिए, अपनी निजी मनोगत भावनाओं में नहीं। वह जोर देकर बतलाती है कि विश्व ज्ञेय है, और ऐसा करते हुए वह मानव बुद्धि के लिए निम्नीय ढोख प्रस्तुत करती है, भस्तिष्क को अनुप्रेरित करती है और मनुष्य को विश्व के गहनतम रहस्यों को भेदने में मदद करती है।

भौतिकवाद और भावनावाद तथा एग्नोस्टिसिज्म के बीच जो मौलिक भेद है, वह पदार्थ की इस परिभाषा में प्रतिबिम्बित होता है। इसका गहरा नास्तिकतावादी अर्थ भी है, क्योंकि वह इस धार्मिक कपोल-कल्पना को ध्वस्त करती है कि सत्ता ईश्वर का रचा हुआ है। वस्तुतः यदि पदार्थ आद्य और धिरन्त है, यदि उसका न सृजन होता है न विनाश, तो वही हर अस्तित्वमान वस्तु का आन्तरिक हेतु, चरम हेतु है। ऐसी दुनिया में जहाँ पदार्थ ही आद्य हेतु है, हर चीज का मूल आधार है, वहाँ देव अथवा किसी अन्य अति-प्राकृतिक शक्ति के लिए कोई स्थान नहीं रह जाता है।

इसीलिए भावनावादी दार्शनिक और पादरी-पुरोहित हमेशा से पदार्थ को मान्यता प्रदान किये जाने का प्राणप्रण में विरोध करते आये हैं। प्लेटो से लेकर बर्कले तक, अतीत काल के सभी दार्शनिक पदार्थ की धारणा को "ध्वस्त" करने में लगे रहे हैं। और मंडावादी तो आज भी उसके सिन्धु जेहाद् चला रहे हैं। आज ऐसे अनेकानेक भावनावादी और मनोधनवादी हैं जो मंडावादियों के पक्षिणों पर चल रहे हैं। पदार्थ की धारणा पर उनके चौतरफा हमले का उद्देश्य भौतिकवाद की मूल धारणा को नष्ट कर देना है, पदार्थ को दर्शन तथा विज्ञान के दायरे में निकाल बाहर करना है, और इस प्रकार धर्म, भावनावाद और एग्नोस्टिसिज्म के लिए मैदान साफ कर देना है।

पर ये आरोप बिल्कुल निराधार हैं। विज्ञान की प्रगति तथा मानव का सारा व्यावहारिक अनुभव अवाट्य रूप से सिद्ध करते हैं कि पदार्थ वस्तुगत यथार्थ के रूप में विद्यमान है और वह अपरिमित एवं शाश्वत है। सभी चीजें,

१. मंडावादी दर्शन की एक भावनावादी धारा के अनुयायी थे। यह धारा १९वीं सदी के अन्त और २०वीं के आरम्भ में प्रचलित हुई थी। आतिशुभ दार्शनिक आर्म्स स्ट्रा के नाम पर इस धारा का नामकरण हुआ था। लेनिन ने १९०९ में प्रकाशित अपनी पुस्तक भौतिकवाद और अनुभव-सिद्ध धारणा में मंडावाद की गहन और विरल समीक्षा की थी।

हर वस्तु और हर प्रक्रिया, गतिमान पदार्थ की अभिव्यंजनाएं अथवा रूप मात्र हैं। इसीलिए हमारे चारों ओर का संसार एक अविभक्त भौतिक संसार है। पर जैसा कि व्यक्तिगत अनुभव एवं वैज्ञानिक उपलब्धियों में स्पष्ट है, पदार्थ के रूप विविध हैं। इसका मतलब यह हुआ कि भौतिक जगत विविधता को एकता है। भौतिक जगत में, सूक्ष्म भी, कोई ऐसी चीज नहीं है जो द्रव्य से उद्भूत होती हो अथवा बिना अपनी निशानी छोड़े अस्त होती हो। एक वस्तु का विनाश दूसरी को जन्म देता है और दूसरी का तीसरी को और इसी तरह अनन्त प्रक्रिया चलती रहती है। ठोस चीजें बदल जाती हैं, एक चीज दूसरी में तब्दील हो जाती है। पर इस प्रक्रिया में पदार्थ का न तो लोप होता है, न ही नये पदार्थ का जन्म होता है।

पदार्थ की दार्शनिक धारणा एक चीज है और विज्ञान द्वारा प्रस्तुत संसार का चित्र दूसरी चीज है। दोनों में हमें भेद करना चाहिए। पदार्थ के ठोस

पदार्थ की धारणा और
विज्ञान द्वारा प्रस्तुत
संसार का चित्र

रूपों की संरचना, अवस्था एवं गुणधर्मों के सम्बंध में विज्ञान ने अपने विकास के क्रम में जो मत निरूपित किये हैं, वे पदार्थ की दार्शनिक धारणा से भिन्न हैं। ये मत निरन्तर बदलते और विकसित होते

रहते हैं और कभी-कभी तो उनका बिल्कुल कायापलट हो जाता है। पर पदार्थ के सम्बंध में दर्शन की इस समझ पर कि वह हमारी चेतना से परे विद्यमान एक अस्तुगत यथार्थ है, इससे कोई असर नहीं पड़ता।

पदार्थवाद का "खंडन" करने के इरादे से भावनावादी विचारक पदार्थ की दार्शनिक धारणा को ठोस भौतिक कामों की संरचना सम्बंधी विज्ञान के मतों के साथ जान-बूझकर उलझा देते हैं। इन मतों में परिवर्तन होने पर, पुराने विचारों के परिहास और उनके स्थान पर नये विचारों के ग्रहण किये जाने पर, विचारों के अधिक सटीक और परिष्कृत किये जाने पर वे यह कहने लगते हैं कि पदार्थ का "अन्त" हो गया, भौतिकवाद का "जनाजा" विकल गया।

उदाहरणार्थ, अधिभौतिकीय पदार्थवादी कई सदियों तक पदार्थ और परमाणु को, जिसे वे अभेद्य एवं अखंड समझते थे, एक मानते थे। पर १९वीं सदी के अंत में वैज्ञानिकों ने इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किया जो कि परमाणु का एक अखण्ड सूक्ष्म भाग है। इसके बाद अन्य कण भी प्रकाश में आ गये। फलतः मानव को लगा कि परमाणु, जिसे सदियों से विद्वत् की श्रम, परम और अखंड इकाई माना जा रहा था, एक विलक्षण एवं जटिल व्यापार है। इलेक्ट्रॉन के गुणधर्म परमाणु के गुणधर्मों से सर्वथा भिन्न सिद्ध हुए। इससे अधिभौतिक दृष्टि से सोचने वाले भौतिकीविद् उत्तमन में पड़ गये। दूसरी ओर, उपरिष्ठ

कठिनाई से लाभ उठानेवाले भावनावादी दार्शनिक इस उलझन को बहाना बनाकर परमाणु के “विपदार्थीकृत हो जाने” और पदार्थ के “विलुप्त” हो जाने की बातें करने लगे ।

लेनिन ने भौतिकवाद और अनुभवसिद्ध आलोचना में इन तर्कों की घन्जियाँ उठा दीं । उन्होंने सिद्ध किया कि विज्ञान की नई सोजों से पदार्थ का आत्मा नहीं हुआ है, वरन् केवल पदार्थ सम्बन्धी हमारे ज्ञान की सीमा-रेखा समाप्त हुई । कल हमारे ज्ञान की सीमा-रेखा परमाणु थी, आज वह इलेक्ट्रॉन है, और कल वह सीमा भी विलुप्त हो जायगी । हमारा ज्ञान पदार्थ की गहराइयों में प्रवेश कर रहा है, वह उसके गुणधर्मों का, उसकी संरचना के सूक्ष्मतर पहलुओं का अधिकाधिक उद्घाटन कर रहा है । पदार्थ का ऐसा ही नया रूप इलेक्ट्रॉन के अन्वेषण से प्रकाश में आया है । और अन्त में विज्ञान की नवीनतम उपलब्धियों की पर्चा करते हुए लेनिन ने कहा कि “इलेक्ट्रॉन उतना ही निस्सीम है जितना कि परमाणु और प्रकृति सीमा-रहित है ।”

पदार्थ के गुणात्मक वैविध्य और उनकी संरचना तथा गुणधर्मों की निस्सीम विविधता के बारे में लेनिन का मत समकालीन विज्ञान के, खास तौर से भौतिकी के, निष्कर्षों द्वारा पूरी तरह परिपुष्ट हो चुका है ।

द्रव्य आज की भौतिकी को ज्ञात पदार्थ के रूपों में से एक है । हर वह चीज द्रव्य है जिसकी यात्रिकी सहति, अथवा भौतिकीविदों के शब्दों में विराम सहति होती है । मानव के चारों ओर के सभी द्रव्य काय (इन्हें मैक्रोस्कोपिक अथवा स्थूल काय भी कहते हैं) द्रव्यीय होते हैं । इन कायों में अणु होते हैं और अणुओं में परमाणु होते हैं । कायों, अणुओं और परमाणुओं में अत्यधिक वैविध्य है । पर इससे द्रव्य की गुणात्मक विविधता का अन्त नहीं हो जाता । परमाणुओं की बनावट स्वयं बहुत जटिल होती है । उनमें प्रारम्भिक अथवा भौतिक बण—प्रोटोन और न्यूट्रोन—होते हैं जिनसे ग्लूकॉनस या बीजानु बना होता है, और इलेक्ट्रॉन होते हैं जो प्रचण्ड गति से ग्लूकॉनस के चारों ओर चक्कर काटते रहते हैं । उपर्युक्त बण तथा कुछ अन्य “भौतिक” बण, जिनका विज्ञान को पता है (मेसोन, हाइपोरोन, न्यूट्रिनो, आदि), द्रव्य के अभी तक ज्ञात लघुतम बण हैं । इन्हें भौतिक दृष्टिसे कहा जा रहा है कि वैज्ञानिक अभी तक उन्हें और लघुतर पदार्थीय संरचनाओं में विलिखित नहीं कर पाये हैं । पर इसमें सन्देह नहीं कि परमाणु की भाँति इनकी भी जटिल संरचना है । ध्यान देने की बात है कि भौतिक बण परमाणुओं और ग्लूकॉनसों के अणु के

रूप में ही नहीं रहते, वे मुक्त अवस्था में भी विद्यमान हैं। उदाहरणार्थ, इनमें से अनेक कण ब्रह्माण्डीय किरणों के अन्दर मौजूद हैं।

हाल के वर्षों में वि-कणों का (पोजिट्रोन, एंटीप्रोटोन और अन्य वि-कणों का) पता लगा है। वे द्रव्य के तदनुरूप कणों (इलेक्ट्रॉन, प्रोटोन) में विद्युतीय आवेश के विपरीत चिह्न द्वारा भिन्न होते हैं।

जब लेनिन ने अपनी पुस्तक भौतिकवाद और अनुभवसिद्ध आलोचना लिखी थी, उस समय तक केवल एक मौलिक कण—इलेक्ट्रॉन—का पता लगा था। इसके बाद से वैज्ञानिक तीस से अधिक कणों का पता लगा चुके हैं जो सजस, परिवर्त्य एवं रूपान्तरणीय हैं। भौतिकीविदों ने परमाणु के बहुत सारे कणों का ही पता नहीं लगाया है, बल्कि उनके गुणधर्मों का अविध्य स्थापित करके यह भी सिद्ध किया है कि ये कण भी परमाणु की भाँति निस्सीम हैं। आज अब इलेक्ट्रॉन की एक नई अपरिवर्तनीय गोले के रूप में कल्पना नहीं की जा सकती। उसमें अनिरन्तरता (देश पर आधारित) और निरन्तरता (अनाधारित) के गुण मौजूद हैं, अर्थात् कण और तरंग दोनों के ही गुण मौजूद हैं। इसके अतिरिक्त उगमे महति, विद्युतीय आवेश तथा चुम्बकीय पूर्ण भी होते हैं। अन्य मौलिक कणों में भी इसी प्रकार का प्रचार के गुण मौजूद हैं।

द्रव्य अनेक अवस्थाओं में विद्यमान रहता है। साधारणतया द्रव्य को हम ठोस, द्रव अथवा गैसीय स्थिति में पाते हैं। पर विश्व में सबसे अधिक विद्यमान प्लाज्मा ही है। यह गैसीय अवस्था में रहता है और इसमें विद्युत प्रभारयुक्त कण—इलेक्ट्रॉन और आयोन होते हैं। तारे, मीथारिका, और अन्तर्ग्रहीय गैस प्लाज्मा की अवस्था में विद्यमान हैं। दूसरी ओर ठोस, द्रव और गैसीय काय जो हमारी पृथ्वी पर सर्वत्र पाये जाते हैं, पूरे ब्रह्माण्ड के पैमाने पर अत्यन्त विरल हैं।

प्लाज्मा गैस के सदृश होता है किन्तु उसके गुणधर्म गैस के गुणधर्मों से भिन्न होते हैं। प्रबल चुम्बकीय क्षेत्र के प्रभाव से प्लाज्मा कणों की गतिविधि एक निश्चित एवं संचित रूप धारण कर लेती है। चुम्बकीय क्षेत्र एक ऐसी दीवार अथवा पात्र का भी काम करता है जो प्लाज्मा को एक निश्चित आकार एवं आयतन में बनाये रखता है। इन निश्चित गुणधर्मों की विद्यमानता के कारण प्लाज्मा को हम द्रव्य की एक नई अवस्था, उसकी चौथी अवस्था मान सकते हैं।

वैज्ञानिक अब प्लाज्मा में विशेष दिलचस्पी ले रहे हैं, क्योंकि इसका अध्ययन टेक्नोलॉजी की प्रगति के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रमाण बन रहा है। सामंतीय से बढ़ा साम्यवाद के प्रति अविश्वास को मिटाने के लिए और इस प्रकार दिल के असीम मोह प्रदान करने का कार्य प्रदर्शन करना है।

जदि हम की अपनी सामान्य डोन दृश्यता मे महुविन करके उसका पता कर दहा दिना जात तो उनके परमाणुओ के टुकटोय बीजाणु मे प्रविष्ट हो जायेत और प्रोटोनी मे मिश्रित महुदुनी मे परिणत हो जायेगे । हमने हम की एक और अन्तर्गत प्रमाण होमी -महुदुन अवस्था । उस अवस्था मे हम विविध विवेचनाएँ हम कर लेता है । ये विवेचनाएँ है प्रथम विद्युत संचालकता (संचालनम संचालक पदार्थों की संचालकता मे लागी गुना अपिब), विद्युत की धारा प्रेरित कराने मे प्रथम चुम्बकीय क्षेत्रो का उत्पन्न होना और विद्युतधारा की धारा । महुदुन अवस्था मे हम के एक पत मेट्रीमीटर का भार कृष्ट मही मो हम लागत उन हाता ।

क्षेत्र आपुनिक विज्ञान की ज्ञान पदार्थ का एक अन्य मौलिक प्रकार है । भौतिक क्षेत्र एक पदार्थीय विवरता है जो बायो मे परस्पर सापेक्ष स्थानित करानी और एक बायो मे दुसरे मे प्रिया को प्रेरित करती है । गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र (गुरुत्वाकर्षण) और विद्युत-चुम्बकीय क्षेत्र (प्रकाश हमारी एक किस्म है) १९वीं सदी मे ज्ञात थे । फोटोन तत्त्व विद्युत-चुम्बकीय क्षेत्र के कण है जो द्रव्य के कणों से हम ज्ञान मे भिन्न है कि उनमे द्रव्य-जनों का विराम सहित वाला गुण नहीं होना । हमके अन्तर्गत रिक्त मे फोटोन सदा तीन लाख किलोमीटर प्रति मीकड के स्थिर वेग मे चलते है जबकि द्रव्य के कणों के वेग मे बड़ी भिन्नता हो सकती है, लेकिन उसका वेग फोटोन के वेग मे अधिक नहीं हो सकता ।

गुरुत्वाकर्षण और विद्युत चुम्बकीय क्षेत्रों के अतिरिक्त नाभिकीय, मेसोन और इलेक्ट्रोन-पोजिट्रोन क्षेत्र भी होते हैं । हर क्षेत्र के धनुस्व उसके निश्चित कण भी होते हैं जिनके गुण फोटोन के गुणों की तरह के नहीं होते ।

अतः द्रव्य और क्षेत्र दोनों ही अपनी संरचना तथा गुणधर्मों में विविधता पूर्ण एक निस्सीम हैं ।

द्रव्य और क्षेत्र की सीमा-रेखाएँ केवल चल और हवा जगत् मे ही एक-दूसरे से स्पष्ट होती हैं । लेकिन गुरुत्व प्रक्रियाओं के क्षेत्र मे ये सीमा-रेखाएँ सापेक्ष होती हैं । द्रव्य के कुछ कण (उदाहरणार्थ मेसोन) तत्सम्बन्धित क्षेत्र के भी कण (कणिका) होते हैं । द्रव्य और क्षेत्र मे अद्भुत सम्बन्ध होता है । वे एक-दूसरे पर प्रभाव डालते है और विभिन्न परिस्थितियों में एक-दूसरे में रूपान्तरित भी हो सकते हैं । द्रव्य के दो कण (इलेक्ट्रोन और पोजिट्रोन) खास अवस्थाओं में फोटोन बन जा सकते हैं जो विद्युत-चुम्बकीय क्षेत्र के कण हैं । इस प्रयोग का व्यवहार मे अतिमार्थ किया जाना भौतिकी की एक महती उपलब्धि थी । हमने सत्ता की भौतिक एवता, उसकी परिवर्तनशीलता और संचलता को एक बार फिर प्रमाणित कर दिया ।

बड़े किस्म के अणुओं के, जो पोलिमेर रासायनिक योगिक (खर, प्रोटीन, सेलुलोज, स्टाच, आदि) कहलाते हैं, अध्ययन के पदार्थ की संरचना के सिद्धान्त में महत्वपूर्ण योगदान हुआ है। इन योगिकों की विशेषता यह है कि वे गृहसलाबद्ध परमाणुओं के एक जैसे समूहों की अनेकानेक पुनरावृत्तियों, या अन्य अधिक जटिल विरचनाओं, द्वारा विरचित होते हैं।

पोलीमरों की खोज से मानव-मस्तिष्क ने एक ऐसे क्षेत्र में प्रवेश किया जो वस्तुतः सूक्ष्म जगत और स्थूल जगत की सरहद पर स्थित है। अनेक पोलिमेर योगिक, विशेष कर प्रोटीन, जीवित द्रव्य की विरचना के लिए सामग्री का काम करते हैं। इस वजह से उनका सफलतापूर्वक अध्ययन करना जीवन-व्यापार की विशद गवेषणा की दिशा में महत्वपूर्ण पग है। वह प्राणमूलक प्रक्रियाओं का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने तथा उन्हें नियंत्रित करने की दिशा में महत्वपूर्ण पग है।

इस प्रकार आज की भौतिकी, रसायन और अन्य विज्ञानों की सभी उपलब्धियां द्वन्द्वारमक भौतिकवाद की पदार्थ की वस्तुगतता, विश्व की एकता और अनेकता, पदार्थ की अनन्तता एवं मानव-ज्ञान की निस्सीमता सम्बन्धी स्थापना की पुष्टि करती हैं। किन्तु ध्यान रहे कि कोई विज्ञान चाहे कितनी ही बड़ी सफलता क्यों न हासिल कर ले, उसकी अपनी कठिनाइयां और अनिष्पन्न समस्याएं भी होती हैं जिनका वैज्ञानिक ज्ञान के विरोधी इस्तेमाल करते हैं। उदाहरण के लिए, चर्चपथी कहते हैं कि विज्ञान में इन कठिनाइयों को हल करने की क्षमता नहीं है। फिर वे कहते हैं : अनुसंधान की वैज्ञानिक विधि को छोड़ दो और ईश्वर को, आस्था के मार्ग को अपनाओ; धार्मिक आस्था ही—मानव और भगवान की एकता ही—ससार का असल चित्र तुम्हारे सामने खोल सकती है।

विज्ञान में आ खड़ी कठिनाइयों को लेकर पूंजीवादी दार्शनिक और कुछ भावनावादी भौतिकीविद् कहते हैं कि पदार्थवाद गलत है। “भौतिक” कर्णों के प्रत्यक्ष दर्शन नहीं कर पाने की असमर्थता को लेकर वे धोपणा करते हैं कि वे भौतिक काय नहीं, परन्तु तर्कगत (मानसिक) संरचाएँ मात्र हैं।

परन्तु वास्तविकता यह है कि पारमाण्विक कण भी उतने ही भौतिक और वस्तुगत हैं जितने कि परमाणु, परमाणुओं से बने अणु और अणुओं से बने काय। सभी एक ही भौतिक जगत के तत्व मात्र हैं।

निश्चित भौतिक विरचनाओं के (यह चाहे इलेक्ट्रॉन, परमाणु, अणु या अन्य कोई काय हो) बारे में हमारा ज्ञान सापेक्षिक और परिवर्तनाधीन है। वह पहले बदल चुका है और आगे फिर बदलेगा। पर इस सबके बावजूद पदार्थ एक वस्तुगत पदार्थ बना रहता है। द्वन्द्वारमक भौतिकवाद भावनावाद के एम्पाइरिस्टिज्म समेत सभी रूपों से इसी बात में भिन्न और

दृशिष्ट है कि वह पदार्थ के मनुष्य की चेतना और संवेदनाओं से स्वतंत्र होने के बात को असंदिग्ध और अकाट्य रूप से स्वीकार करता है।

जैसा कि हमने देखा, संसार अपने स्वरूप से ही भौतिक है। हर विद्यमान गीज पदार्थ के विभिन्न रूपों और प्रकारों का प्रतिनिधित्व करती है। पर पदार्थ अक्रिय और स्थिर नहीं है। वह काल और देश में सदा गतिमान रहता है। गति, देश और काल पदार्थ की विद्यमानता के मूल रूप हैं। विश्व के भौतिक स्वरूप को और गहराई से समझने के लिए हमें इन रूपों की विवेचना करनी होगी। हम गति से आरम्भ करेंगे।

२. गति — पदार्थ के अस्तित्व का एक रूप

पदार्थ केवल गति में ही रहता है और गति के जरिए अपने को अभिव्यक्त भवता प्रकट करता है। दैनन्दिन जीवन के नम्यो, विज्ञान के विकास और व्यवहार ने इस चीज को पक्की तोर से प्रमाणित कर दिया है।

उदाहरणार्थ, परमाणु को ले लें। वह उसी हद तक एक मुनिविद्युत भौतिक काय के रूप में विद्यमान है जिस हद तक कि उसे सरचित करनेवाले मौलिक कण सतत गतिमान रहते हैं। इन कणों की गति से बाहर परमाणु का अस्तित्व नहीं हो सकता। न ही गति के बिना और किसी काय का अस्तित्व हो सकता है। शरीर और परिवेश में उपापचयात्मक आदान-प्रदान (यह भी एक प्रकार की गति है) उधों ही बन्द होना है, शरीर पौरन मृत हो जाता है।

गति के कारण भौतिक काय अपने को प्रकट करते हैं, हमारी ज्ञानेन्द्रियों पर प्रभाव डालते हैं। उदाहरणार्थ, सूर्य निरन्तर अनेकानेक गतिमान कणों की ब्रह्माण्डीय अवकाश में विसर्जित करता रहता है। ये कण जब पृथ्वी पर पट्टते हैं, तो वे हमारी ज्ञानेन्द्रियों पर प्रभाव उत्पन्न करते हैं और हमें सूर्य का अस्तित्व विदित कराते हैं। इन कणों की गतिविधियाँ तब ही, तो हमें यह मान भी न होगा कि सूर्य का अस्तित्व है, क्योंकि वह पृथ्वी से करीब १५ करोड़ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है।

इसी तरह से अन्य सभी मौलिक काय केवल गति में ही विद्यमान हैं और गति में ही अपने को प्रकट करते हैं। केवल परमाणु के अन्दर के भौतिक कण ही गतिमान नहीं हैं, बल्कि अणुओं के अन्दर परमाणु और आयों के अन्दर अणु भी गतिमान स्थिति में हैं। पाण्डु और अग्निशील कायों का सारा का सारा विराट पञ्च गतिमान स्थिति में है। इसी प्रकार जीविन शरीर और सामाजिक जीवन भी परिवर्तित होने रहते हैं। भौतिक अणु का एक ही ऐसा कण दृढ़ पाना कठिन है जो गतिमान न हो या बदलता न हो।

तो गति पदार्थ के अस्तित्व का एक रूप है, उसका अभिन्न गुण है।

एंगेल्स ने लिखा था : गति पदार्थ के अस्तित्व की विधि है। गति के बिना पदार्थ कही भी न तो कभी रहा है, न रह सकता है।^१

पदार्थ की गति परम और शाश्वत है। वह न तो पैदा की जा सकती है और न मारी जा सकती है, क्योंकि स्वयं पदार्थ न पैदा किया जा सकता है और गति परम और विराम न नष्ट किया जा सकता है। ऊर्जा के संचारण और रूपान्तरण के नियम के रूप में विज्ञान इसका प्रमाण उपस्थित करता है। यह नियम बताता है कि पदार्थ की ही भांति गति न तो विलुप्त होती है और न नये सिरे से उदित होती है। उसमें केवल हेरफेर होता है। वह केवल एक रूप से दूसरे में परिवर्तित होती है।

किन्तु गति यदि शाश्वत और परम है, तो क्या विराम का भी कोई टुक हो सकता है ?

निश्चय ही हो सकता है। भौतिक परिवर्तनों के दौरान साम्यावस्था अथवा विराम के भी क्षण आते हैं। पर वे पदार्थ पर समय रूप से लागू नहीं होते। केवल विशिष्ट वस्तुओं और प्रक्रियाओं पर लागू होते हैं। गति की परमता में अनिवार्यतः विराम भी पूर्वमान्य है, क्योंकि विराम विराम के विकास का एक पूर्व-उपकरण है। कोई वस्तु गति में उदित होती है, जबकि विराम मानो गति के परिणाम को स्थिर करना है जिसके फलस्वरूप वह वस्तु कुछ समय के लिए परिरक्षित रहती है और जो है वही बनी रहती है।

गति की परमता के विपरीत विराम सापेक्ष होता है और उसे मृत और जड़ अवस्था नहीं समझ लेना चाहिए। कोई काय किसी अन्य काय की सापेक्षता में ही विरामावस्था में होता है, पर पदार्थ की सामान्य गतिमयता में वह अनिवार्यतया सम्मिलित रहता है। हमारा मकान जिसमें हम रहते हैं, पृथ्वी की घुरी के चारों ओर और पृथ्वी के साथ सूर्य के चारों ओर और इन्हीं प्रकार अन्य क्षमों में घूमता रहता है। इसके अलावा कोई काय जब विरामावस्था में रहता है, उस समय भी उसके अन्दर भौतिक, रासायनिक तथा अन्य प्रक्रियाएँ निरन्तर चालू रहती हैं।

पदार्थ की गति शाश्वत और परम है जबकि विराम अस्थायी और मांश है, वह गति का एक क्षण मात्र है।

पदार्थ की गति के सार्वभौम रूप की मान्यता से पृष्ठ ७ के भौतिकशास्त्रियों ने भी स्वीकार किया था, पर उन्होंने उसकी महत्विज, अधिभौतिक ईश्वर के

१. एंगेल्स, इंग्रहिल्ड मतसंधन; १९५९, पृष्ठ ८९।

पदार्थ की गति के रूप ध्यात्मा की थी। उन्होंने गति को परिवर्तन के साथ, कार्यों के विकास के साथ सम्बद्ध नहीं किया था। उन्होंने प्रायः उसे अवकाश में यांत्रिकीय विस्थापन मात्र समझा था।

द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद गति के रूपों की अनेकता को मात्र एक यांत्रिकीय अथवा कोई अन्य रूप मान कर छोड़ नहीं देता, बल्कि गति को परिवर्तन के साथ, कार्यों के विकास के साथ, नवीन के उदय और पुरातन के अवसान के साथ, सम्बद्ध करता है। द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद गति के बारे में यह समझता है कि वह कोई ऐसा सामान्य परिवर्तन है जो विश्व में हो रही सभी प्रक्रियाओं को अपने में समाता है। सरलतम यांत्रिकीय विस्थापन से लेकर मानव चिन्तन जैसी अति जटिल प्रक्रिया तक उसकी परिधि में आते हैं।

गति के अनेक प्रकार और रूप हैं। द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद विज्ञान की उपलब्धियों का उपयोग करते हुए गति के प्रकारों का वर्गीकरण करता है। वह बुनियादी रूपों को प्रमुखता प्रदान करता है। एग्रेस्स ने पदार्थ की गति के रूपों का पहला वैज्ञानिक वर्गीकरण प्रस्तुत किया था। बुनियादी रूपों में उन्होंने निम्नांकित को शामिल किया था—यांत्रिक, भौतिक, रासायनिक, जैविक और सामाजिक। इसके अलावा उन्होंने प्रत्येक को पदार्थ के किसी न किसी निश्चित रूप के साथ सम्बद्ध किया था—यांत्रिक को आकाशीय और पार्थिव पिण्डों के साथ, भौतिक को परमाणुओं के साथ, आदि।

गति के मुख्य रूपों के सम्बद्ध में एग्रेस्स के वर्गीकरण का वैज्ञानिक मूल्य आज भी बायम है, पर विज्ञान की नवीनतम उपलब्धियों ने इन रूपों के हमारे ज्ञान को बहुत ज्यादा समृद्ध किया है।

एक उदाहरण के लिये १९वीं सदी में यांत्रिक गति के बारे में मुख्य समझदात्री यह थी कि वह अवकाश में स्थूल पिण्डों का विस्थापन है। पर अब यह प्रमाणित हो चुका है कि अण्वस्तरापीय विस्थापन मौलिक स्तरों से लेकर जीवित दरीरों तक की सभी भौतिक विरचनाओं में अन्तर्निहित है। यांत्रिक गति की पदार्थ के केवल एक रूप, स्थूल रूप के साथ—अर्थात् दृश्य बाधों के साथ सम्बद्ध नहीं करना चाहिए। यह गति हर प्रकार के पदार्थ में, गति के प्रत्येक अन्य रूप में अन्तर्निहित होती है, यद्यपि अन्य, गैर-यांत्रिक रूपों में उसका अधीन अथवा उपमणी स्वरूप होता है।

पदार्थ की गति के भौतिक रूप सम्बन्धी हमारे विचारों को, मुख्यतया भौतिकी द्वारा परमाणु के गहन भेदन से, बड़ा बल प्राप्त हुआ है। वैज्ञानिकों ने भौतिक गति की अन्तर-परमाणविक और अन्तर-नाभिकीय गति जैसी अब तक अज्ञात विस्मयों का पता लगाया और उनका अध्ययन किया है। एग्रेस्स ने गति के भौतिक रूप को मुख्यतया आणविक प्रक्रियाओं के साथ सम्बद्ध किया

बैनिव प्रकृति से अलग करते हैं। जीवों में अन्तर्निहित यांत्रिकीय, भौतिकीय तथा रासायनिक प्रक्रियाओं का स्वतंत्र महत्व नहीं है और वे शरीर के अन्दर की मुख्य प्रक्रिया—उपापचय—के अधीनस्थ हैं।

अतः गति की दृष्टात्मक भौतिकवादी धारणा का सारतत्त्व है : गति के परम तथा सार्वभौम स्वरूप को स्वीकार करना और साथ ही प्रत्येक रूप की गुणात्मक विविधता का, इन रूपों के एक-दूसरे में रूपान्तरित होने की क्षमता का, तथा उच्चतर रूपों के निम्नतर में बड़ापि परिवर्तित न हो सकने का यथोचित ध्यान रखना।

हम पहले कह चुके हैं कि पदार्थ की जड़ या अचल अवस्था असंभव है, पदार्थ और गति अभिन्न हैं। किन्तु आज भी कुछ लोग हैं जो पदार्थ को गति से अलग करने की बात सोचते हैं। वे पदार्थ और गति का सम्बंध-विच्छेद कराते हैं।

पदार्थ और गति का
सम्बंध-विच्छेद
असंभव है

इस सम्बंध में विद्वत् की ऊष्मा-क्षय के सिद्धान्त के समर्थकों का नाम लिया जा सकता है जो विज्ञान

के निष्कर्षों को सोझ-मरोड़ कर पेश करते हुए यह भविष्यवाणी करते हैं कि दुनिया का “अन्त” होनेवाला है, हर अस्तित्वमान वस्तु “मरनेवाली” है। यह सिद्धान्त बहुत दिन पहले प्रमाणित किये जा चुके इस तथ्य को आधार बना कर बय्यसर होता है कि ऊर्जा के सभी रूप आसानी से ताप ऊर्जा में परिवर्तित हो सकते हैं, किन्तु इसकी उल्टी प्रक्रिया अधिक जटिल है और इसके लिए ऊर्जा के अतिरिक्त व्यय की दरकार है। यह भी सही है कि कोई भी तप्त काय अगर निम्न तापमान वाले परिवेश में रख दिया जाय, तो वह ठंडा हो जाता है, अपना ताप उस परिवेश को दे देता है। इस सिद्धान्त को पूरे विश्व पर लागू करते हुए, ये सिद्धान्तवादी यह निष्कर्ष निकालते हैं कि एक ऐसा वक्त आयेगा जब आकाश के प्रदीप्त पिण्ड अपनी सारी गर्मी ठंडे ब्रह्माण्डीय अन्तरिक्ष को दे देंगे। उनके मतानुसार, ऐसा होने पर, विश्व अस्त-सौगत्वा “ताप सन्तुलन” अथवा “ताप क्षय” की अवस्था में पहुँच जायगा, वह ठण्ड से जमे पिण्डों का एक विराट पुंज बन जायगा। उधर पदार्थ की गति के सभी रूप ताप ऊर्जा में परिवर्तित हो जायेंगे और आगे रूपान्तरित नहीं हो सकेंगे, और इस प्रकार पदार्थ की गति की क्षमता समाप्त हो जायगी।

एंगेल्स^१ ने इस मत की आलोचना की थी और उसका खण्डन कर दिया था, पर कुछ भावनावादी और घमँपशी आज भी इसकी हिमायत करते हैं। वे विश्व के दुर्निवार “अन्त” के “प्रमाण” के रूप में इसका इस्तेमाल करते हैं।

१. देखिए : एंगेल्स, प्रकृति का दृष्ट, मारको, १९६४, पृष्ठ ३८-३९।

विज्ञान की दृष्टि से "विश्व की ताप दाय का सिद्धान्त" सर्वथा भावार्थहीन है। वह ऊर्जा के संचारण और रूपान्तरण के उस नियम की उपेक्षा करता है जिसके अनुसार गति केवल परिमाण में ही नहीं, वरन् गुण में भी बनसकती है, अर्थात् गति केवल एक रूप में नहीं रह सकती। न ही पदार्थ अवल अवस्था में रह सकता है, अर्थात् ऐसी अवस्था में रह सकता है जिसमें गति का एक रूप से दूसरे में परिवर्तित होना बन्द हो जायगा। पदार्थ की गतियों का रूपान्तरण उतना ही स्वाभाविक और नियमाधीन है जितना कि रूपान्तरण के दौरान गति का परिमाण में अक्षुण्ण बना रहना।

खगोल विज्ञान की नवीनतम उपलब्धियाँ बताती हैं कि विश्व में पदार्थ चक्र एक क्षण के लिए भी नहीं रुकता। ब्रह्माण्डीय आकाश के प्रदेशों में पदार्थ और ऊर्जा बिसरते जाते हैं और कुछ में वे पुनः सकेन्द्रित हो जाते हैं जिनसे नये आकाशीय पिण्डों का जन्म होता है। सोवियत संघ की विज्ञान अकादमी के सदस्य, विक्टर अम्बार्तुम्यान ने सिद्ध किया है कि नये सितारों का बनना जारी है, और यह बनना केवल एकाकी सितारों के रूप में ही नहीं, पूरे के पूरे समूहों के रूप में भी हो रहा है। इससे प्रमाणित होता है कि पदार्थ की अवल अवस्था नहीं हो सकती।

पर हो सकता है कि गति का अपने-आपमें अलग अस्तित्व हो, अर्थात् बिना किसी भौतिक वाहन के अस्तित्व हो ?

ऊर्जावाद (इनर्जीटिज्म) के समर्थक यही कहते हैं। ऊर्जावाद दसों और प्राकृतिक विज्ञान के क्षेत्र का एक नया पथ है जिसका उदय १९वीं शती के अन्त और २०वीं के आरम्भ में हुआ। ऊर्जावादी पदार्थ की गति अपना ऊर्जा मात्र बना देते हैं। यह पदार्थ की नहीं मानता है, और कुछ नहीं। यह विनुज भावनावाद है।

ऊर्जावाद के वर्तमान हिमायती अपने भावनावादी मत का नाग तोर पर जोर-शोर से डोल पीटते हैं। वे विज्ञान की नवीनतम उपलब्धियों को अग्रगण्य दिशा कर पदार्थ के "उच्छेद" की बातें करते हैं, यह कहते हैं कि पदार्थ तो विनुज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। उदाहरणार्थ, अपनी बात प्रमाणित करने के लिए वे द्रव्य के दो भौतिक वर्णों (इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन) के फोटोनों में, जो बिजुल चुम्बकीय क्षेत्र (प्रकाश) के वर्ण हैं, रूपांतरण की भावनावादी ढंग से व्याख्या करते हैं। ऊर्जावाद के अनुयायी प्रकाश को पदार्थ रहित "विनुज" ऊर्जा और द्रव्य को पदार्थ का एकमात्र रूप मान कर बहुत ही शीघ्र ही निरर्थक निष्कर्ष निकालते हैं कि इन भावों में पदार्थ विनुज होकर ऊर्जा बन जाता है। पर फोटोन तो क्षेत्र का एक वर्ण है, वह एक स्थिति प्रकाश का वर्ण है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का क्षेत्रों में बदलना पदार्थ का नहीं

में रूपान्तरण नहीं, बल्कि पदार्थ के एक प्रकार (द्रव्य) का दूसरे प्रकार (रोम) में रूपान्तरण है।

आधुनिक भौतिकी की उपलब्धियों ने ऊर्जावाद का दिवालियापन पूरी तरह से नाशित कर दिया है। वास्तव में महान भौतिकीविद अल्बर्ट आइंस्टाइन (१८७९-१९५५) द्वारा इस सदी के आरम्भिक काल में अन्वेषित सहति और ऊर्जा के परस्पर सम्बन्ध के नियम से उसका पूर्णतया स्पष्ट हो गया। इस नियम के अनुसार किसी कार्य की सहति सदा ऊर्जा के एक तदनु रूप परिमाण से जुड़ी होती है। अपेक्षाकृत लघु रफ्तारों में इस परस्पर-सम्बन्ध को प्रमाणित करना कठिन होता है। परन्तु कोई कार्य जब प्रकाश के निकटवर्त्य वेग से चलता है (मोलिक कणों में नाभिकीय रूपान्तरणों के दौरान ऐसा ही वेग होता है), तो उसकी सहति में वृद्धि का पता चलता है। वेग के आधार पर सहति बदलती है, यह बात प्रयोगों द्वारा सिद्ध की जा चुकी है। पर सहति पदार्थ की माप है, जबकि ऊर्जा गति की माप है। फलतः यह नियम पदार्थ और गति की एकाता को, उनके सीधे सम्बन्ध को प्रकट करता है।

उपरोक्त बातों से स्पष्ट हो जाता है कि गति के बिना पदार्थ नहीं होता और न पदार्थ से वृक्षक "विशुद्ध" गति होती है। पदार्थ और गति अभिन्न हैं।

३. देश और काल

अपने चारों ओर की चीजों की गति से देखने पर हम पाते हैं कि उनमें से प्रत्येक न स्थिर गतिमान है, बल्कि प्रत्येक का देश में विचार है, अर्थात् यदि सरल दायी में हमें बता जाय तो प्रत्येक के आसपास भी होते हैं। वस्तुएँ बड़ी हों या छोटी, पर सब में लम्बाई, चौड़ाई और ऊँचाई होती है, वे एक साथ स्थान घेरती हैं, और उनका घनमान होता है। इन्हें के अन्दर वस्तुओं के आसपास ही नहीं होते, बल्कि वे एक-दूसरे की सापेक्षता में एक साथ एक पर स्थित होती हैं। उनमें से कुछ औरों की अपेक्षा हमसे दूर अथवा नजदीक, ऊँची या नीची, दाएँ या बाएँ होती हैं।

देश की दार्शनिक परिचयना भौतिक कालों का देश में होने, निश्चित स्थान घेरने, और दुनिया की अन्य वस्तुओं के प्रसंग में साथ-साथ से स्थित होने के सापेक्ष गुणधर्मों की प्रतिबिम्बित करती है।

वस्तुओं का देश में न स्थिर अस्तित्व है, बल्कि वे एक निश्चित क्षण से एक दूसरे का अनुसरण भी करती हैं। कुछ वस्तुओं का स्थान कुछ अन्य वस्तुओं के लक्ष्य है, फिर वे वस्तुएँ भी दूसरी वस्तुओं द्वारा सिद्धांतित हो जाती हैं। इसी

तरह का क्रम चलता रहता है। हर वस्तु में कालावधि होती है, आरम्भ और इति होती है और वह अपने विकास के दौर में खास मंजिलों या अवस्थाओं से होकर गुजरती है। कुछ वस्तुएं अभी जन्म ले रही हैं, कुछ जीवन की एक अवधि बिता चुकी हैं, और कुछ विनाश की प्रक्रिया में हैं।

काल की दार्शनिक परिकल्पना भौतिक प्रक्रियाओं के एक निश्चित रूप में एक-दूसरे का अनुगमन करने के, कालावधि वाली होने के और मंजिलों में विकास करने के सार्वत्रिक गुणधर्म को प्रतिबिम्बित करती है।

देश और काल पदार्थ के अस्तित्व के सार्वत्रिक रूप हैं। लेनिन ने कहा था कि "दुनिया में गतिमान पदार्थ के अलावा कुछ नहीं, और गतिमान पदार्थ देश और काल के बिना अन्य किसी ढंग से गतिमान नहीं हो सकता।"

देश और काल को सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है उनकी वस्तुगतता, अर्थात् मानव मस्तिष्क से उनका स्वतंत्र अस्तित्व रहना। यह स्वाभाविक है, क्योंकि वस्तुगत रूप से अस्तित्वमान पदार्थ के मुख्य रूपों की हैसियत से उन्हें वस्तुगत होना ही चाहिए।

भावनावाद देश और काल की वस्तुगतता से इनकार करता है। मनोगतवादी भावनावादी उन्हें मनुष्य की चेतना की उपज समझते हैं, और वस्तुगतवादी भावनावादी कहते हैं कि वे परम भावना या विषय-आत्मा से उत्पन्न होते हैं।

अपनी पुस्तक भौतिकवाद और अनुभवतत्त्व आलोचना में लेनिन ने देश और काल के सम्बन्ध में भावनावादी मतों के सर्वथा निराधार होने की बात को पूर्णतया प्रमाणित कर दिया। उन्होंने लिखा : भावनावादी कहते हैं कि देश और काल मानव की कुछ बुद्धि की उपज मात्र हैं। अगर उनकी इस बात को हम मान लें, तो विज्ञान द्वारा सिद्ध इस अकाट्य तथ्य का क्या बनेगा कि पृथ्वी मनुष्य के प्रगट होने के बहुत समय पहले से, देश और काल के रूप में मौजूद थी। पृथ्वी अरबों वर्ष से है, जबकि मनुष्य को आये कुछ लाख वर्ष ही हुए हैं। स्पष्ट है कि इसके बाद देश और काल के मनुष्य अपना रितो रहस्यपूर्ण परम विचार या सार्वभौम कुछ बुद्धि द्वारा "निर्माण" दिये जाने की मायता के लिए कोई गुनायन नहीं रह जाती है।

देश की अनन्तता की निर्दिष्ट करता है। इसका अर्थ हुआ कि उनका न कभी अन्त था, न कभी इति होगी। आधुनिक विज्ञान बाह्य अवकाश के सुदूर प्रदेशों का भेदन करता है और काल की विराट अवधियों का अध्ययन करता है। उदाहरणार्थ, खगोल वैज्ञानिक दार्शनिकी रेडियो दूरबीनों की मदद से पृथ्वी से अरबों प्रकाश-वर्ष दूर भौतिक पिण्डों का अध्ययन करते हैं। तीन लाख किलोमीटर प्रति सेकण्ड के वेग से चलने वाला प्रकाश 9.4×10^{11} किलोमीटर की दूरी एक अरब प्रकाश-वर्ष में तय करता है। ये दूरियाँ विराट हैं। पर अनन्त विराट के मुकाबले में ये प्रायः कुछ भी नहीं हैं। इसी तरह विराट की सार्वभौमता के मुकाबले में अरबों वर्षों में मापी जानी वाली विराट कालावधियाँ, जिनका आज का भूगर्भ विज्ञान अध्ययन करता है, प्रायः नगण्य हैं।

पदार्थ के अस्तित्व के रूप की हैसियत से देश के तीन आयाम हैं। इसका अर्थ हुआ कि हर भौतिक बाय के तीन आयाम हैं—लम्बाई, चौड़ाई और ऊँचाई। तदनुसार बाय तीन लम्ब दिशाओं में चल सकते हैं।

पर देश के विपरीत काल का केवल एक आयाम होता है। इसीलिए सभी बायों का काल में केवल एक दिशा में विकास होता है—अतीत से भविष्य की ओर। काल उसका नहीं चल सकता, वह केवल आगे की ओर बढ़ता है। उसकी गति को पीछे मोटना, अतीत को वापस लाना असम्भव है।

देश और काल के ये ही सबसे आम गुणधर्म हैं।

पदार्थ के अस्तित्व के सार्वभौम रूपों में देश और काल की इन दार्शनिक धारणाओं को ठोस भौतिक वस्तुओं के देश-कालीन गुणधर्म सम्बन्धी वैज्ञानिक धारणाओं से अलग करने विचार करना चाहिए।

विज्ञान में देश और
काल की धारणा

विज्ञान के आगे बढ़ने के साथ ये धारणा भी

आगे बढ़ती है और विविधता प्राप्त करती है, देश और काल के नये गुणधर्मों का पता चलता है और इन गुणधर्मों का बायों के भौतिक स्वभाव पर निर्भर होना अधिक निश्चयपूर्वक प्रमाणित होता है।

राष्ट्रीय मानिकी ने देश और काल की वस्तुस्थिति की स्वीकार करने शुरू करते पदार्थों से प्रारम्भ कर दिया था। उसने पहले परमाणु-कण और अणुविकिरण-धूलि मान लिया था। उदाहरण के लिए, राष्ट्रीय मानिकी के सम्पादक आइज़क स्ट्रुटिन (१९४२-१७२७) ने देश की वस्तुस्थिति एक विराट देश के रूप में की दी जिसमें सारी चीजें निश्चय रूप से सम्बन्धित हैं, परन्तु इन चीजों का देश के साथ मानो कोई सम्बन्ध नहीं है।

स्ट्रुटिन के मतानुसार विराट के सभी विस्तारों में देशीय गुणधर्म एक जैसे हैं और वे दूरस्थ के देशान्तर के अनन्त दूरस्थता का दर्शन हैं। स्ट्रुटिन का

गणना या हि भूविज्ञ के रेखागणित ही रेखागणित का एवमात्र स्रोत और परम स्रोत था ।

काल के बारे में भी ग्यूटन के विचार इसी तरह अधिभौतिकीय थे ।

ग्रेगी गणितज्ञ निकोलाई सोबाचेव्सकी (१७९२-१८५६) ने एक नए रेखागणित प्रस्तुत किया जो भूविज्ञ के रेखागणित में भिन्न था । हमने देखा कि सम्बन्धी अधिभौतिकीय मतों का सङ्गठन किया और पिण्डों के देशीय गुणधर्मों के बारे में मनुष्य के विचारों को आगे बढ़ाया । सोबाचेव्सकी ने निष्कर्ष निकाला कि देश के गुणधर्म विदेश के विभिन्न प्रदेशों में बिल्कुल एक जैसे नहीं होते, बल्कि वे भौतिक पिण्डों के स्वरूप पर, उनके अन्दर बाल रही प्रक्रियाओं पर अवलम्बित होते हैं । उनको पूरा विश्वास था कि प्रकृति में ऐसे कार्य मौजूद हैं जिनके देशीय गुणधर्म भूविज्ञ के रेखागणित के चोटों में फिट नहीं बैठते । इस आधार पर उन्होंने इन नए गुणधर्मों की खोज की और अन्य बातों के अतिरिक्त यह प्रमाणित किया कि निकोण के कोणों का जोड़ १८० डिग्री नहीं होता जैसा कि भूविज्ञ का रेखागणित बताता है, बल्कि उससे कम होता है ।

अल्बर्ट आइंस्टाइन द्वारा प्रस्तुत सापेक्षवाद का सिद्धान्त प्राकृतिक विज्ञान में देश और काल का आधुनिक सिद्धान्त है । यह सिद्धान्त देश और काल के आपसी आगिक सम्बन्ध को और साम ही यतिमान पदार्थ के साथ उनके आगिक सम्बन्ध को प्रकट करता है ।

सापेक्षवाद का विशेष सिद्धान्त पिण्डों के देश-कालीय गुणधर्मों का उनके स्पन्दन के वेग पर निर्भर होना सिद्ध करता है । अपेक्षाकृत कम वेगों पर इस निर्भरता का पता पाना असम्भव है, क्योंकि देश-कालीय गुणधर्म ऐसे पैमाने के ऊपर परिवर्तित होते हैं जिसे व्यवहारतः प्रकाश के निकटस्थ वेगों पर ही जात किया जा सकता है ।

सापेक्षवाद का सिद्धान्त बतलाता है कि प्रकाश के निकटस्थ रफ्तारों पर सचल पिण्ड की लम्बाई विरामशील पिण्ड की तुलना में रफ्तार बढ़ने के साथ कम होती जाती है । इसके अलावा काल अपरिवर्त्य नहीं रहता । रफ्तार की वृद्धि के साथ काल का पथ मन्द हो जाता है । सापेक्षवाद के सिद्धान्त से उत्पन्न होने वाले ये निष्कर्ष प्रयोगों द्वारा सही सिद्ध किये जा चुके हैं । उदाहरण के लिए, मेसोन (पारमाण्विक ग्लूकीयस के विखण्डन के दौरान पैदा होने वाला एक मौलिक कण) की आयु अत्यल्प होती है, पर यदि उसकी रफ्तार बढ़ा दी जाय तो मेसोन का "जीवन काल" बढ़ जाता है ।

सापेक्षवाद के सिद्धान्त के अनुसार देश और काल स्वयंसेव नहीं बदलते, वे अपने अग्रिम अन्तस्सम्बन्ध को लेकर ही परिवर्तित होते हैं । यह अन्त-सम्बन्ध इतना दृढ़ है कि वे एक अदृष्ट समष्टि बन जाते हैं और काल मानो एक

घोड़े आयास की—देश के तीन आयासों के अतिरिक्त एक और आयास की—
भूमिका ग्रहण कर लेता है। सापेक्षवाद का सिद्धान्त देश और काल के आंगिक
गन्धर्व को एक सर्वथा गणितीय अभिव्यक्ति भी प्रदान करता है।

सापेक्षवाद के सामान्य सिद्धान्त ने सिद्ध किया है कि देश और काल के
गुणधर्म पदार्थों की महत्त्वों की मौजूदगी पर निर्भर करते हैं। विनाश सहति
और भारी गुरुत्वाकर्षण-शक्ति वाले काय अपने निश्चित अवकाश में एक
परिवर्तन पैदा करते हैं भौतिकीविदों के दृष्टि में बचना पड़ा करते हैं। काल
भी सहनुसार परिवर्तित होता है—बहु मन्द पड़ जाता है।

सापेक्षवाद के सिद्धान्त के निष्कर्ष प्रथम दृष्टि में देश और काल के गुण-
धर्मों की हमारी परस्परगत धारणाओं के विपरीत जात होते हैं। पर वे सत्य
हैं और वैज्ञानिक प्रयोगों द्वारा उनकी पुष्टि हो चुकी है। उनका असामान्य
स्वरूप इसे निकट यथ बतलाना है कि ज्ञान-क्षेत्र में मनुष्य को परस्परगत
धारणाओं में ही अपने को आवृत्त नहीं रखना चाहिए, वरन् आगे बढ़ना
चाहिए, और पहले उत्तरना चाहिए तथा पदार्थ जगत् की सम्पूर्ण जटिलता एवं
विविधता का उद्घाटन करना चाहिए।

हमने देखा कि देश और काल गन्धर्वी धारणाएँ परिवर्तित हुई हैं। पर
इस परिवर्तनशीलता से इन्द्रियमय भौतिकवाद की उनकी वस्तुगत विद्यमानता
सम्बन्धी प्रत्यापनाओं पर कोई आघात नहीं आती है। इसके विपरीत, विज्ञान की
हर सफलता देश और काल की वस्तुगुणता तथा गतिमान् पदार्थ के साथ उनके
अभिन्न सम्बन्ध का नया प्रमाण पेश करती है।

पदार्थ और मस्तिष्क

पिछले अध्याय में हम देख चुके हैं कि पदार्थ क्या है और वह किन रूपों में मौजूद है। हमने यह भी ज्ञात किया है कि पदार्थ मनुष्य के मस्तिष्क से पड़े और उससे स्वतंत्र विद्यमान है। अब हम यह देखेंगे कि मस्तिष्क या चेतना क्या है ?

१. मस्तिष्क — अति-संगठित पदार्थ का गुणधर्म

चेतना के स्वरूप पर विचार करने से पहले इस बात का उल्लेख करना होगा कि मनुष्य की चेतना अथवा आत्मिक सक्रियता में उसके विचार और आवेग, इच्छाशक्ति और चरित्र, संवेदनाएं, भावनाएं, मत्त, आदि शामिल हैं।

एक लम्बा और कठिन मार्ग तय करने के बाद ही विज्ञान तथा दर्शन इन व्यापारों की सही-सही परिभाषा कर सके। आधुनिक विज्ञान ने सिद्ध किया है कि चेतना पदार्थ के दीर्घ विकास की उपज है। पदार्थ-प्रकृति सदा से रहे हैं, पर मनुष्य भौतिक जगत के अपेक्षाकृत बाद के विकास का परिणाम है। पदार्थ का अरबों वर्षों तक विकास चलता रहा तब जाकर सोचने की क्षमता रखनेवाला प्राणी, यानी मनुष्य पैदा हुआ। चेतना प्रकृति की उपज है, यह पदार्थ का एक गुणधर्म है, पर पुरे के पुरे पदार्थ का नहीं बल्कि केवल मानव मस्तिष्क जैसे अति संगठित पदार्थ का गुणधर्म है।

पदार्थ के विकास के फलस्वरूप उत्पन्न होने के कारण चेतना का पदार्थ के साथ अभिन्न सम्बन्ध है। चिन्तनशील पदार्थ यानी मस्तिष्क के साथ त्रिकोण कि यह गुण है, उसका अभिन्न सम्बन्ध है। रूसी दैहिकीविद इवान सेचेनोव (१८२९-१९०५) और इवान पावलोव (१८४९-१९३६) ने सिद्ध किया कि सारा मानसिक कार्यकलाप निश्चित भौतिक प्रक्रियाओं पर, जिन्हें हम दैहिकीय प्रक्रियाएं कहते हैं, और जो मानव मस्तिष्क में, सामान्य उम्र की बाहरी रचना में, चलती रहती हैं, आधारित हैं। मस्तिष्क के माध्यम्य कार्यकलाप में अव्यवस्था आ जाने से, बीमारी, अपातन या अन्य कारणों से अनिश्चित पद आने से, मनुष्य के चिन्तन में भारी अव्यवस्था पैदा हो जाती है, वह पागलपन का शिकार हो जाता है।

अनेकानेक प्रयोगों से प्राप्त सूचना के आधार पर पावलोव ने यह निष्कर्ष निकाला कि "आत्मिक कार्यकलाप मस्तिष्क की एक खास संहति के दैहिक व्यापार का परिणाम है..."।

उच्चतर स्नायविक कार्यकलाप का पावलोव का सिद्धान्त पदार्पण पर मस्तिष्क की निर्भरता सम्बन्धी द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद की मौलिक प्रत्यापना की पुष्टि करता है। वह निश्चयपूर्वक प्रमाणित करता है कि मस्तिष्क तथा उसके अन्दर की दैहिकीय प्रक्रियाएँ मानव चेतना का उपरतल (आधार) हैं। ये वे भौतिक अवस्थाएँ हैं जिनके बिना चिन्तन असम्भव है।

पर चेतना की क्रियाशीलता के लिए अकेले मानव मस्तिष्क ही कारी नहीं है। वह स्वयमेव, चारों ओर की दुनिया के प्रभाव से स्वतन्त्र होकर, चिन्तन नहीं कर सकता।

पावलोव ने कहा था कि मस्तिष्क प्यासी बाँझ नहीं है जिनसे कि भाव कोई स्वर निकाल लें, जो चाहे वह सभीत बजा लें। चेतना मनुष्य के भौतिक परिवेश के साथ अभिन्न रूप से जुड़ी हुई है, और वह इस परिवेश के प्रभाव के बिना कार्य नहीं कर सकती। रंगों, गंधों, ध्वनियों तथा अन्य गुणधर्मों से युक्त और वस्तुगत रूप में मौजूद वस्तुओं के प्रभाव से ही मस्तिष्क के अन्दर दृश्य, ध्वनि, गंध आदि की संवेदनाएँ उत्पन्न होती हैं। ये वस्तुएँ तथा इनके गुणधर्म ज्ञान-द्रव्यों पर प्रभाव डालते हैं, पलायनरूप उत्पन्न होने वाला उत्तीर्णित स्नायु मार्गों से मस्तिष्क के गोलार्धों की ऊपरी त्वचा में पहुँचती हैं जहाँ अलग-अलग संवेदनाएँ पैदा होती हैं। संवेदनाओं के आधार पर अनुभूतियाँ, भावनाएँ, धारणाएँ एवं विचार के अन्य रूप तैयार होते हैं। ये सब के सब परछाइयाँ मात्र हैं—वस्तुगत रूप से मौजूद वस्तुओं और व्यापारों के मृदुना-बिंब हूबहू प्रतिबिम्ब मात्र हैं। इनसे परे ये परछाइयाँ मानव चेतना में पैदा नहीं हो सकती। इसका अर्थ यह हुआ कि भौतिक जगत् को प्रतिबिम्बित करने की क्षमता मस्तिष्क के गुणधर्म की हैसियत से चेतना की अपनी तात्त्विक विशेषता है।

मनुष्य के मस्तिष्क में पहले वाली परछाइयाँ केवल सम्पर्कित रूप से विद्यमान वस्तुओं और व्यापारों की ही नहीं होती। वे उन चीजों की परछाइयाँ भी हो सकती हैं जो अभी अस्तित्व में नहीं आती हैं। मनुष्य किसी भावी इमारत, किसी भावी मशीन यादवा किसी भावी सम्पर्कित व्यवस्था के बिंबों का सूजन कर सकता है। बिम्बों के बिम्ब विद्यमान किसी न किसी वस्तु के आधार पर ही पैदा होते हैं। वे अपने चारों ओर की दुनिया के मानव ज्ञान पर आधारित होते हैं।

इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि मानव की चेतना अति संगठित पदार्थ, यानी मस्तिष्क का एक विशेष गुणधर्म है जिसके जरिए वह भौतिक वास्तविकता को प्रतिबिम्बित करता है।

**प्राकृत भौतिकवाद
और भावनावाद
निराधार हैं**

द्वन्द्वारमक भौतिकवाद के विपरीत प्राकृत भौतिकवादी पदार्थ और चेतना को एक मान लेते हैं। उदाहरण के लिए, बोग्ट ने कहा कि विचार मस्तिष्क से रस-रस कर निकलता है, मस्तिष्क और विचार का सम्बंध करीब-करीब वही है जो पित्त और मुँह का है।

द्वन्द्वारमक भौतिकवाद चेतना की प्राकृत भौतिकवादी समझ को गलत मानता है और विज्ञान की उपसन्धियाँ भी यही कहती हैं। यह सही है कि चेतना का निश्चित भौतिक और दैहिकीय प्रक्रियाओं से सम्बंध है, पर इन क्रियाओं को ही चेतना मान लेना ठीक नहीं है। विचार पदार्थ से अभिन्न है, मस्तिष्क से अभिन्न है, पर विचार और पदार्थ एक नहीं मान लिये जा सकते। लेनिन ने कहा था कि विचार को भौतिक मानना ऐसा गलत कदम है जिससे भौतिकवाद और भावनावाद का घोलमट्टा हो जाता है।

विचार कोई चीज नहीं है, उसे देखा नहीं जा सकता या उसका कोटो नहीं लिया जा सकता। विचार दुनिया में वस्तुओं और व्यापारों की परछाई है। वह भावना मूलक परछाई है, भौतिक नहीं। वह यथार्थ का सीधा-सादा चित्र नहीं है, उसकी निर्जीव प्रतिलिपि नहीं है, बल्कि मानव मस्तिष्क में समुचित रूप से रूपान्तरित यथार्थ है। मार्क्स ने विचार के सम्बंध में लिखा था कि "विचार इसके बिना और कुछ नहीं है कि भौतिक सत्तार मानव मस्तिष्क में प्रतिबिम्बित होता है और चिन्तन के रूपों में बदल जाता है।" यथार्थ, मनुष्य को प्रभावित करते हुए, सदा विचार को अधिष्ठानित करने वाले विदोष नियमों, जैसे विश्लेषण, संश्लेषण, सामान्यीकरण आदि, के त्रियाश्वकाच से होकर गुजरता है। जो चीज मानव को पशु से अलग करती है, वह उसकी चिन्तन-शक्तता है, अर्थात् यथार्थ को सक्रिय रूप से प्रतिबिम्बित करने, उस पर असर डालने, अपने सामने कोई सत्य रखने और उनकी प्राप्ति के लिए काम करने की शक्तता है।

द्वन्द्वारमक भौतिकवाद के अनुसार यह तर्क कि चेतना या विचार समय पदार्थ की विशेषता है, भारी भूल है। उदाहरण के लिए, स्किनोवा ने कहा

१. प्राकृत भौतिकवाद वह दार्शनिक पथ है जो जर्मनी में १९वीं सदी के मध्य में चला था।

२. मार्क्स, पूंजी, भाग १, मास्को, १९९४, पृष्ठ २७।

ऐसे पचाने और उबाने वाले कार्यों के भार से मुक्त करती है जिनमें सूचना-रमक श्रम की जरूरत नहीं होती। वह मनुष्य की बौद्धिक क्षमता का विस्तार करती है और उसे उन्नत करती है। किन्तु साइबर्नेटिक विज्ञान इतना ही उन्नत क्यों न हो जाय, वह मानव के चिन्तन का वाहन कदापि नहीं बन सकेगा और सामाजिक प्राणी के रूप में मानव का स्थान नहीं ग्रहण कर सकेगा। मशीन मशीन ही रहेगी, वह मानव के समक्ष उपस्थित उत्पादन एवं सत्ता-प्राप्ति सम्बन्धी समस्याओं को हल करने का साधन मात्र रहेगी।

अतः हमें चेतना को किसी भी अवस्था में पदार्थ नहीं समझ लेना चाहिए।

भावनावादी यह मानते हैं कि चेतना का अस्तित्व पदार्थ से स्वतंत्र है। इस मान्यता का आधार ये इस तथ्य को बनाते हैं कि चेतना भावनामूलक है, भौतिक नहीं। उनका नक़्क़ा यों चलता है—यदि विचार भावनामूलक है, यदि वह कोई चीज नहीं है और मानव मस्तिष्क में अगर उसे पाया नहीं जा सकता, तो वह पदार्थ या मस्तिष्क से सम्बद्ध नहीं है और स्वतंत्र रूप में मौजूद है। यह पदार्थ से स्वतंत्र ही नहीं है, बल्कि उसका “सृजन” भी करती है। भावनावादी विचार के पीछे उसके आदि रूप को, वस्तुगत जगत की चीजों और वस्तुओं को, देखने से इनकार करते हैं।

विचार को मस्तिष्क से असम्बद्ध करने की चेष्टाएं भी आधारहीन हैं। लेनिन ने ऐसी चेष्टा करनेवाले और यह कहनेवाले दर्शन को कि विचार बिना मस्तिष्क के विद्यमान रहता है, बड़ा बढ़िया नाम दिया था। उन्होंने उसे “मस्तिष्क शून्य” दर्शन कहा था। उन्होंने लिखा था कि विज्ञान का इस मत है कि चेतना शरीर से स्वतंत्र नहीं है, वह गौण है और मस्तिष्क का एक व्यापार है, बाह्य जगत का प्रतिबिम्ब है।

साथ ही हमें चेतना को पदार्थ का परम प्रतिपेक्ष नहीं बना देना चाहिए, क्योंकि चेतना अति-संगठित पदार्थ का गुणधर्म है। वह भौतिक उपकरणों के प्रभाव से उदित और विकसित होती है। परन्तु, पदार्थ से उद्भूत होकर चेतना एक प्रकार की स्वतंत्र स्थिति हासिल कर लेती है और भौतिक जगत् के विकास पर सक्रिय प्रभाव डालती है।

२. चेतना—पदार्थ के विकास की उपज

जैसा कि हम पहले कह चुके हैं, सभी पदार्थों में प्रतिबिम्बन का आन्तरिक-रमक आम गुणधर्म होता है, अर्थात् बाह्य प्रमात्रों के अन्तर्गत आन्तरिक रूप में अपना पुनर्निर्माण करने की, तदनुसार उनसे प्रभावित होने की क्षमता होती है। प्रतिबिम्बन सदा दो (अथवा दो से अधिक) कार्यों—एक प्रभाव

ढालनेवाला और दूसरा उस प्रभाव में प्रभावित होनेवाला—के परस्पर-प्रभाव के साथ जुड़ा होता है। यही वजह है कि प्रतिबिम्बन का स्वरूप बाह्य प्रभावों पर और साथ ही प्रभाव से प्रभावित हो रहे काय की आन्तरिक अवस्था पर निर्भर करता है।

हम सिलसिले में अगर हम किसी अर्जैव काय, किसी सजीव शरीर तथा मनुष्य की जाच करें तो हम पायेंगे कि वे जगत् को भिन्न भिन्न ढंग में प्रतिबिम्बित करते हैं।

अर्जैव काय में सहज, अपर प्रतिबिम्ब निहित होता है। अर्जैव काय पर्यावरण के तत्वों में लपका नहीं करता, अनुकूल तत्वों को छूट नहीं लेता और उसमें प्रतिकूल तत्वों से अपनी हिंसाजत करने की क्षमता नहीं होती।

सजीव शरीर को बाह्य प्रभावों के प्रति भिन्न प्रतिक्रिया होती है। वह अपने को पर्यावरण के मुताबिक ढाल लेता है, विभिन्न बाह्य उद्दीप्तियों के प्रति उसकी प्रतिक्रिया भिन्न होती है, वह अनुकूल तत्वों का उपयोग करता है और अनावश्यक, क्षतिकर तत्वों से बचना है। सजीव शरीर जीता और बिनाम करता ही इसीलिए है कि वह सफलतापूर्वक अपने को पर्यावरण के मुताबिक ढाल लेता है।

मनुष्य में हम गुणात्मक रूप से एक नये, उच्चतर रूप का परावर्तन पाते हैं, क्योंकि उसमें यथार्थ को सचेत ढंग से प्रतिबिम्बित करने की क्षमता है। वह न केवल अपने को पर्यावरण के मुताबिक ढाल लेता है, बल्कि उसके ऊपर प्रभाव डालता है; जो ज्ञान उसमें अजित किया होता है, उसके आधार पर वह अपने पर्यावरण को बदलता है।

चेतना की उत्पत्ति का पता लगाने का अर्थ यह ज्ञान करना है कि किस प्रकार अर्जैव पदार्थ से जैव पदार्थ में और जैव पदार्थ से बिगननीय पदार्थ (मानव मस्तिष्क) में सन्तरण के दौरान अजीविन, अपर प्रतिबिम्बन पर, प्रदर्शनीय प्रतिबिम्बन में, जो हर जीवित चीज में निहित होता है, बदल जाता है, और उसमें किस प्रकार सोचने की क्षमता पैदा होती है।

अर्जैव से जैव पदार्थ
और जैव पदार्थ से
चित्तमयीत पदार्थ

प्राकृतिक विज्ञान में ऐसे तथ्यों की भरमार है जो बताने हैं कि अजीविन प्रकृति अजीविन अवेतन प्रकृति से उद्भूत हुई है। दोनों के बीच कोई दुर्भेद सीमा नहीं है। सामादिक विवेचन सिद्ध करता

है कि अर्जैव काय और जीवित काय, दोनों ही एक ही सामादिक तत्वों से बनते हैं। हर जैव शरीर में हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन तथा सल्फर का बंधन की बरी मानाए कीट्ट होनी है। ये ही जीवित शरीरों की सामादिक विरचना और उनके आबद्ध कायंरूप के आधार होते हैं।

वैज्ञानिकों ने यह पूर्व-प्रस्थापना प्रस्तुत की है कि आद्य गैस-पृथ्वी पदार्थ में, जिससे हमारी पृथ्वी बनी, मूलतः हाइड्रोजन तथा अन्य द्रव्यों के साथ कार्बन के सामान्यतम यौगिक—हाइड्रोकार्बन रहे होंगे। इनसे ही बाद में अधिक सश्लिष्ट जैव यौगिक बने होंगे। एक-दूसरे के साथ रासायनिक रोग स्थापित करते हुए जैव यौगिक अधिकाधिक सश्लिष्ट होते गये, यहाँ तक कि एमिनोएसिडों का जन्म हुआ। ये ही प्रोटीन अणुओं के बुनियादी तत्व हैं। वे द्रव्यों में ज्यों-ज्यों अधिक विभेद उत्पन्न होते गये और वे अधिक जटिल बने गये, त्यों-त्यों परावर्तन की उनकी क्षमता अधिक नानाहूनी और सूक्ष्म होती गयी।

इसके अरबों साल बाद एमिनोएसिडों से बने इस आद्य रासायनिक प्रोटीन के अणु जीवित प्रोटीन कायो में परिवर्तित हुए और इस तरह उपापचय का गुण प्राप्त किया जो हर सजीव चीज की मौलिक विशेषता है। शुरू में ये प्रोटीन तथा अन्य जटिल जैव यौगिक अजैव लवणों से मिलजुल कर विघटन मूढ जैसे यौगिक—कोएसेबैंट—बने। इनमें जलीय पर्यावरण के साथ उपापचयात्मक आदान-प्रदान तथा अन्य जैव द्रव्यों को आत्मसात करने की क्षमता थी। इसके बाद अधिक स्थिर कोएसेबैंटों से जीवन की क्षमता रखने वाले जटिल, बहुआणविक प्रोटीन बने। अनुरूप पर्यावरण में पहुँच कर और उसके साथ उपापचयात्मक आदान-प्रदान स्थापित कर यही प्रोटीन जैव काय बन गया।

आत्मोत्कर्षण (पर्यावरण से पोषक द्रव्यों का जड़ब किया जाना और उनका शरीर की जीवित कोशिकाओं और ऊतकों में परिवर्तित होना) और विशेषण (जीवित ऊतकों के विघटन और विनाश) की अन्तर्विरोधी प्रक्रिया की उपापचय कहते हैं। शरीर के केवल सजीव प्रोटीन में ही यह प्रक्रिया होती है। पर्यावरण के साथ उपापचयात्मक आदान-प्रदान तथा सतत स्व-निरूपण—ये सरलतम जीवित शरीर को जटिल से जटिल अजैव काय से भिन्न बनाते हैं। कोई शरीर केवल उपापचय द्वारा ही, अर्थात् पोषक द्रव्यों को आत्मसात करते रहने और उनके विघटन से उत्पन्न वस्तुओं को बाहर निकालते रहने के द्वारा ही, अस्तित्व में रह सकता और विनाश कर सकता है। एग्रेस ने कहा था, "जीवन प्रोटीन कायों के अस्तित्व की विधि है, अस्तित्व सारभूत तत्व है बाहर के प्राकृतिक पर्यावरण के साथ निरन्तर उपापचयात्मक आदान-प्रदान, और इस उपापचय की समाप्ति के साथ ही जीवन समाप्त हो जाता है।"¹

प्रारम्भिक सरलतम शरीरों का उदय प्रनिविष्टन के, जो परार्थ का नाम आद्यप्रारम्भिक गुण है, विकास की दिशा में पहला अवर्द्धन करने का। बहुमस्तिक के विकास की ओर पहला अवर्द्धन करने का। मरार्थ का प्रनिविष्टन,

जो अजैव प्रकृति में निहित है, गुणान्तर रूप में नये, जैविकीय प्रतिबिम्बन में परिवर्तित हो गया। जैविकीय प्रतिबिम्बन का सबसे सरल रूप है उद्दीप्तियों की प्रतिक्रिया का होना। यह शीघ्र सभी शरीरों के अन्दर होती है और बाह्य पर्यावरण के भूतार्थिक अपने को दालने अथवा दिक्स्थिति ग्रहण करने की उसकी क्षमता के मापन का काम देती है।

उदात्तरूप के लिए, पीछे मृग के प्रकाश के प्रति अन्यन्त संवेदनशील होते हैं। वे मानो उसके लिए दीटते हैं। प्रकाश उनके लिए जीवन का ध्यान होता है। सबसे मादे, एक क्रांतिकार घांटे जीव, एमीवा में भी खाद्य-उद्दीप्तियों की प्रतिक्रिया होती है। अगर उसने अभी अभी भोजन ग्रहण किया हो, तो खाद्य-उद्दीप्तियों का उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं होगा। इसका मतलब होता है कि अगर जीवों की भांति एमीवा भी, जिसमें उनकी ही तरह उद्दीप्तियों की प्रतिक्रिया का गुण होता है बाह्य जगत् को अन्तर रह कर नहीं देखने प्रवर्णन करते हुए (सुप्त हो) प्रतिबिम्बित करता है। उसका शरीर मानो उपयोगी और आवश्यक उद्दीप्तियों को और निषेधता है और हानिकर एवं अनावश्यक उद्दीप्तियों से अपने को दूर रखता है। पर प्रवर्णन करने या चुनने की उसकी क्षमता बहुत बड़ी नहीं होती। किसी सामान्य जीव में उद्दीप्तियों के अलग-अलग रूपों को ग्रहण कर मजबूत अथवा, ऊनक या कोशिकाएँ नहीं होती। बाहरी उत्तेजना में वह कुछ का कुछ ही प्रभावित होता है।

विकास के साथ जब स्वयं जीव तथा पर्यावरण अधिक जटिल हुए, तो उद्दीप्तियों की प्रतिवेष्टा के आधार पर प्रतिबिम्बन का एक उच्चतर रूप—संवेदन—उत्पन्न हुआ। लेनिन ने दिखाया कि संवेदन बाह्य उत्तेजना की रूपरेखा को धनना में परिवर्तित कर देता है। जैसा कि उद्दीप्तियों की प्रतिवेष्टा के संवेध में होता है वैसे ही संवेदन जीव पर बाह्य जगत् की क्रिया के परिणामस्वरूप उत्पन्न होते हैं। पर बाह्य उद्दीप्तियों का दायरा बहुत व्यापक हो गया, जिसमें जीव रंग, गंध और ध्वनि से प्रभावित हुआ, उसमें स्वाद, गर्मी, गर्मी, नमी की संवेदनाएँ विकसित हुईं और उसके अन्दर यांत्रिकीय, भौतिकीय तथा अन्य प्रभावी की प्रतिवेष्टा हुई। जीव में ऐसे अवयव विकसित हुए जो बाह्य प्रभावी (रंग, ध्वनि, गंध आदि) की निरूपित परिधियों को ही अनुभव कर सकते थे। इनके बाद जीव ज्यों-ज्यों विकसित हुआ, स्थितियों उसकी संवेदनाएँ प्रशस्त मूल्य एवं विविध हुईं। पर्यावरण के अनुसार अपने को ढालने की जीव की क्षमता बढ़ी और पर्यावरण के साथ सम्पर्क कायम रखने के लिए एक विशेष अवयव तैयार हुआ। यह है रसायनिक प्रणाली।

जैविकी के क्षेत्र में प्रतिवर्तों (रिफ्लेक्सों) के अध्ययन में ज्ञान हो चुका है कि चारों ओर की दुनिया को प्रतिबिम्बित करने और पर्यावरण के अनुसार

सारे को शान देने की क्षमता निम्नतर और उच्चतर पशुओं में एक सी नहीं होती। प्रतिवर्त जीवन में बाह्य प्रभावों की प्रतिधारी प्रतिक्रियाओं को कहते हैं। गारे के सारे प्रतिक्रियाओं को दो वर्गों में बांटा जा सकता है—एक है अननुकूलित (मन-इन्स्टिग्ड) प्रतिवर्त और दूसरा अनुकूलित (कन्डिशन्ड) प्रतिवर्त। अननुकूलित प्रतिवर्त हर जीव में होता है, वह निम्न हो या उच्च। वह जन्म-जान अथवा मौज्जी होता है। किसी गरम चीज का स्पर्श होते ही आदमी कोरन शान्त हाथ खींच लेता है—यह अननुकूलित प्रतिवर्त है। अनुकूलित प्रतिवर्तों का जटिल संघात ही महजवृत्ति या इन्स्टिग्ट है (लैंगिक और साहसीय, भ्रष्टि) जो किसी जीव के जीवन एवं विकास में बड़ी भूमिका अदा करता है।

पर उष्णतर पशुओं में अनुकूलित प्रतिवर्त भी होते हैं जो अस्थायी क्रिया के होते हैं और निश्चित अवस्थाओं में उत्पन्न हुआ करते हैं। किसी कुत्ते को यदि पटियों की आवाज के साथ भोजन दिया जाता है, तो कुछ समय बाद उस पर पटियों की आवाज की बंसी ही प्रतिक्रिया होती है जैसे भोजन देते समय, यानी पटों की आवाज से उसके मुँह से राल टपकने लगती है। कुत्ते के दिमाग में एक अस्थायी सम्बंध कायम हो गया है जिसके अनुसार पटों की आवाज भोजन का संकेत बन गयी है। अन्य सभी अनुकूलित प्रतिवर्त इसी सिद्धान्त के आधार पर बनते हैं। उनकी बदौलत जीव अपने को बड़ी सूक्ष्मता से पर्यावरण के अनुकूलित बना लेता है और उसके प्रभावों के प्रति अत्यन्त संवेदनशील हो जाता है। ये अनुकूलित प्रतिवर्त जो जीव के लिए विशेष महत्व धारण कर लेते हैं, स्थिर हो जाते हैं और अननुकूलित प्रतिवर्तों में परिवर्तित हो जाते हैं। अननुकूलित प्रतिवर्तों के आधार पर नये अस्थायी सम्बंध पैदा होते हैं और इसका एक अक्ष फिर स्थिर हो जाता है। अतः सजीव कार्यों के विकास के दौरान मनःशक्ति निरन्तर प्रगति करती गयी, और इसके फलस्वरूप अन्ततः संज्ञासम्पन्न पदार्थ ने सोचने की क्षमता हासिल की।

चेतना के उदय में अमनुष्य और उच्चतर पशु, दोनों संवेदना का अनुभव कर सकते हैं। पावलोव के मतानुसार यह समता देहिकीय आधार पर स्थित है जो कि मनुष्य और पशु दोनों में मौजूद है। यह देहिकीय आधार है प्रथम संकेत व्यवस्था। यह ऐसी मंत्र-व्यवस्था है जिसके जरिए जीव पर वस्तुओं एवं व्यापारों की क्रिया का प्रत्यक्ष प्रतिकार होता है। पशु के लिए ये एकमात्र संकेत या सिग्नल हैं, इस नाते ये वस्तुएं उसकी ज्ञानेन्द्रियों पर प्रभाव डालती हैं और उसकी स्नायवीय व्यवस्था में तदनुरूप संवेदनाएं उत्पन्न करती हैं।

मनुष्य की संवेदनाओं के साथ और भी कुछ बात है, जो पशुओं के साथ नहीं है। मनुष्य की संवेदना सदा बुद्धि के प्रकाश से दीप्त होती है। मनुष्य में

अमूर्त चिन्तन की समता होती है। उसमें यथार्थ के सामान्यीकृत प्रतिबिम्ब उत्पन्न करने की, जो दार्ष्टों में अभिव्यक्त धारणाओं का रूप लेते हैं, समता होती है। हर शब्द एक निश्चित वस्तु का चोटक होता है जिसके साथ वह अभिन्न रूप से जुड़ा रहता है। यही कारण है कि मनुष्य पर दार्ष्टों की बेसी ही प्रतिक्रिया होती है जैसे स्वयं वस्तुओं के प्रत्यक्ष प्रभाव की होती है। चूंकि प्रथम सकेत वस्तुएं स्पष्ट होती हैं, इसलिए उन्हें लक्षित करने वाले दार्ष्ट गीत सकेत की भूमिका ग्रहण करते हैं। जैसा कि पावलोव ने कहा था—वे “सबेकों के सकेत” हैं। उस द्वितीय यथ-व्यवस्था का नाम, जिसके जरिए मनुष्य पर दार्ष्टों की, वाणी की प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है, उन्होंने द्वितीय सकेत व्यवस्था रखा। यह व्यवस्था बेदल मानव की विशेषता है।

प्रथम और द्वितीय सकेत व्यवस्थाएं आविर्भाव रूप में सम्बद्ध होती हैं, उनमें मनुष्य की धारणों का संबंधोन्मुखी और मनुष्य-मान प्राप्त होता है।

अतः, मनुष्य की चेतना वस्तुओं की मनुष्य-मान में गुणात्मक रूप में भिन्न है।

इस अन्तर का कारण यह है कि वस्तुओं की मन-मन्य केवल त्रिविध विज्ञान की उपज है, पर मनुष्य की चेतना सामाजिक और ऐतिहासिक विज्ञान की उपज है।

मनुष्य और वस्तु की मनेदनाओं में मौलिक अन्तर होता है। उदाहरण के लिए, गिद्ध मनुष्य से अधिक दूर तक देख सकता है, पर देखी हुई चीज में मनुष्य की प्रत्यक्ष-दृष्टि वस्तु की मुद्रा में अपरिचित रूप में अधिक होती है।

मायम के मनानुसार मनुष्य की पाँच ज्ञानेन्द्रियों का निर्माण पूरे विदग्ध इतिहास की उपज है। मनुष्य के मनीन ग्रहण करनेवाले बाल, प्रज्ञान के सौन्दर्य का आनन्द ले सकने वाली उसकी दृष्टि, उसकी परिपूर्ण अभिवि, और अन्य ज्ञानेन्द्रियाँ मानव समाज के व्यावहारिक अनुभव के आधार पर विभक्ति हुई हैं।

अब अर्थात् मौलिक मूल्यों का उत्पादन, मनुष्य के विज्ञान में उसकी चेतना के प्राथमिक एवं विज्ञान का मौलिक तत्त्व है। एलेक्स ने लिखा है—
 “अब मैं स्वयं मनुष्य का मूल्य विदा।”
 अथवा की बरीज़न हमारे अति-अन्वीय पूर्वज, उताली मानव ने मनुष्य का बेहतर मोहरा हासिल विदा का। अथ ने मनुष्य की अोजन, वजन और पर प्रदान विदा। उसने उसे प्रकृति की दृष्टि में बेहतर बचाया ही नहीं, बल्कि उन्हें बरीज़न करने तथा करने के बाद के लक्ष्य की लक्ष्य की प्रदान की। अथ के द्वारा मनुष्य ने अथवा काय-प्रकार कर

टाटा और उस धरती को भी बदल दिया जिस पर वह निवास करता है। मनुष्य की सबसे बड़ी दौलत है। वह उसके जीवन और विकास के नि अनिवार्य है।

मानवाकार बन्दरों के हाथ में श्रम के पूर्व-उत्तरण पशु बंधे थे। भोजन प्राप्त करने के लिए इन्टो-पत्थरो और अन्य मामूली चीजों का इस्तेमाल करते थे। पर यह इस्तेमाल वे अचेतन एवं आकस्मिक रूप से ही करते थे। पशुमानुष या किसी भी अन्य पशु में मामूली से मामूली औजार भी करने की क्षमता नहीं होती। पर मनुष्य ने औजार गढ़े और उनका इस्तेमाल किया। इस बात ने उसके श्रम को गुणात्मक रूप से सर्वथा भिन्न बना दिया। इन चीजों में मनुष्य को लाखों वर्ष लगे, और इस सारी अवधि के दौरान मनुष्य के प्रादुर्भाव की और माध-माध उसकी चेतना के निर्माण और विकास की अत्यन्त जटिल प्रक्रिया चलती रही।

मानवाकार बन्दर ने जब सीधा खड़े होकर चलना सीखा, तो यह धम की परिस्थितियाँ उत्पन्न करने और चेतना के प्रथम आभास के प्रकट होने के लिहाज से बड़े ही महत्व की घटना थी। सीधा खड़ा हो सकने का अर्थ यह था कि आगे के अंगों का चलने-फिरने में सहायक के रूप में जो उपयोग था, उससे उन्हें छुट्टी मिल गयी और अब वे काम के लिए इस्तेमाल हो सकते थे। हमारे अति प्राचीन कालीन पूर्वजों ने पहले हाथों की मदद से "औजारों" (इण्डो और पत्थरो) का प्राकृतिक रूप में इस्तेमाल किया और इसके बाद धीरे-धीरे उन्हें गढ़ना शुरू किया। सबसे पहले जो औजार बने, वे निहायत आदिम किस्म के थे (मड़े ढंग से कटा पत्थर का टुकड़ा, ऐसा इण्डा जिसमें मोर निकाल दी गयी थी, आदि)। उस समय के मनुष्य की चेतना भी आदिम थी। उसे वस्तुओं की उपयोगिता की समीक्षा नहीं थी। वह वस्तुओं के बीच की समानता को देख नहीं सकता था, वह नहीं जानता था कि ये वस्तुएँ उनके लिए किस प्रकार उपयोगी हो सकती हैं।

श्रम का जब और विकास एवं परिष्कार हुआ तो उसके साथ ही साथ मनुष्य की चेतना भी विकसित हुई। जीवन निर्वाह के साधनों को बढ़ाने के सिलसिले में मनुष्य का तरह-तरह की वस्तुओं में सम्पर्क हुआ, और उसने उनके गुणों को जाना, आपस में उनकी तुलना की और यह समझने लगा कि उनमें समान क्या है।

श्रम के औजारों का निर्माण एवं परिष्कार चेतना के विकास के लिए साम तौर से महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को प्राप्त औजारों में अनुभव और ज्ञान सन्निहित होता था। नई पीढ़ियों को मनुष्य उनके पूर्वज इन औजारों को कैसे बनाने ल

में, और हम ज्ञान के आधार पर वे उनको निरन्तर सुधारते, उन्हें नया विकसित करने में ।

आदिम मानव की चेतना का उसके श्रम के माध्यमिक सम्बन्ध था । यह मानो उसके श्रम सम्बन्धी कार्यकलाप के माध्यम्यवस्था के तरह चुड़ी हुई थी । यह स्वाभाविक भी था क्योंकि मनुष्य सबसे पहले बड़ी हीनता या जो उसके श्रम के माध्य, उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति के माध्य, सीधे-सीधे सम्बन्ध हुआ करता था ।

इसी कारण है कि प्राचीन कला कृतियों में मनुष्य के श्रम का चित्रण हमें बार-बार देखने को मिलता है । इस प्रकार श्रम और चिन्तन की एकता में, तथा श्रम के आधार पर मानव की चेतना विकसित और परिष्कृत हुई ।

भाषा अथवा ध्वन्यवाणी मानव चेतना को विकसित करने में बहुत बड़े महत्त्व की चीज थी । भाषा का श्रम के आधार पर चेतना के माध्य-माध्य उदय

भाषा और विचार

हुआ । उसने मनुष्य को वस्तुजगत् में बाहर निकलने, चिन्तन विकसित करने और भौतिक उत्साहन संचालित करने में सक्षम बनाने में बहुत बड़ी भूमिका अदा की । श्रम मदा में सामाजिक रहा है । जिस दिन में मनुष्य का प्रादुर्भाव हुआ, उसी दिन से उन्हें प्रकृति की प्रदत्त वस्तुओं में लोहा लेने के लिए, उसमें रोगों के साधन निकालने के लिए निरन्तर होना पड़ा । इसीलिए श्रम की प्रक्रिया में पारस्परिक संचार की, एक-दूसरे में कुछ कहना-सुनने की आवश्यकता पैदा हुई । इस जबर्दस्त आवश्यकता के ज़रिए जनमानस का अविकसित कठ वाणी की स्पष्ट ध्वनि निकालने की क्षमता रखने वाले अश्वमे में परिवर्तित हो गया ।

माध्यम में रहा था कि भाषा विचार का प्रत्यक्ष यथार्थ है । ऐसा उन्होंने इसलिए कहा था कि विचार शब्द के भौतिक खोल में ही मौजूद रह सकता है । मनुष्य स्वयं सोच रहा हो अपने विचारों को बोल कर व्यक्त कर रहा हो, या उन्हें लिख रहा हो, हर हालत में विचार शब्दों में निहित रहता है । भाषा की बदौलत विचार न केवल बनने है, बल्कि मंचरित और अनुभूत भी होते हैं । शब्दों में और शब्दों के योगों में मनुष्य वस्तुगत जगत के प्रतिबिम्बित होने के परिणामों को अपनी चेतना में अंकित करता है । इससे हम न केवल विचारों का आदान-प्रदान कर सकते हैं, बल्कि उन्हें एक पीढ़ी से दूसरी को प्रेषित भी कर सकते हैं । वाणी और लिखित भाषा के बिना अनेक पीढ़ियों का अभूतपूर्व अनुभव लुप्त हो जायगा और हर पीढ़ी को विश्व का अध्ययन करने की अति कठिन प्रक्रिया नये सिरे से आरम्भ करनी होगी ।

भाषा का सम्बन्ध यथार्थ में सीधे-सीधे नहीं होता, बल्कि विचार के ज़रिए होता है । इसीलिए कभी-कभी शब्द का किसी विशिष्ट भौतिक वस्तु के साथ

प्रत्यक्ष सम्बंध स्थापित करना आसान नहीं होता। भिन्न-भिन्न भाषाओं में, और बड़ा तक कि एक भाषा में भी, एक शब्द अक्सर अनेक वस्तुओं का होना होता है, या अनेक शब्द एक ही वस्तु के चोटक होते हैं। इस तरह से यह प्र पंदा होता है कि भाषा यथार्थ से मुक्त है।

शब्दार्थशास्त्री भाषणावादी, जो समकालीन पूँजीवादी दर्शन के एक भा के प्रतिनिधि हैं, इसी भ्रम को लेकर आगे बढ़ते हैं। वे भाषा को विचार और विचार को यथार्थ से अलग कर देते हैं। उनका कहना है कि शब्द मनुष्य द्वारा मनमाना गढ़ लिये गये हैं और वे किसी यथार्थ वस्तु को लक्षित नहीं करते, ब कि शब्द केवल ध्वनियों के योग हैं। इस आधार पर उनमें से कुछ लोग यह सिद्ध करने की कोशिश करते हैं कि समकालीन पूँजीवाद, शोषण, श्राकान्त्र्य, आदि खोखले शब्द अथवा ध्वनियाँ मात्र हैं। उनका तर्क है कि यदि इन शब्दों के स्थान पर हम दूसरे शब्द रख लें, तो सामाजिक विग्रह के सारे स्रोत दूब जायेंगे, समकालीन पूँजीवाद के सारे दोष लुप्त हो जायेंगे।

पर शब्द बिल्कुल मनमाने ढंग से नहीं गढ़े जाते हैं। वे निश्चित वस्तुओं और व्यापारों से सम्बद्ध होते हैं और व्यावहारिक कार्यकलाप के दौरान उनकी संज्ञान प्राप्ति होती है। एक शब्द की जगह दूसरा आ ज्ञान से वस्तुवत् प्रक्रियाएँ बदल नहीं जातीं, न ही उनका अस्तित्व लुप्त हो जाता है। उदाहरण के लिए, पूँजीवाद के जकीलों ने वर्तमान पूँजीवादी समाज के लिए दर्जों भीठी-भीठी सजाएँ तैयार की हैं। वे उसे "जनता का पूँजीवाद," "समृद्ध समाज," "आर्थिक मानवतावाद," आदि नामों से पुकारते हैं। पर इन शब्दों ने पूँजीवाद को और उसके साथ-साथ शोषण, बेरोजगारी और वर्ग-विरोध की उसकी प्रकृति को समाप्त नहीं किया। पूँजीवाद तो पूँजीवत वर्ग के शिष्ट सर्वहारा के संघर्ष के परिणामस्वरूप ही समाप्त होगा। समाजवादी छाँटि ही उसका सात्मा करेगी।

इस प्रकार बेतना पदार्थ के दीर्घ-कालीन विकास की उपज है। पर पदार्थ के आधार पर आकार ग्रहण करने के बाद यह पदार्थ के विकास की भी सक्रियतापूर्वक प्रभावित करती है।

भौतिकवाद की निन्दा करने के लिए भाषणावादी यह तर्क लाते हैं कि भौतिकवादी ध्वनि पदार्थ की ही हर विद्यमान चीज का आधार मानते हैं और कहते हैं कि चीजों का वस्तुगत रूप में स्वरूप अस्तित्व है, इसलिए वे बेतना की भूमिका को कम करके आँकते और उसे प्रकृति का निष्पेक्ष प्रतिबिम्ब मान समझते हैं।

पर दृष्टात्मक भौतिकवाद पदार्थ के, प्रकृति के, विधान में बेतना की भूमिका को रसी भर भी बड़ा कर नहीं आँकता। पदार्थ की जगह व रूप में

और उसके प्रतिबिम्ब की हैसियत से, चेतना अप्रतिचारी नहीं होनी, वरन् विद्वत् पर सक्रियता पूर्णक प्रभाव डालती है। लेनिन ने इसी अर्थ में कहा था कि 'मनुष्य को चेतना न सिर्फ वस्तुगत जगत् को प्रतिबिम्बित करती है, बल्कि उसका सृजन भी करती है।'^१

निस्सन्देह, इसका अर्थ यह नहीं है कि चेतना प्रत्यक्ष रूप से प्रकृति पर प्रभाव डालती है, बल्कि वह विद्वत् का सृजन करती है। पिछार अपने आप लो धाम का एक निवास भी नहीं हिला सकता। इसका अर्थ केवल यह है कि चेतना यदि विद्वत् को सही-सही प्रतिबिम्बित करे, तो वह जीवन का वाया-पलट करने में मनुष्य के सृजनात्मक कार्य का मार्गदर्शक बन सकती है।

बाद के अध्यासों में चेतना की सक्रिय भूमिका की, शासक समाज के जीवन में उसकी सक्रिय भूमिका की, विषय विवेचना की जायेगी।

१. लेनिन, संग्रहीत रचनाएँ, भाग ३८, पृष्ठ २१२।

अध्याय ६

विकास और सार्वभौम सम्पर्क के सिद्धान्त के रूप में
द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद

प्रबल शक्ति को बाबू में कर लिया है। सर्वज्ञातिमान मानव बुद्धि के आगे बाह्य अन्तरिक्ष की सीमाएँ टूट रही हैं। मनुष्य की चेतना, भावनाएँ, मिथ्यान्त और मन भी, जो भौतिक जगत् को प्रतिबिम्बित करते हैं, बदलते हैं।

अतः मनुष्य विकास, वस्तुओं और व्यापारों का एक अवस्था से दूसरी में गुजरना, एक का जाना और उसकी जगह दूसरी का आना भौतिक जगत् को महत्वपूर्ण विनिष्टता है। वस्तुओं और व्यापारों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि सबसे पहले उनके सतत परिवर्तन और विकास का अध्ययन किया जाय। किसी वस्तु को सचमुच जानने के लिए हमें उसकी, उसके विकास की "स्वगति" और परिवर्तन सहित जाचना होगा।

विश्व के विकास की आम तसबीर का अध्ययन करना भौतिकवादी द्वन्द्ववाद का एक महत्वपूर्ण पहलू है। एंगेल्स ने दिया था कि द्वन्द्ववाद "प्रकृति, मानव समाज तथा चिन्तन के विकास और गति के सामान्य नियमों का विज्ञान है।"

माकसवादी द्वन्द्ववाद विकास की निम्नतर से उच्चतर की ओर, सरल से जटिल की ओर आगे बढ़ना मानता है। वह उसे ऐसी क्रान्तिकारी प्रक्रिया मानता है जो एक मजिद में दूसरी मजिद में छलाखें भरती हुई अचानक होती है। इसके अलावा, यह आगे बढ़ना बन्द चक्र में नहीं होता, बल्कि सर्पिल चक्र में होता है और हर सर्पिल चक्र पिछले सर्पिल चक्र में अधिक गहरा, अधिक समृद्ध और अधिक विविधतापूर्ण होता है। द्वन्द्ववाद वस्तुओं और व्यापारों के आन्तरिक अन्तर्क्रियो में विकास के ग्योन की समझ करता है। माकसवादी द्वन्द्ववाद ही विकास प्रक्रिया की सही और सचमुच वैज्ञानिक समझ पेश करता है।

भौतिकवादी द्वन्द्ववाद के मौलिक नियम विश्व के विकास, उसके सतत एवं परिवर्तन की आम तसबीर पेश करते हैं। विपरीतों की एकता और सघर्ष का नियम विकास के ग्योन और उगकी उत्प्रेरक शक्तियों का उद्घाटन करता है। परिमाणान्तरक परिवर्तनों के गुणान्तरक परिवर्तनों में सम्मिलित हो जाने का नियम विश्व के छलाख समान हुए क्रान्तिकारी परिवर्तन का, वस्तुओं के आन्तरिक परिमाणान्तरक परिवर्तनों के निरन्तर मौलिक, गुणान्तरक परिवर्तनों में सम्मरण की प्रगति करता है। निषेध के निषेध का नियम विकास के प्रगतिशील, सर्पिल चक्र जैसे रक्ख का वर्णन करता है। हम अनेक अध्याय में इन सभी नियमों की विवेचना करेंगे।

भौतिक जगत् का विभाग पुरातन के अवमान और नये के उद्भव की अनन्त प्रक्रिया है। उदाहरण के लिए, पृथ्वी की ऊपरी परत का दर्शाव निम्न

१. एंगेल्स, इष्टहसिग मन-सङ्गठन, मास्को, १९५९, पृष्ठ १९४।

नये की अजेयता

नये भौगोलिक ढाँचों की रचना का इतिहास है।
वनस्पति एवं जन्तु जगत में पुराने जैव रूपों का
स्थान नये और अधिक समुन्नत जैव रूप से ले रहे हैं। सजीव शरीरों के
कोशाओं की सतत पुनरुत्पत्ति होती रहती है, अर्थात् पुराने मरते और नये
जन्म लेते रहते हैं, और समाज में भी सामाजिक संरचना के पुराने पड़ पड़े हर
मृत्नक होते और नये, प्रगतिशील रूप पैदा होते रहते हैं।

अतः वह जो समुन्नत है, नया है, निरन्तर आगे आता और पुराने का
स्थान ग्रहण करता रहता है। इस प्रक्रिया को कोई भी चीज रोक नहीं सकती।
प्रकृति, समाज और विचार के विकास में नये की अजेयता प्रमुख शक्ति है।

पर मार्क्सवादी द्वन्द्ववाद हर नये व्यापार को अपना हर उन चीजों को जो
नूतन होने का दावा करती है, सचमुच नया नहीं मान लेता। उदाहरणार्थ,
जर्मन फासिस्टों का दावा था कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उनके द्वारा
स्थापित फासिस्ट शासन एक "नई व्यवस्था" थी। अपने दुश्मनों पर उन्होंने
"राष्ट्रीय समाजवाद" का झूठा आवरण चढ़ाने की कोशिश की थी। पर जो
"नया" था, वह प्रगतिशील था, ओबसकुरा से शून्य था। समय की कभी-कभी
पर वह खरा नहीं उतर सका और स्वाधीनता प्रेमी जनता के प्रचलन प्रहारों के
आगे धरासायी हो गया।

नया वह है जो प्रगतिशील है, समुन्नत और जीवन सभ्य है, जो विचार
बढ़ता और विकास करता है। आरम्भ में नया सामान्यतया काफी दुर्लभ होता
है और कभी-कभी जो देखने पर उगता आगालो से पता भी नहीं चलता।
इसके विपरीत, पुराने छाया रहता है और अजेय माना जाता है। पर मान्य
पुराने का त्याग होता है, वह अप्रचलित बन जाता है। इसके विपरीत नया
बढ़ता है, निरन्तर विकसित होता और पुराने के साथ चोर मर्च में विचार
प्राप्त करता है। १९वीं सदी के अन्त में धर्म आन्दोलन के प्रथम मन्दिर रूप
में प्रकटित हुए। एडमंड डिक और फ्लेमिंग की लालन के आगे इनकी
लाभन बमबोर प्राप्त होती थी। पर लालन की-के के लालन की लालन का
समाज का प्रगतिशील वर्ग होने के लाले बढ़ा और दुष्ट दुष्ट का लालन
में परिवर्तन हुआ और अन्त में लालन की लालन की लालन का लालन

का उदय हुआ जो पर्यावरण के अधिक अनुकूल थे। उनके बीच मौसम यशों से विश्वमयी रूप में मरसित थे और इसके फलस्वरूप वे प्रजातियों की तुलना में बड़ी अधिक ध्येष्ठ थे। नवीजा यह हुआ कि बनस्पतियों ने पुरानी प्रजातियों को निकाल बाहर दिया। वे नेरी में पर फैल गये और पृथ्वी के बनस्पति-मण्डल का पूरा चेहरा ही दण्ड दिज

नये की अजेयता सामाजिक बिबाम में साम गौर पर परिणित। है। समाज में नये की विजय इसलिए होती है कि वह तात्त्विक ओजस भीतिर उत्पादन के लकाओं के अनुकूल होता है। समाजवादी द्धरणा पूजी व्यवस्था पर इसलिए हाथी हो रही है कि वह उत्पादक शक्तियों के विकास पथ प्रगम्य करती है और इस विकास के रास्ते की घड़ी बाधा, पूजी निजी सम्पत्ति का उन्मूलन करती है।

नया समाज के उन्नत और प्रगतिशील बर्णों के हितों के साथ भेल साथ और इसीलिए के इसकी विजय के लिए और और जोर के साथ लड़ते नई सामाजिक व्यवस्था के लिए मयर्ष में जनता के शक्ति रूप में भाग के कारण शोचिपत लक्ष में समाजवाद की विजय सुनिश्चित हुई। यही व निरट निर्माण में शोचिपत जनता की सेपलताओं की पट्टी शक्त भी है।

सामाजिक बिबास में जो नया है, वह इसलिए भी अजेय है कि उ सामाजिक बाधा निरन्तर बढ़ और फैल रहा है। नया प्रकट होने के अपने चारों ओर समाज की प्रगतिशील शक्तों की एकत्र करता है। सोचि सय वह केन्द्र है जो हमारे युग की प्रगतिशील शक्तियों को बाहुल्य करत और उसे पूरी दुनिया में प्रगतिशील लोगों का समर्पन और आदर प्राप्त समाजवादी देशों की पारस्परिक मित्रता और सहयोग, मजदूर वर्ग तथा दुर्ग की सभी प्रगतिशील शक्तियों का समर्पन ऐसे महत्वपूर्ण तत्व हैं जो कम्युनि के महान ध्येय को अजेय बनाते हैं।

नये की अजेयता का अर्थ यह नहीं है कि उसकी विजय आपसे आप जाती है। इस विजय के लिए तैयारी करने की जरूरत होती है, उसके हटकर लड़ना पड़ता है। जनता की, उन्नत वर्गों और प्रगतिशील पार्टियों सेतना युक्त सक्रियता सामाजिक जीवन में पुराने पर नये की विजय में निगम भूमिका अदा करती है।

२. इन्द्रवाद सार्वत्रिक अस्तसम्बंध का सिद्धान्त है

भौतिक जगत् विनाशशील ही नहीं अपितु एक सुसम्बद्ध, असंख्य सम भी है। उसकी सारी वस्तुएं तथा व्यापार अपने आपसे, ओरो से पृथक् कर, विकसित नहीं होते। उनका विकास अन्य वस्तुओं और व्यापारों के

भीमकाय भार-दूजन के विशालकाय चक्रों में लेकर कल्याणार की तुलिका और कवि की लेखनी तक के लिए ऊर्जा का स्रोत है।”

मनुष्य भौतिक उत्पादन द्वारा प्रकृति से सम्बद्ध है। यह सम्बन्ध भ्रम के द्वारा क्रियान्वित होता है जो मनुष्य के अस्तित्व की एक अनिवार्य शक्ति है। भ्रम की बदोन्त मनुष्य प्रकृति में जीवन-निर्वाह का अपना साधन प्राप्त करता है। भ्रम की प्रक्रिया में मनुष्य के आधिक, उत्पादन सम्बन्ध आकार ग्रहण करते हैं और उसके अन्य सम्बन्धों को—राजनैतिक, वानुजी और नैतिक सम्बन्धों को—जन्म देते हैं।

वस्तुओं और व्यापारों का सार्वत्रिक अन्तर्सम्बन्ध और परस्पर प्रभावोत्पत्ति भौतिक जगत की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। किसी वस्तु का भ्रमली ज्ञान प्राप्त करने के लिए उसके सभी पहलुओं और सम्बन्धों का अध्ययन करना आवश्यक है। एक अत्यन्त अन्तर्सम्बन्धित समष्टि के रूप में विश्व का अध्ययन करना, चीजों के सार्वत्रिक अन्तर्सम्बन्धों की पहचान करना, माशतमादी द्वन्द्ववाद का अत्यन्त महत्वपूर्ण लक्ष्य है।

भौतिक जगत की परतुएँ एक व्यापार नाना प्रकार के हैं। इस कारण उनके अन्तर्सम्बन्ध और परस्पर सम्बन्ध भी नाना प्रकार के हैं। माशतमादी द्वन्द्ववाद सबका नहीं, बल्कि सबमें आध अन्तर्सम्बन्धों का ही अध्ययन करता है। यह केवल उन अन्तर्सम्बन्धों का ही अध्ययन करता है जो भौतिक और आत्मिक जगत के सभी क्षेत्रों में विद्यमान हैं।

भौतिकवादी द्वन्द्ववाद के निम्न एक प्रवर्ग मनुष्य की चेतना में इन अन्तर्सम्बन्धों के प्रतिविम्ब है।

अन्तर्सम्बन्धों का ज्ञान जबदस्त महत्व रखता है, क्योंकि अन्तर्सम्बन्धों का उद्घाटन करके ही हम वस्तुगत जगत् के नियमों को जान पाते हैं। इन नियमों का ज्ञान मानव के व्यावहारिक कार्यकलाप के लिए अनिवार्य रूप में जरूरी है। इन नियमों का ज्ञान प्राप्त करना और मनुष्य को इस ज्ञान में लैस करना विज्ञान का कर्तव्य है।

नियम सम्बन्धी धारणा वस्तुजगत् जगत् में अनेक नियम कार्यरत हैं। वे हैं अनेक प्रकृति के नियम, जैव जगत् के नियम, समाज के नियम, विचार के नियम। पर वास्तविकता के किसी भी क्षेत्र के नियमों में कुछ समान विशेषताएँ होती हैं जो नियम सम्बन्धी दार्शनिक धारणा के अन्तर्गत आती हैं। ये विशेषताएँ क्या होती हैं ?

पहली बात तो यह कि कोई भी नियम हो, वह वस्तुओं या इन वस्तुओं के पारस्परिक सम्बन्ध अवस्था अन्तर्सम्बन्ध होता है। पर कोई भी अन्तर्सम्बन्ध

अतः यह अत्यन्त ही महत्त्वपूर्ण है। प्रत्येक वस्तु और प्रत्येक प्राणी पर यह प्रभाव और प्रभावों को प्रभावित करता है और सब भी उनके प्रभावित होते हैं।

जिससे वे प्राणी और वस्तुओं के आपस में सम्बन्धित होते तथा एक-दूसरे को प्रभावित करने के द्वारा प्रभावित होते हैं। एक उदाहरण ले लें। कुछ भोजन के अन्तर्गत वस्तुओं के साथ परस्पर-प्रभावों को हम परमाणु की रचना करते हैं। यह परमाणु हम भी पृथक् नहीं होते। वे अन्तर्गत स्थिति करने हुए अणुओं की रचना करते हैं। फिर वे अणु मूल कणों की रचना करते हैं। अणु कणों का परस्पर प्रभावितकरण मुख्यतः परमाणु के नियम द्वारा निर्धारित है। इस नियम के अनुसार पृथ्वी सूर्य और सौरमण्डल के अन्य ग्रहों के साथ सम्बन्धित है और सौरमण्डल और भी बड़ी ब्रह्माण्डीय विरचनाओं में सम्बन्धित होता है।

सामान्य जीव परस्पर प्रभाव की एक जटिल श्रृंखला द्वारा आवृत्त होते हैं। पृथ्वी की जीवजगत् और पृथ्वी पर भी, प्राणियों की रचना करते हैं, फिर पक्षादिक मिलकर जातियों, यहाँ आदि को निर्मित करती हैं। जीव केवल परस्पर सम्बन्धित नहीं होते, बल्कि पर्यावरण के साथ भी सम्बन्धित रहते हैं जिससे उन्हें आवश्यक भोजन और ऊर्जा प्राप्त होती है।

रूसी वैज्ञानिक विलियम तिमिर्याजेव (१८४३-१९२०) ने वनस्पतियों के द्वारा की जीवनदायी ऊर्जा के साथ सम्बन्धित होने का पता लगाया। उन्होंने गिना कि यदि गौर ऊर्जा के अन्तर से पौधों की हरी पत्तियों के क्लोरोफिल में कार्बन-डि-ऑक्साइड विघटित हो जाती है। कार्बन को तो पौधा जल कर लेता है और आक्सीजन, जिसके बिना मनुष्य साँस नहीं ले सकता, वायु में मिल जाती है। परिणामस्वरूप प्रस्तुत कार्बनिक द्रव्य रासायनिक ऊर्जा के रूप में सौर ऊर्जा को जमा करने है जो बाद में मनुष्य द्वारा तब उपयोग में लाया जाता है जब वह पौधों का भोजन या ईंधन के रूप में इस्तेमाल करता है। तिमिर्याजेव ने लिखा था, "हरी पत्ती, अथवा यदि और ठीक-ठीक कहा जाय तो क्लोरोफिल का अण्वीय हरा दाना नाभि, विश्व अवकाश का वह बिन्दु है जहाँ एक क्षण पर सौर ऊर्जा बहकर पहुँचती है जबकि पृथ्वी पर जीवन की सभी अन्य अभिव्यक्तियाँ दूसरे छोर पर उद्गमित होती हैं। वनस्पति व्योम और पृथ्वी का सम्बन्ध जोड़ने वाली कड़ी है। सही प्रोमीथियस है जिम्मे स्वर्ग से आग चुराये। लकड़ी के टुकड़े की दमक में भी और बिजली की चकाचोड़ करने वाली चिनगारी में भी वही चुराये हुई सूर्य-किरण जगमगाती है। सूर्य-किरण

१. गूनानी दन्तकथा का हीरो—अनु. ।

भीमकाय भाद-रजन के विशालकाय चरके ने लेकर बग्यकार की तुलिका और बवि की लेखनी तब के सिंगु ठर्रा का गीन है ।”

मनुष्य भीतर उत्पादन द्वारा प्रकृति से सम्बद्ध है । यह सम्बन्ध भ्रम के द्वारा स्थितान्वित होता है जो मनुष्य के अस्तित्व की एक अनिवार्य शक्ति है । भ्रम की बदौलत मनुष्य प्रकृति में जीवन-निर्वाह का अपना साधन प्राप्त करता है । भ्रम की प्रक्रिया में मनुष्य के आर्थिक, उत्पादन सम्बन्ध प्रकार ग्रहण करते हैं और उनके लक्ष्य सम्बन्धों को—राजनैतिक, कानूनी और नैतिक सम्बन्धों को—जन्म देते हैं ।

वस्तुओं और व्यापारों का सार्वत्रिक अन्तस्सम्बन्ध और परस्पर प्रभावी-करण भौतिक जगत की एक मध्यपूर्ण विशेषता है । किसी वस्तु का असली ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें उसी वस्तुओं और सम्बन्धों का अध्ययन करना आवश्यक है । एक अत्यन्त अन्तस्सम्बन्धित समग्रता के रूप में विश्व का अध्ययन करना, चीजों के सार्वत्रिक अन्तस्सम्बन्धों की छानबीन करना, मार्क्सवादी दृष्टिवाद का अत्यन्त मध्यपूर्ण लक्ष्य है ।

भौतिक जगत की वस्तुएँ एक व्यापार नाना प्रकार के हैं । इन कारण उनके अन्तस्सम्बन्ध और परस्पर सम्बन्ध भी नाना प्रकार के हैं । मार्क्सवादी दृष्टिवाद सबका नहीं, बल्कि सबसे आम अन्तस्सम्बन्धों का ही अध्ययन करता है । वह केवल उन अन्तस्सम्बन्धों का ही अध्ययन करता है जो भौतिक और आर्थिक जगत के सभी क्षेत्रों में विद्यमान हैं ।

भौतिकवादी दृष्टिवाद के निम्न एक प्रवर्ग मनुष्य की चेतना में इन अन्तस्सम्बन्धों के प्रतिबिम्ब हैं ।

अन्तस्सम्बन्धों का ज्ञान जबदस्त महत्व रखता है, क्योंकि अन्तस्सम्बन्धों का उद्घाटन करके ही हम वस्तुगत जगत् के नियमों की जान पाते हैं । इन नियमों का ज्ञान मानव के व्यावहारिक कार्यकलाप के लिए अनिवार्य रूप से जरूरी है । इन नियमों का ज्ञान प्राप्त करना और मनुष्य को इन ज्ञान से लैस करना विज्ञान का कर्तव्य है ।

नियम सम्बन्धी धारणा वस्तुजगत् जगत् में अनेक नियम कार्यशील हैं । वे हैं : अजीव प्रकृति के नियम, जीव जगत् के नियम, समाज के नियम, विचार के नियम । पर वास्तविकता के किसी भी क्षेत्र के नियमों में कुछ समान विशेषताएँ होती हैं जो नियम सम्बन्धी दार्शनिक धारणा के अन्तर्गत आती हैं । ये विशेषताएँ क्या होती हैं ?

पहली बात तो यह कि कोई भी नियम हो, वह वस्तुओं या इन वस्तुओं के पारस्परिक सम्बन्ध अथवा अन्तस्सम्बन्ध होता है । पर कोई भी अन्तस्सम्बन्ध

नियम नहीं होता। नियम केवल टिकाऊ, पुनरावृत्त अन्तःसम्बंध ही होता है जो निमी एन यन्तु या वस्तुओं के छोटे से समूह में निहित न होकर वस्तुओं और व्यापारों के विराट् पुंज में निहित होता है। उदाहरणार्थ, सहनि और ऊर्जा के अन्तःसम्बंध का नियम, जिसकी हम पहले चर्चा कर चुके हैं, जगति भौतिक कार्यों की सहनि एवं ऊर्जा की अन्त्योन्त्याधिनता का परिचायक है। बुध्मित्री मेग्नेसेयेव (१८३४-१९०७) द्वारा अन्वेषित आवर्त नियम बताता है कि सभी रासायनिक तत्वों के गुणधर्म नाभिक के घन-आवेश के वितान पर अवलम्बित हैं। अतः नियम व्यापारों का एक नहीं, वरन् आम अन्तःसम्बंध है। एंगेल्स के शब्दों में, नियम "प्रकृति की सार्वत्रिकता का एक रूप" है।

नियम की एक और महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि वह सभी आवर्त अन्तःसम्बंधों का प्रतिनिधित्व नहीं करता, बल्कि केवल उन अन्तःसम्बंधों का करता है जो आवश्यक एवं सारभूत स्वरूप वाले हैं। सहनि और ऊर्जा के परस्पर सम्बंध का एक ही नियम भौतिक कार्यों के सहनि और ऊर्जा जैसे सारभूत, अविच्छेद्य गुणधर्मों के रिश्ते के विशेष स्वरूप का चोतक होता है। किसी जीव और पर्यावरण के पारस्परिक सम्बंध का जैविकीय नियम अपने अस्तित्व की अवस्थाओं के साथ जीव के आवश्यक और महत्वपूर्ण अन्तःसम्बंध का चोतक होता है।

कोई भी नियम जो व्यापारों में सारभूत हो, सभी क्रियाशील होता है जब ऐसी उपयुक्त अवस्थाएँ हों जो एक निश्चित (कोई सा भी नहीं) भौतिक घटनाक्रम की उत्पत्ति करती हो। नियमों के क्रियाशील होने में हृदय निश्चितता भारी व्यावहारिक महत्व रखती है। विकास के नियमों और प्रवृत्तियों को जानने पर अनुपम भविष्य की पहले से जान सकता है। उदाहरण के लिए, सामाजिक विकास के नियमों और उन अवस्थाओं को जिनमें ये नियम क्रियाशील होते हैं, समझ लेने पर हममें ऐतिहासिक घटनाओं के भावी क्रम की पहले से देस सकने की क्षमता उत्पन्न होती है।

इस प्रकार नियम भौतिक जगत के व्यापारों के मध्य एक सारभूत और आवश्यक, आम और आवर्त अन्तःसम्बंध है जो घटनाओं का एक निश्चित क्रम उत्पन्न करता है।

नियमों के स्वरूप के प्रश्न पर भौतिकवाद और भावनावाद में काफी अरसे से एक सघर्ष चल रहा है। भावनावादी कहते हैं कि अनुपम अथवा कोई काल्पनिक "परम भावना" या "विश्व आत्मा" नियमों का निर्माता है। विश्लेषण करने पर यह दृष्टिबिन्दु अन्ततः हमें यहाँ पहुँचाता है कि हम नियमों की देवी होना स्वीकार करें। समकालीन अमरीकी दार्शनिक ब्राइटमैन का कहना है कि "प्रकृति का हर नियम ईश्वर का नियम है, प्रकृति की हर ऊर्जा ईश्वर की कृति है।"

मादनावाद के इस मन के विनयीन, दृग्मान्तर भौतिकवाद नियमों के सम्मुख स्वयं को खोकार करने आने वाला है। इसका अर्थ यह होता है कि मनुष्य दृष्टान्तानुसार नियमों को बना या परिवर्तित नहीं कर सकता, यह केवल उनका गज्ञान प्राप्त कर सकता है उन्हें प्रतिबिम्बित कर सकता है। लेकिन मे निम्नां का हि रिक्त नियम के अनुसार बचने वाला पदार्थ है और हमारी चेतना प्रकृति की सम्बन्धम उद्भूत होने के नाते नियम के प्रति हम अनुकूलन को केवल प्रतिबिम्बित कर सकती है।

नियमों की सम्मुखता का यह भी अर्थ होता है कि वे मनुष्य की इच्छा अथवा अधिष्ठाताओं के स्वयं चार्ज करते हैं और इसलिए नियमों के विरुद्ध चार्ज करने की चेष्टाओं का विफल होना पूर्व निश्चित है। उदाहरण के लिए, गुणवत्त्व के नियमों की उपेक्षा करना और पृथ्वी की आकर्षण शक्ति पर काबू पाये बिना बाह्य अन्तरिक्ष में पहुँचने की चेष्टा करना असंभव है। इसी तरह सामाजिक विभाग के नियमों की भी उपेक्षा करना संभव नहीं है। इसको एक भिन्न और निरन्तरिक व्यवस्था के विघटन की रोकने की साम्राज्य-वादियों की जो-जोद कोशिशों की विफलता है। यह उक्त उपरोक्त कथन को सही सिद्ध करता है।

दृग्मान्तर भौतिकवाद नियमों की मादनावादी धारणा का विरोध करता है और नियतिवाद (अर्थात् अपने होकर नियमों को पूरना, मानव-बुद्धि की शक्ति से तथा नियमों का गज्ञान प्राप्त करने और उनका उपयोग करने की मनुष्य की योग्यता के विषय में अनास्था) को अस्वीकार करता है। मनुष्य नियमों का सम्मूलन या सृजन नहीं कर सकता, पर उनका गज्ञान प्राप्त कर सकता है और अपने व्यावहारिक कार्यकलाप में उनका उपयोग कर सकता है। प्रकृति के नियमों का ज्ञान मनुष्य को आधी, पानी और अन्य प्राकृतिक तत्वों की विनाशकारी क्रिया पर काबू पाने में सक्षम बनाता है। इतना ही नहीं, हम ज्ञान की बदौलत यह हम क्रिया का अपने लाभ के लिए इस्तेमाल करता है—अपने मेलों की सिर्चाई करता है, बिजलीघरों के टर्बाइनों को घुमाता है, और ऐसे ही धनिक अन्य कार्य करता है। सामाजिक विवास के नियमों में आधार पर जनता सामाजिक जीवन का कामचलट करती है।

समाजवादी व्यवस्था नियमों के ज्ञान एवं उपयोग की सबसे अनुकूल परिस्थितियाँ प्रदान करती है क्योंकि हम व्यवस्था में सामाजिक विवास को अधि-दायित करने वाले नियमों की क्रिया का समस्त जनता के हितों के साथ पूरा-पूरा मेल होता है, समाजवादी सम्पत्ति के प्रभुत्व की बदौलत समाज अपने प्राकृतिक संसाधनों को नियोजित एवं सोद्देश्य ढंग में सामाजिक सम्बन्धों को सुधारने के लिए इस्तेमाल कर सकता है।

भौतिकवादी द्वन्द्ववाद के मौलिक नियम

जैसा कि हम आत कर चुके हैं, मार्क्सवादी द्वन्द्ववाद विकास एवं सार्वत्रिक अन्तरगम्यता की विद्या है। विकास में मुख्य चीज उसके स्त्रोतों, उसकी प्रेरक शक्तियों का प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर विपरीतों की एकता और संघर्ष का नियम देता है, अतः भौतिकवादी द्वन्द्ववाद के मौलिक नियमों की विवेचना हम इस नियम से ही आरम्भ करेंगे।

विपरीतों की एकता और संघर्ष का नियम

लेनिन ने कहा था कि विपरीतों की एकता और संघर्ष का नियम द्वन्द्ववाद का सारतत्त्व है, उसका बीज है। यह नियम भौतिक जगत की शाश्वत गति एवं विकास के गीतों का, उसके असल कारणों का उद्घाटन करता है। इस नियम का ज्ञान प्रकृति, समाज और चिन्तन के विकास की द्वन्द्वात्मकता को समझने के लिए भारी महत्त्व रखता है। यह विज्ञान एवं क्रांतिकारी कार्यकलाप के लिए भी महत्त्वपूर्ण है।

किसी भी वैज्ञानिक अध्ययन या व्यावहारिक कार्य के लिए यह एक प्रमुख पूर्वनिर्धारता है कि परस्परगत यथार्थ के अन्तर्विरोधों का अध्ययन किया जाय और उनके स्वरूप का पता लगाया जाय।

१. विपरीतों की एकता और संघर्ष

विपरीतों की एकता और संघर्ष के नियम की आम विवेचना आरम्भ करने से पहले हम यह देखें कि मार्क्सवादी-लेनिनवादी द्वन्द्ववाद "विपरीतों" का, विपरीतों की "एकता" का क्या अर्थ समझता है।

विपरीतों की एकता हमसे तो बहुत कम लोग ऐसे होंगे जिन्होंने माध्यम भूध्वक का इस्तेमाल न किया हो और यह न जानें कि यह लक्ष्य ही है विरोधता यह है कि उनमें एक उत्तर और एक दक्षिण ध्रुव होते हैं जो एक-दूसरे के विरोध करने के माध्यम परस्पर सम्बद्ध होते हैं। वे एक ही ध्रुव के उत्तर ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से अलग करना चाहते हैं, वे एक ही ध्रुव के उत्तर ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से अलग करना चाहते हैं।

चुम्बक के दो टुकड़े कर दीजिए, चार कर दीजिए, आठ कर दीजिए या उससे भी अधिक टुकड़े कर दीजिए, पर उसमें वे दो ध्रुव बने ही रहेंगे ।

अतः विपरीत वस्तु के वे आन्तरिक पहलू, प्रवृत्तियाँ या गतियाँ हैं जो परस्पर निषेधक होने के साथ ही साथ एक-दूसरे को पूर्वं-मान्य भी करने हैं । इन पहलुओं के अविच्छेद्य अन्तस्सम्बन्ध से ही विपरीतों की एकता बनती है ।

सभी वस्तुओं और व्यापारों के परस्पर विरोधी पहलू होने हैं जो आगिक रूप से सम्बद्ध हुआ करते हैं, जिनमें विपरीतों की जट्ट एकता बनती है । उदाहरणार्थ, मौलिक वण ऊर्मि एवं कोशीय गुणधर्मों का अन्तर्विरोध-युक्त एका होने हैं । केवल मौलिक वण ही नहीं बल्कि उनमें निहित होने वाले परमाणु भी अन्तर्विरोधयुक्त होते हैं । परमाणु के केन्द्र में घन-आवेशयुक्त नाभिक होना जो ऋण-आवेशयुक्त एक अथवा कई इलेक्ट्रॉनों से घिरा रहता है । रासायनिक प्रक्रिया परमाणुओं के संघटन और विघटन का अन्तर्विरोधयुक्त एका है ।

सजीव शरीरों में भी विपरीत पहलू होते हैं । जैसे, परिपाचन और विपाचन की विपरीत प्रक्रियाओं को ले लीजिए जिनमें हर सजीव पदार्थ में निहित उपापचय की प्रक्रिया बनती है । इसके अलावा जीवों में आनुवर्णिकता और अनुकूलन क्षमता जैसे अन्तर्विरोधी गुणधर्म भी होते हैं । आनुवर्णिकता वंशक्रम में अजित विशेषताओं को कायम रखने की जीवों की प्रवृत्ति होती है । दूसरी ओर, अनुकूलनक्षमता परिवर्तित अवस्थाओं के अनुरूप नई विशेषताएँ विकसित करने की क्षमता हुआ करती है ।

मनुष्य के मानसिक कार्यकलाप में मस्तिष्क के गोलार्धों के वस्त्र-में उद्दीपन एवं दमन, उद्दीपन के सकेन्द्रण और विकिरण की विपरीत प्रक्रियाएँ निहित हुआ करती हैं ।

विपक्षपूर्ण वर्ग समाजों में विपरीत वर्ग हुआ करते हैं—दास समाज में दास और दासस्वामी, सामन्तवाद के अन्तर्गत भूदास और सामन्ती प्रभु और पूँजीवाद के अन्तर्गत सर्वहारा और पूँजीपति ।

ज्ञान की प्रक्रिया में भी अन्तर्विरोधी पक्ष अन्तर्निहित होते हैं । मनुष्य अध्ययन के लिए आगमन और निगमन, विद्वेषण और सद्वेषण जैसे विपरीत और परस्पर सम्बद्ध विधियों का प्रयोग करता है ।

इस प्रकार वस्तुओं और व्यापारों का अन्तर्विरोधी होना आम और सार्वत्रिक है । विद्वत् में ऐसी कोई वस्तु या व्यापार नहीं है जिसे विपरीतों में बाटा न जा सके ।

विपरीत परस्पर निषेधक ही नहीं होते, वे एक-दूसरे की अनिवार्यः पूर्वमान्य भी करने हैं । किसी वस्तु या व्यापार में उनका साथ-साथ अस्तित्व

होता है और एक के बिना दूसरे की बात भी नहीं सोची जा सकती। पुनः के विपरीत ध्रुवों का हम उल्लेख कर चुके हैं। सजीव शरीरों में संतान और विपाचन तथा ज्ञान की प्रक्रिया में विश्लेषण और संश्लेषण की दो तरह अविच्छेद हैं। विपरीत वर्गों—मजदूर और पूँजीपति—के बिना पूँजी समाज का होना असम्भव है। समाजवादी क्रांति के फलस्वरूप संश्लेषण वर्गों के रूप में पूँजीपतियों को समाप्त कर देता है, पर ऐसा होने पर पूँजी पूँजीवाद नहीं रह जाता और समाजवाद के लिए मंदान छाती कर देता। किन्तु जब तक पूँजीवाद कायम है, तब तक पूँजीपति के यहाँ अपने को बिना पर लगाये बिना मजदूर का अस्तित्व नहीं रह सकता, और पूँजीपति होने कि सदा मजदूर का शोषण करता है।

एंगेल्स ने लिखा था कि "अन्तर्विरोध के एक पक्ष के बिना दूसरे पक्ष होना उसी तरह असम्भव है जिस तरह से सेब को आधा सा चुनने के बराबर में पूरे सेब का होना असम्भव है।"

विपरीतों का संघर्ष
विकास का श्रोत है

अन्य वस्तुएँ और व्यापार विपरीतों का एक ही हैं। इस एकता का स्वरूप क्या है? इन एकता क्या विपरीतों का शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व क्या है, या उनमें विग्रह होता है? वे एक-दूसरे के साथ संघर्ष में रहते हैं।

भिन्न से भिन्न वस्तुओं और व्यापारों का विकास यही गिना जाता है कि किसी वस्तु के विपरीत पहलू शान्तिपूर्ण एक-दूसरे के साथ नहीं रह सकते। विपरीतों का विरोधी, परस्पर निषेधक स्वरूप अनिवार्यतया उनमें संघर्ष उत्पन्न है। पुरातन और नूतन का, नवीन और अप्रचलित का विग्रह होता रहा है। वे टकरावों और टकरावों में अन्तर्विरोध ही, विपरीतों का संघर्ष ही पदार्थ और चेतना के विकास का मुख्य श्रोत है। लेनिन ने लिखा था कि "विकास विपरीतों का 'संघर्ष' है।" उन्होंने इस बात पर जोर दिया था कि यह संघर्ष उसी प्रकार गरम है जिस प्रकार विकास या प्रतिपक्ष होता है।

यह बयान कि विपरीतों का संघर्ष विकास में निमित्त है, उसी एकता के महत्व को धराती नहीं। विपरीतों की एकता संघर्ष की आवश्यक नहीं है, क्योंकि यह यही होता है जहाँ किसी वस्तु या व्यापार के अन्दर विपरीत पक्ष विद्यमान रहते हैं।

लेनिन ने कहा था कि विपरीतों के संघर्ष आवश्यक शान्तिपूर्ण की आवश्यक भी रह सकती है। इसका अर्थ यह है कि संघर्ष के विकास की एक आवश्यक

प्रति में किसी एक का प्राधान्य नहीं रहता है। मिमांसा के लिए, ऐसी स्थिति कम से कम १९०५ में भी जब जारगाही जीने की क्षमता को धृष्टी की पर कानि के पास अभी तक विजय के लिए पर्याप्त शक्तियाँ नहीं थी। पूँजीपतियों-कर्मियों और मजदूरों-विमानों के बीच शक्तियों का एक सात सन्तुलन कम से कम १९१७ में जून १९१७ तक भी मौजूद था। पर दोनों ही मामलों में विपरीत शक्तियों का यह सन्तुलन अस्थायी था। १९०५ में प्रतिविद्यावादी शक्तियाँ विजयी हुईं और १९१७ में कानिकारी मजदूर वर्ग और उनके मित्रों ने विजय प्राप्त की।

किसी भी प्रक्रिया के अन्दर विपरीतों का सन्तुलन सार्वत्रिक होता है, क्योंकि यदि वह सत्य या साम्य हो तो दुनिया में कोई विकास होगा ही नहीं। सघर्ष विकास का एकमात्र गोन है, उसकी एकमात्र प्रेरक शक्ति है।

अनैव आधुनिक पूँजीवादी दार्शनिक विपरीतों के सन्तुलन की परम मान्यता और विपरीतों के सघर्ष में इन्कार कर माधर्मवादी द्वन्द्व-मन्यता के मुख्य तत्व के कानिकारी स्वभाव की विवृत करते हैं। मुख्य चीज उन्हें विपरीतों का सघर्ष नहीं, बल्कि उनका समन्वय दिखाई देता है, उनका सन्तुलन दिखाई देता है। इस प्रकार पूँजीवादी सिद्धान्तवेत्ता पूँजीपतियों के हितों को मजदूरों के हितों के साथ समन्वित करने की कोशिश करते हैं और कानि द्वारा पूँजीवाद के महानम अन्तर्विरोधों का समाधान करने के पथ से जनता की विमुख कर देना चाहते हैं।

पर वास्तव में वर्ग-विरोधों का समन्वय करना असम्भव है। मानव जाति का समूचा इतिहास और मजदूर वर्ग का कानिकारी सघर्ष इस चीज को पक्की सीर से प्रमाणित करता है।

विज्ञान एवं समाज का इतिहास सिद्ध करता है कि विपरीतों का सघर्ष विकास का स्रोत है। साथ ही हमें यह ध्यान में रखना चाहिए कि यह सघर्ष भौतिक जगत के भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में भिन्न-भिन्न तरीकों से अभिव्यजित होता रहता है।

आकर्षण और प्रतिकर्षण जैसी विपरीत शक्तियों का सघर्ष (अन्योन्यक्रिया) अनैव प्रवृत्ति में छाया हुआ है। आकर्षण व प्रतिकर्षण की यांत्रिकीय, विद्युतीय और नाभिकीय शक्तियों की अन्योन्यक्रिया पारमाणविक नाभिकीय, परमाणुओं और अणुओं के गठन एवं उनके अस्तित्व के जारी रहने में बहुत बड़ी भूमिका अदा करती है। जैसा कि ब्रह्माण्ड की उत्पत्ति सम्बंधी आधुनिक मतां से ज्ञात होता है, इन शक्तियों के सघर्ष का सौर-मण्डल की रचना करने में महत्वपूर्ण हाथ रहा है।

आधुनिक ज्योतिर्विज्ञान ने यह भी प्रमाणित किया है कि आंतरिक प्रतिकर्षण की शक्तियों की अन्योन्यक्रिया बाह्य अन्तरिक्ष में हो रही न प्रक्रियाओं के महत्वपूर्ण कारणों में से है। विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में शक्तियों का परम सन्तुलन कही नहीं है। एक शक्ति सदा दूसरे पर हावी होती है। जहाँ प्रतिकर्षण हावी होता है, वहाँ पदार्थ और ऊर्जा विच्छिन्न हो सितारे काल-कवचिन हो रहे हैं। जहाँ आकर्षण हावी है, वहाँ पदार्थ और ऊर्जा संकेन्द्रित हो रहे हैं और फलतः नये सितारे प्रज्वलित होते हैं। बाह्य विपरीत शक्तियों के संघर्ष और उनकी अन्योन्यक्रिया के दौरान पदार्थ और ऊर्जा ब्रह्माण्ड में शाश्वत रूप से गतिशील रहते हैं।

हम पहले बता चुके हैं कि सजीव शरीरों में परिपाचन और विपाचन की विपरीत प्रक्रियाएँ अन्तर्निहित हैं। उनका संघर्ष ही, उनकी अन्योन्यक्रिया ही हर जीवित प्राणी के विकास का निश्चित स्रोत है। ये विपरीत शक्तियाँ सन्तुलन की अवस्था में कभी नहीं रह सकती, उनमें से एक न एक हावी रहती है। किन्नोर जीव में परिपाचन विपाचन पर हावी रहता है और उस जीव की वृद्धि को, उसके विकास को निर्धारित करता है। जब विपाचन हावी होता है, तो शरीर बूढ़ा होता है और गिरने लगता है। हर जीव में, वह बढ़ता है या बूढ़ा, ये प्रक्रियाएँ एक-दूसरे पर क्रियाशील होती हैं। उनकी अन्योन्यक्रिया ही, उनका अन्तर्विरोध ही जीवन है। जब यह अन्तर्विरोध समाप्त हो जाता है, तो जीवन भी समाप्त हो जाता है।

सामाजिक विकास भी विपरीतों की एकता और संघर्ष के आधार पर अग्रसर होता है। भौतिक उत्पादन के अन्दर के विरोध, धामक उत्पादन शक्तियों और उत्पादन-सम्बन्धों के परस्पर विरोध सामाजिक विकास के अन्तर्विरोधों में अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। विरोधी वर्गों वाले समाजों में उत्पादक-शक्तियों और उत्पादन-सम्बन्धों का पारस्परिक विरोध विपरीतों के संघर्ष में अभिव्यक्ति प्राप्त होता है जिसके फलस्वरूप सामाजिक प्रगति होती है और पुरानी सामाजिक व्यवस्था को हटाकर उसका स्थान नई सामाजिक व्यवस्था ग्रहण करती है।

इस प्रकार पशुओं और व्यापारों में विपरीत पहलू होते हैं। वे विपरीतों की एकता के प्रतिरूप होते हैं। विपरीतों का केवल सङ्गमिलन ही नहीं होता, परन्तु वे सतत अन्तर्विरोध की अवस्था में रहते हैं, उनमें प्रगति के स्वरूप समता रहता है। विपरीतों का संघर्ष या टकराव आन्तरिक प्रगति है, प्रगति के विकास का स्रोत है।

ये विपरीतों की एकता और संघर्ष का दृष्टान्तक विषय है।

२. अन्तर्विरोधों की विविधता

दुनिया में ज्ञाना भावि के अन्तर्विरोध मौजूद हैं। अपने रोजमर्रा की ज़िन्दगी में हमारा निरन्तर उनसे सामना होता रहता है। मार्क्सवादी दृष्टिकोण से आधुनिक अन्तर्विरोधों का अध्ययन करना है। इस चीज़ में वह अन्य विज्ञानों से अलग है। यहाँ हम आन्तरिक और बाह्य, वैयक्तिक और सामाजिक, भौतिक और अमौलिक अन्तर्विरोधों की विवेचना करेंगे, क्योंकि ये अन्तर्विरोधों के बड़े और महत्वपूर्ण समूह हैं।

आन्तरिक और बाह्य अन्तर्विरोध मार्क्सवादी दृष्टिकोण में सबसे पहले आन्तरिक और बाह्य अन्तर्विरोधों में विभेद करती है।

किसी वस्तु के विपरीत पक्षों की अन्तर्विरोध, इन पक्षों का सम्पर्क उनके आन्तरिक अन्तर्विरोध होते हैं। किसी वस्तु के अपने पर्यावरण के साथ, उस पर्यावरण की वस्तुओं के साथ अन्तर्विरोधी सम्बन्ध उसके बाह्य अन्तर्विरोध होते हैं।

मार्क्सवादी दृष्टिकोण के विरोधी लोग विकास में अन्तर्विरोधों के विभिन्न समूहों द्वारा अज्ञान की जाने वाली भूमिका को विवृत करके पेश करते हैं। वे आन्तरिक अन्तर्विरोधों के निर्णायक महत्व को नहीं मानते और बाह्य अन्तर्विरोधों को विकास का एकमात्र स्रोत बतलाते हैं। उदाहरणार्थ, उनके मतानुसार वर्ग समाज के विकास का स्रोत विरोधी वर्गों का सम्पर्क नहीं, बल्कि समाज और प्रकृति का अन्तर्विरोध है। वे इस बात को नहीं समझना चाहते कि प्रकृति के साथ मनुष्य का सम्बन्ध तथा प्रकृति पर मनुष्य की प्रभुता का दायरा समाज के अन्दर वर्ग-सम्बन्धों पर निर्भर होता है, सामाजिक व्यवस्था के स्वरूप पर निर्भर होता है।

भौतिक जगत की वस्तुओं और व्यापारों में आन्तरिक और बाह्य दोनों ही अन्तर्विरोध निहित होते हैं, किन्तु स्वयं वस्तु में मौजूद आन्तरिक अन्तर्विरोध प्रधान अन्तर्विरोध होते हैं जो विकास के लिए निर्णायक हैं, क्योंकि वे विकास का मुख्य स्रोत हैं। मार्क्सवादी दृष्टिकोण पदार्थ की स्व-गति, उसकी आन्तरिक गति को ही गति मानता है जिसकी प्रेरक शक्ति आधुनिक स्वयं विकास-शील वस्तुओं और व्यापारों के अन्दर निहित होती है।

अन्तर्विरोध, पदार्थ के तरंग और कणिका सम्बन्धी गुणधर्म, आकर्षण और प्रतिकर्षण की शक्ति, परिपाचन और विपाचन एवं अन्य विपरीत शक्तियाँ जिन्हें हम पदार्थ के विभिन्न क्षेत्रों में विकास के स्रोतों के रूप में देख सकते हैं, वस्तुओं और व्यापारों में बाहर से नहीं प्रकट होते, बल्कि उनके भीतर ही मौजूद रहते हैं।

आन्तरिक अन्तर्विरोध विकास के स्रोत इसलिए होते हैं कि वे स्वयं वस्तु के पहलू अथवा स्वरूप को निर्धारित करते हैं। अपने आन्तरिक अन्तर्विरोधों से ही वस्तु वह होता है जो वह है। उदाहरण के लिए, अन्योन्यक्रिया के बिना धन-आवेशित नाभिक और ऋण-आवेशित इलेक्ट्रॉनों के "संघर्ष" के बिना परमाणु का अस्तित्व नहीं हो सकता; या परिपाचन और विपाचन के बिना किसी शरीर का अस्तित्व नहीं रह सकता, आदि।

किसी वस्तु पर पड़ने वाले सभी बाह्य प्रभाव सदा उसके अन्तर्विरोध अन्तर्विरोधों द्वारा वृत्तित होते हैं और यह विकास में इन अन्तर्विरोधों की निर्धारक भूमिका की अभिव्यक्ति है। बाह्य पर्यावरण में परिवर्तन केवल किसी शरीर के विकास को आवेग प्रदान करते हैं, पर विकास की दिशा और उसका अन्तिम लक्ष्य शरीर के उपापचय पर निर्भर करता है, अर्थात् परिपाचन और विपाचन की अन्योन्यक्रिया पर निर्भर करता है जो उस शरीर की विशेषता होती है।

सामाजिक विकास का स्रोत भी स्वयं समाज के अन्दर होता है, अपने निहित आन्तरिक अन्तर्विरोधों में होता है। कोई देश किस दिशा में विकास करता है और उसकी सामाजिक व्यवस्था क्या होती है, यह इस पर निर्भर करता है कि उसके आन्तरिक, वर्ग अन्तर्विरोधों का किस तरह समाधान होता है। जैसा कि सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यक्रम में कहा गया है, "(समाजवादी) क्रान्ति आर्डर देकर नहीं करायी जा सकती। किसी जनता पर उसे बाहर से नहीं लादा जा सकता। वह तो पूँजीवाद के गहरे आन्तरिक और अन्तर्राष्ट्रीय अन्तर्विरोधों का परिणाम हुआ करता है।"

यह सही है कि ऐसी मिसालें मौजूद हैं जब किसी देश पर बाहरी प्रतिक्रियावादी शक्तियों द्वारा आन्तरिक व्यवस्था थोप दी गयी है। पर किसी जनता पर बाहर से थोपी गयी शासन व्यवस्था टिकाऊ नहीं होती और गभीर कठिनाई का सामना पड़ते ही भूँटता पड़ती है।

भौतिकवादी द्वन्द्ववाद आन्तरिक अन्तर्विरोधों की निर्णायक भूमिका पर जोर देता है, पर वह विकास के लिए बाह्य अन्तर्विरोधों के महत्व से इनकार नहीं करता। बाह्य अन्तर्विरोधों की भूमिका नाना प्रकार की हुआ करती है और ये अन्तर्विरोध प्रायः ही विकास के आवश्यक पूर्व-उपकरण हुआ करते हैं। उदाहरण के लिए, समाज और परिवेश का, जिससे मनुष्य अपने जीवन-निर्वाह का साधन हासिल करता है, अन्तर्विरोध ऐसा ही अन्तर्विरोध है।

बाह्य अन्तर्विरोध विकास में सुगमता ला सकते हैं या उसमें बाधा डाल सकते हैं। वे उसे विभिन्न रंग या रूप प्रदान कर सकते हैं, पर आम तौर पर वे किसी प्रक्रिया के अथवा पूरे विकास के पथ को निर्धारित करने में सक्षम होते

हैं। उदाहरण के लिए, सोवियत संघ में समाजवाद की विजय आन्तरिक अन्तर्विरोधों का, सर्वोपरि सर्वहारा वर्ग और पूँजीपति वर्ग के पारस्परिक विग्रह का, सही समाधान निकालने की वजह से मुनिविचल हुई। पर समाजवाद की ओर प्रगति सोवियत राज्य और पूँजीवादी देशों के, जिन्होंने हत मे पूँजीवादी व्यवस्था को पुनर्स्थापित करने के लिए कुछ भी उठा नहीं रखा, बाह्य अन्तर्विरोधों से भी प्रभावित हुई। राजनीतिक बहिष्कार और आर्थिक नाकेबन्दी, सशस्त्र हस्तक्षेप, बार-बार फौजी उकसावों और अन्ततः नाजियों के आक्रमण ने सोवियत संघ के विकास को बड़ा घनका लगाया, किन्तु साम्राज्यवादियों की ये सारी साजिशें समाजवाद की विजयी प्रगति की रोक न सकी।

आन्तरिक अन्तर्विरोध द्वारा सभी वस्तुओं और व्यापारों के विकास के निर्धारित होने के कारण व्यावहारिक कार्य में यह साम तौर पर जरूरी हो जाता है कि हम इन अन्तर्विरोधों को प्रकार में लाने और उनका समाधान निकालने में समर्थ हों। लेकिन साथ ही यह भी जरूरी है कि बाह्य अन्तर्विरोधों की उपेक्षा न की जाय, क्योंकि विकास में उनका भी महत्व है।

आन्तरिक और बाह्य अन्तर्विरोधों की परस्पर क्रिया का लेखा लिये बिना सफलता प्राप्त नहीं हो सकती।

वैमनस्यपूर्ण और वैमनस्य-रहित अन्तर्विरोध

जब हम वैमनस्यपूर्ण और वैमनस्यरहित अन्तर्विरोधों की बात करते हैं, तो सामाजिक व्यापारों के सभी क्षेत्र हमारे सामने रहते हैं। यह सही है कि प्राणवान् जीवों में भी साम विरम के वैमनस्य मौजूद रहते हैं—जैसे खास-खास विरम की बैबटीरिया में, परभक्षी जानवरों और उन जानवरों में जो परभक्षी नहीं होने और कतिपय पौधों में। पर ये सामाजिक वैमनस्य से भिन्न हैं।

वैमनस्यपूर्ण अन्तर्विरोध सर्वोपरि उन वर्गों का अन्तर्विरोध है जिनके हित इनमें सन्तुष्टापूर्ण होते हैं कि उनका समन्वय हो ही नहीं सकता। ये सबसे अधिक तीव्र और प्रगट अन्तर्विरोध हैं जो भिन्न-भिन्न वर्गों के जीवन की गहन विरोधी अवस्थाओं और इन वर्गों के भिन्न-भिन्न लक्ष्यों और उद्देश्यों से उत्पन्न होते हैं। इन अन्तर्विरोधों की मुख्य विशेषता यह होती है कि वे उस सामाजिक व्यवस्था के ढांचे के अन्दर, जिसकी विशेषता के वे नमूने होते हैं, समन्वित नहीं हो सकते। अधिक गहरे और अधिक तीव्र होते जाने के साथ-साथ इन वैमनस्यपूर्ण अन्तर्विरोधों के फलस्वरूप भारी टक्कर होती है, मरण उठ पड़े होते हैं। इनके समाधान का एवमात्र तरीका सामाजिक क्रान्ति है।

पूँजीपति वर्ग और सर्वहारा वर्ग का अन्तर्विरोध पूँजीवादी समाज का सबसे तीव्र एवं गहरा अन्तर्विरोध है। पूँजीपति वर्ग और सर्वहारा वर्ग का वैमनस्य

आन्तरिक अन्तर्विरोध विकास के स्रोत इसलिए होते हैं कि वे स्तर के पहलू अपना स्वरूप को निर्धारित करते हैं। अपने आन्तरिक अन्तर्विरोधों से ही यस्तु यह होना है जो यह है। उदाहरण के लिए, अन्त्योन्त्यक्रिया के लिए, धन-आवेगित नाभिक और ऋण-आवेगित इलेक्ट्रॉनों के "संपर्क" के लिए परमाणु का अस्तित्व नहीं हो सकता; या परिपाचन और विपाचन के लिए किसी क्षारीय का अस्तित्व नहीं रह सकता, आदि।

किसी वस्तु पर पड़ने वाले सभी बाह्य प्रभाव सदा उसके अन्तर्विरोध अन्तर्विरोधों द्वारा यतित होते हैं और यह विकास में इन अन्तर्विरोधों से निर्धारक भूमिका की अभिव्यक्ति है। बाह्य पर्यावरण में परिवर्तन केन्द्रित क्षारीय के विकास को आवेग प्रदान करते हैं, पर विकास की दिशा और स्तर अन्तिम लक्ष्य क्षारीय के उपापचय पर निर्भर करता है, अर्थात् परिपाचन और विपाचन की अन्त्योन्त्यक्रिया पर निर्भर करता है जो उन सास क्षारीय की विशेषता होती है।

सामाजिक विकास का स्रोत भी स्वयं समाज ■ अन्दर होता है, जहाँ निहित आन्तरिक अन्तर्विरोधों में होता है। कोई देश जिस दिशा में विकसित करता है और उसकी सामाजिक व्यवस्था क्या होती है, यह इस पर निर्भर करता है कि उसके आन्तरिक, वर्ग अन्तर्विरोधों का किस तरह समाधान होता है। जैसा कि सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यक्रम में कहा गया है: "(समाजवादी) क्रान्ति आठें देकर नहीं करायी जा सकती। किसी जनता पर उसे बाहर से नहीं लाया जा सकता। वह तो पूँजीवाद के गहरे आन्तरिक और अन्तर्राष्ट्रीय अन्तर्विरोधों का परिणाम हुआ करती है।"

यह सही है कि ऐसी मिसालें मौजूद हैं जब किसी देश पर बाहरी प्रतिक्रियावादी शक्तियों द्वारा आन्तरिक व्यवस्था थोपी दी गयी है। पर किसी जनता पर बाहर से थोपी गयी शासन व्यवस्था टिकाऊ नहीं होती और गंभीर कठिनाई का सामना पड़ते ही भहरा पड़ती है।

भौतिकवादी द्वन्द्ववाद आन्तरिक अन्तर्विरोधों की निर्णायक भूमिका पर जोर देता है, पर वह विकास के लिए बाह्य अन्तर्विरोधों के महत्व से इनकार नहीं करता। बाह्य अन्तर्विरोधों की भूमिका नाना प्रकार की हुआ करती है और ये अन्तर्विरोध प्रायः ही विकास के आवश्यक पूर्व-उपकरण हुआ करते हैं। उदाहरण के लिए, समाज और परिवेश का, जिससे मनुष्य अपने जीवन-निर्वाह का साधन हासिल करता है, अन्तर्विरोध ऐसा ही अन्तर्विरोध है।

बाह्य अन्तर्विरोध विकास में सुगमता ला सकते हैं या सकते हैं, वे उसे विभिन्न रंग या रूप प्रदान कर सकते हैं, किसी प्रक्रिया के अथवा पूरे विकास के पथ को निर्धारित करते हैं।

मौलिक हितों का यह साम्य पूँजीवादों व्यवस्था के विरुद्ध संघर्ष में मजदूर वर्ग और किसानों के गठबंधन के लिए एक वस्तुगत आधार पैदा करता है।

सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी ने मजदूरों और किसानों के मौलिक हितों की एकता का लेवा लिया और उन्हें साथ मिला कर एक प्रबल सामाजिक शक्ति खड़ी की जिसने पूँजीवाद को परास्त किया। समाजवाद के विकसित होने के साथ मजदूर वर्ग और किसानों के अन्तर्विरोध, जो पूँजीवाद से विरासत में मिले थे, मिटा दिये गये और समाजवाद तथा कम्युनिज्म का निर्माण करने के प्रयास में उनकी एकता अधिकाधिक दृढ़ और अजेय बनती जा रही है।

समाजवादी समाज के अन्तर्विरोध भी बंमनस्थरहित होने हैं। इस चीज की विशद व्याख्या आगे चल कर की जायगी।

**बुनियादी और गैर-
बुनियादी अन्तर्विरोध**

मरल से मरल और जटिल से जटिल वस्तुओं और व्यापारों के अन्दर एक साथ ही कई अन्तर्विरोध मौजूद होते हैं। अन्तर्विरोधों के इस जमघट में से

राह निकालने के लिए हमें उनमें से बुनियादी अन्तर्विरोध को चुनना होगा। बुनियादी अन्तर्विरोध वह है जो विकास में निर्णायक या अग्रणी भूमिका अदा करता है और अन्य सभी अन्तर्विरोधों पर असर डालता है।

उदाहरण के लिए, रासायनिक प्रक्रिया का बुनियादी, निर्णायक अन्तर्विरोध परमाणुओं के सपटन और विपटन का अन्तर्विरोध है। इसी तरह जैविकीय प्रक्रिया का बुनियादी, निर्णायक अन्तर्विरोध उपापचय की अन्तर्विरोधी प्रकृति है।

सामाजिक जीवन के, जो असाधारण रूप से जटिल और बहुमुखी होता है, बुनियादी अन्तर्विरोध का पता लगाना खास तौर से महत्वपूर्ण है। इस बुनियादी अन्तर्विरोध की खोज से समाज के आगे बड़े हुए वर्गों और मावस-वादी पार्टियों को काम की सही लाइन निकालने तथा व्यावहारिक कार्य की कुशलतापूर्वक संगठित करने में मदद मिलती है।

आज के समाज में ढेर सारे अन्तर्विरोध मौजूद हैं। पूँजीवादी देश में उत्पादन प्रक्रिया के सामाजिक स्वरूप का लाभ हथियाने के निजी रूप के साथ विरोध रहता है, थम का पूँजी के साथ विरोध रहता है। पूँजीवादी देशों के बीच, उनके समूहों, गुटों आदि के बीच विरोध रहते हैं।

अन्तर्विरोधों के इस जमघट में बुनियादी और निर्णायक अन्तर्विरोध है समाजवाद की शक्तियों, जिनका प्रतिनिधित्व विश्व समाजवादी व्यवस्था करती है तथा साम्राज्यवाद की प्रतिपाधी शक्तियों के बीच का अन्तर्विरोध। यह अन्तर्विरोध इस समय मानवजाति के विकास की श्रेष्ठ-शक्ति बन गया है। इसमें दो नीतियाँ, दो ऐतिहासिक प्रवृत्तियाँ निहित हैं। एक जिसका प्रतिनिधित्व

विश्व समाजवादी व्यवस्था बनती है, प्रगति, शान्ति और रचनात्मक प्रदान की की नीति है। दूसरी जिसका प्रतिनिधित्व साम्राज्यवाद करता है प्रतिस्पर्धात्मक उत्पीड़न और युद्धों की नीति है।

समाजवाद और साम्राज्यवाद के बीच का अन्तर्विरोध विश्व इतिहास की पूरी पारा पर जबरदस्त प्रभाव डाल रहा है। वह पूँजीवादी देशों के अन्दर वहाँ की गणपं और उत्पीड़कों के विरुद्ध उपनिवेशों और परतन देशों की जनता के सपने पर प्रभाव डालता है। यह शुद्ध साम्राज्यवादी देशों के पारस्परिक अन्तर्विरोधों पर भी प्रभाव डालता है। विश्व समाजवादी व्यवस्था का अस्तित्व साम्राज्यवादियों की राह का बहुत बड़ा रोड़ा है और उन्हें नया विश्व युद्ध छेड़ने से तथा अन्ध राष्ट्रों के सार्वभौम अधिकारों की मनमाने तौर पर पैरो तले रोड़ने से रोकता है। यह पूँजीवादी देशों के मेहनतकशों के दिलों में अपने ध्येय के व्यापपूर्ण होने के बारे में आत्मविश्वास भरता है और शोषकों के विरुद्ध सपने में उन्हें बल प्रदान करता है। समाजवादी व्यवस्था ज्यों-ज्यों आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक दृष्टि से विकसित होती जाती है, त्यों-त्यों दुनिया में उसका प्रभाव बढ़ता जाता है। इसीलिए मावसंवादी पाटिया अपने व्यावहारिक कार्यक्रम का आयोजन करते समय हमारे युग की सर्वप्रमुख विशेषता—समाजवादी शक्तियों की निरन्तर वृद्धि और साम्राज्यवादी शक्तियों की दुर्बलता—के प्रभाव का लेखा लेती हैं।

वर्तमान युग का बुनियादी अन्तर्विरोध अर्थात् समाजवाद और साम्राज्यवाद के बीच का अन्तर्विरोध पूँजीवादी जगत के अन्दर के गहरे अन्तर्विरोधों की दूर नहीं कर देता। जैसा कि सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यक्रम में कहा गया है, “विश्व साम्राज्यवादी व्यवस्था गहरे और तीव्र अन्तर्विरोधों द्वारा क्षत-विक्षत हो रही है। श्रम और पूँजी का वैमनस्य, जनता और इजारेदारियों के बीच का अन्तर्विरोध, बढ़ता हुआ संन्यवाद, औपनिवेशिक व्यवस्था का टूटना, साम्राज्यवादी देशों के आपसी अन्तर्विरोध, नये राष्ट्रीय राज्यों और पुरानी उपनिवेशवादी शक्तियों के बीच टक्कर और अन्तर्विरोध और विश्व समाजवादी व्यवस्था का तेज विकास, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, साम्राज्यवाद की अन्दर से खोखला और नष्ट कर रहे हैं जिसके फलस्वरूप वह दुर्बल और चकनाचूर हो रहा है।”

आन्तरिक और बाह्य, वैमनस्यपूर्ण और वैमनस्यरहित, बुनियादी और गैर-बुनियादी अन्तर्विरोधों के बीच कोई पक्की सीमा-रेखाएँ नहीं हैं। दरअसल वे एक-दूसरे से गुंथे हुए हैं, एक दूसरे में सन्तर्लित हो जाया करते हैं और विकास में भिन्न-भिन्न भूमिकाएँ बढ़ा करते हैं। इसीलिए के प्रति अलग-अलग रुख अपनाना चाहिए। ऐसा उन अवस्था

होता है और उस भूमिका का जो वह अदा करता है, लेखा लेते हुए किया जाना चाहिए।

सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी सामाजिक विकास के अन्तर्विरोधों के प्रति ठोस रस अपनाती है। वह ऐतिहासिक अवस्थाओं का लेखा लेती है, मुख्य अन्तर्विरोधों को चुन लेती है और मुख्य शक्तियों और ग्राहनों को उनके समाधान के निमित्त लगाती है। सोवियत सत्ता की स्थापना के प्रथम वर्षों में देश में स्थापित उन्नत राजनौतिक व्यवस्था और जारशाही रूस से विरासत में मिली पिछड़ी अर्थव्यवस्था के अन्तर्विरोध ने जोरदार असर दिसलाया। इस अन्तर्विरोध का औद्योगीकरण की प्रक्रिया में समाधान हुआ। पर जब औद्योगीकरण आगे बढ़ा तो समाजवादी उद्योग और छोटे पैमाने की किसानों के मध्य अन्तर्विरोध अधिकाधिक तीव्र होने लगा। जनता और पार्टी ने किसानों को सामूहिक कामों में संगठित करके इस अन्तर्विरोध का भी समाधान किया। इन अन्तर्विरोधों का उन्मूलन सोवियत संघ में समाजवाद के निर्माण के लिए निर्णायक महत्व का कदम सिद्ध हुआ।

३. समाजवादी समाज के अन्तर्विरोध और उन्हें दूर करने के उपाय

सोवियत संघ में समाजवाद की विजय के फलस्वरूप शोषक वर्गों का, मनुष्य द्वारा मनुष्य के शोषण को पैदा करने वाले कारणों का खात्मा हो गया। साथ ही नगर और देहान की, दारीरिक और मानसिक धर्म की प्रतिद्वन्द्वता भी दूर हो गयी। मजदूरों, किसानों और बुद्धिजीवियों के मौलिक हितों की एकता सोवियत जनता की सामाजिक-राजनीतिक और विचारधारात्मक एकता का आधार बनी। अनेकानेक सोवियत जातियों में हृदय मित्रता विकसित हुई। सोवियत संघ जैसे-जैसे कम्युनिज्म की दिशा में प्रगति करता है, यह एकता और अधिक मजबूत होती जाती है, जातियाँ अब सामाजिक समूह एक-दूसरे के निबटते जाते जाते हैं, वे एक-दूसरे को समृद्ध बनाते हैं और उनके विभेद धीरे-धीरे लुप्त होने जाते हैं। पर इसका अर्थ यह नहीं है कि समाजवाद के अन्तर्गत कोई अन्तर्विरोध होने ही नहीं। समाजवादी समाज निरन्तर विकास करता है और जहाँ विकास होता है, वहाँ पुरातन और नूतन होते हैं और पण्यतः उनमें संघर्ष भी होता ही है। लेनिन ने लिखा था कि “बैमनस्य और अन्तर्विरोध एक ही चीज नहीं है। समाजवाद के अन्तर्गत बैमनस्य समाप्त हो जायगा पर अन्तर्विरोध बना रहेगा।”

१. लेनिन के चुने हुए लेख, रूसी संस्करण, मास्को, १९३१, पृष्ठ ३५७।

सोवियत जनता का प्रत्येक बटुमन्त्र कम्युनिज्म के निर्माण में सक्रिय होकर भाग ले रहा है। पर छद्म भी ऐसे कमि हैं जो जनता की पुरानी, बेकार हो चुकी विधियों में, निरर्थी हुई प्रक्रिया में बिन्दे रहना चाहते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके दिमाग पर पूँजीवाद के अन्तर्विरोधों का अमर मयार है। इन कमिओं के लिए और कार्य जनता की बटुमन्त्र के हितों के विपरीत जाते हैं। ये लोग कम्युनिज्म के निर्माण में रुकावटें डालते हैं। इन कमिओं से मैं जनता की जनता और कम्युनिस्ट पार्टी के प्रयास द्वारा फिर से निर्माण किया जाता है। लेकिन जो लक्ष्य मुझरे का नाम ही नहीं लेते, उनके विचार हमनकारी पक्षों का इन्तेमाद किया जाता है।

इस बात को समझ लेना जरूरी है कि सोवियत जनता तथा पुरातन के अन्तर्विरोधों की होने वाले कमिओं के अन्तर्विरोधों का सोव समाजवादी समाज के विकास में नहीं बल्कि पूँजीवाद की विनाश और उसके अमर में विचार-धारा सम्बन्धी कार्य एवं शिक्षा आदि की प्रक्रिया में निहित है। ये अन्तर्विरोध अन्तर्विरोध हैं और कम्युनिज्म की विजय के साथ पूर्णतया समाप्त हो जायेंगे।

समाजवाद के अन्तर्विरोध कैसे प्रकाश में लाये और मिटाये जाते हैं ?

समाजवादी समाज के अन्तर्विरोधों का उद्घाटन करने की विधि आलोचना और आत्मालोचना है। यह विधि अन्तर्विरोधों को प्रकाश में लाती तो है, पर उनको मुलाने की क्षमता उसमें नहीं है। उन्हें सत्य करने के लिए हर एक को सक्रिय बनाने की, पार्टी और राज्य दोनों ही द्वारा कुशल सांघटनिक और दार्शनिक काम किये जाने की जरूरत होती है। उत्पादन का निरन्तर विकास और सुधार, कम्युनिज्म के निर्माण में जनता का सक्रिय होकर भाग लेना, सोवियत नागरिकों की शिक्षित करने के लिए पार्टी द्वारा अभ्यवसाय के साथ कार्य—ये ही समाजवादी समाज के अन्तर्विरोधों को दूर करने के मुख्य साधन हैं।

आन्तरिक अन्तर्विरोधों के अतिरिक्त, सोवियत संघ और पूरी विश्व समाजवादी व्यवस्था का विश्व पूँजीवादी व्यवस्था के साथ वैमनस्यपूर्ण अन्तर्विरोध है। यह अन्तर्विरोध बाह्य है, समाजवादी देशों के विकास पर इसका भारी प्रभाव पड़ता है और इसके महत्व को हमें धटा कर नहीं आकना चाहिए। समाजवादी देश इस अन्तर्विरोध को शान्तिपूर्ण तरीके से, शान्तिपूर्ण सह-जीवन के आधार पर, निपटाने के लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं। ऐटमी विश्व युद्ध से भयकर जनमहार और बरबादी होगी और मानव जाति की प्रगति को जबर्दस्त धक्का लगेगा। इसीलिए नया विश्वयुद्ध न होने देने और शान्ति बनाये रखने के लिए सधर्य सभी ईमानदार लोगों का सर्वोपरि कर्तव्य है। शान्ति के लिए सधर्य सामाजिक प्रगति और समाजवाद एवं कम्युनिज्म के सफल के लिए जरूरी है।

परिमाणात्मक से गुणात्मक परिवर्तन में सन्तरण का नियम

यह नियम बताता है कि विकास कैसे और किस ढंग से चलता है और इस प्रक्रिया की विधाविधि क्या है :

इस नियम को समझने के लिए हमें पहले यह समझना होगा कि गुण और परिमाण क्या हैं।

१. गुण और परिमाण

हम अगणित विविध वस्तुओं और व्यापारों से घिरे रहते हैं और ये सारी की सारी वस्तुएं और सारे के सारे व्यापार सतत रूप से गतिमान हैं तथा निरन्तर परिवर्तित हो रहे हैं। पर हम इन वस्तुओं को जलसाते नहीं, बल्कि उनमें भेद करते हैं और सब को सीमांकित करते हैं। ऐसा नहीं होता कि सारी वस्तुएं मिल-जुलकर एक आकारहीन ढेरी बन जायें, बल्कि हर वस्तु दूसरी वस्तु से अलग और स्पष्ट रहती है और उसके अपने-अपने विशिष्ट गुणधर्म होते हैं।

उदाहरण के लिए, सोने जैसी धातु को ले लीजिए। उसका अपना खास पीला रंग, लोच, बुद्ध्योयता, निश्चित घनत्व और ताप समता, गलनांक और वयपनांक होता है। सोना किसी अलकली (सार) में नहीं घुलता। कई ठेका भी है जिनमें वह नहीं घुलता। वह रासायनिक दृष्टि से बहुत सक्रिय नहीं है और गुली हवा में उसमें मोर्चा नहीं लगता। इस सबको मिलाकर सोना अन्य धातुओं से स्पष्टतः अलग हो जाता है।

कोई वस्तु क्या बीज है, अन्य अगणित वस्तुओं से वह किस बात में विशिष्ट है, वह है उसका गुण।

सभी वस्तुओं और व्यापारों में गुण रहता है। गुण से ही हम उसे सीमांकित कर सकते हैं और उसकी पहचान कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, बीन सी बीज सजीव पदार्थ को निर्जीव पदार्थ से भिन्न बनाती है? यह है परावरण के साथ उपापचयात्मक सम्बंध कायम करने की, बाह्य प्रजातों का सोईस्य प्रतिचार करने और प्रजनित करने की उसकी क्षमता। इन तथा कुछ अन्य गुणधर्मों से ही सजीव पदार्थ का गुण बनता है।

सामाजिक व्यापारों में भी गुणात्मक भेद हुआ करता है। सामन्तवाद के पूजोपास किस बात में अलग है? शाल-उत्पादन के आकार, दूसरी-सारी क्षमता की विद्यमानता, मशीनों तथा अन्य विद्यमानताओं में।

किसी वस्तु का गुण उन चीजों कहते हैं। गुणधर्म किसी वस्तु का

जन्म है
रूप

है, पर गुण वस्तु को पूरे तौर पर दर्शाता है। सोने का पीला रंग, कुट्टनीयता, लोच और अन्य विशेषताएँ, अलग-अलग उमके गुणधर्म हैं और जब इन सारे गुणधर्मों को एक साथ मिलाकर विचार किया जाता है, तो वह सोने का गुण बन जाता है।

निश्चित गुण के अलावा हर वस्तु में परिमाण भी होता है। गुणों के विपरीत, परिमाण किसी वस्तु के विकास के अंश अथवा उसके आन्तरिक गुणधर्मों की प्रगाढ़ता को और इसके अलावा उसके आकार, आयतन आदि की प्रतिबिम्बित करना है। परिमाण आम तौर पर किसी संख्या द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है। आकार, भार, वस्तुओं का आयतन, उनके आन्तरिक बलों की प्रगाढ़ता और उनके द्वारा व्यक्त ध्वनियों की प्रगाढ़ता आदि संख्याओं में अभिव्यक्त किये जाते हैं।

सामाजिक व्यापारों में भी परिमाणात्मक विशेषताएँ हुआ करती हैं। हर सामाजिक-आर्थिक व्यवस्था में उत्पादन के विकास का अपना एक तदनुरूप स्तर अथवा परिमाण हुआ करता है। हर देश की अपनी एक निश्चित उत्पादन क्षमता, धन, कच्चा माल और शक्ति-व्योत होते हैं।

गुण और परिमाण का एका होता है क्योंकि वे एक ही वस्तु के दो पक्षों के चोतक होते हैं। किन्तु उनमें महत्वपूर्ण भेद भी हैं। गुण में परिवर्तन होने से वस्तु परिवर्तित हो जाती है, वह अन्य वस्तु में तब्दील हो जाती है। इसके विपरीत, तास सीमाओं के अन्दर परिमाण में परिवर्तन होने से वस्तु का कोई दर्शनीय वायापलट नहीं होता। यदि पूँजीवादी सम्पत्ति, यानी पूँजीवाद की सबसे महत्वपूर्ण गुणात्मक विशेषता, समाप्त कर दी जाय और उसकी जगह समाजवादी सम्पत्ति की स्थापना की जाय, तो एक नई, गुणात्मक रूप से भिन्न व्यवस्था (समाजवाद) पूँजीवाद का स्थान ले लेगी। पर यदि पूँजीवादी सम्पत्ति का विस्तार किया जाय, उसे केन्द्रीकृत किया जाय, उसे इजारेदारों के छोटे से समूह या पूँजीवादी राज्य के हाथों में केन्द्रित किया जाय, जैसा कि पूँजीवादी जगत में इन दिनों हो रहा है, तो पूँजीवाद पूँजीवाद ही बना रहेगा।

गुण और परिमाण की एका की मान (मेजर) कहते हैं। मान एक प्रकार की सीमा-रेखा है, जोसटा है जिसके भीतर वस्तु जैसी की तैसी बनी रहती है। इस मान में, परिमाणात्मक और गुणात्मक वसो ॥ इस योग में, "व्यभिचम" आ जाने के पल्लवरूप वस्तु में परिवर्तन आता है, वह अन्य वस्तु में तब्दील होती है। उदाहरण के लिए, द्रव अवस्था में पारे का तापमान — ३९° सेंटीग्रेड से + ३५७° सेंटीग्रेड तक होता है। — ३९° सेंटीग्रेड ताप पर पारा घन रूप धारण कर लेता है और + ३५७° सेंटीग्रेड ताप पर वह उबलने और भाप का रूप धारण करने लगता है।

सामाजिक व्यापारों में भी परिमाणायक और गुणात्मक सीमाएँ अन्तर्निहित होती हैं। उदाहरण के लिए, वस्तुनिष्ठ के भौतिक और तकनीकी बाधाएँ का घोरतः केवल उत्पादन की बड़ी परिमाणायक वृद्धि ही नहीं होती, बल्कि गुणात्मक बिगड़नाएँ—उत्पादन का सर्वतोमुखी एवं पूर्ण विस्तृतीकरण, उत्पादन प्रक्रियाओं का समग्र यंत्रीकरण और आटोमेशन, दक्षि, कच्चे तथा अन्य मातों के नये स्रोतों का उपयोग, विज्ञान और उत्पादन की आंगिक एकरता, आदि—भी उसकी घोरतः होती हैं।

निष्ठा और व्यवहार दोनों ही में व्यापारों के परिमाणायक और गुणात्मक पक्षों की एकरता का ऐसा सेना बहुत महत्वपूर्ण है।

२. परिमाणायक परिवर्तन का गुणात्मक में सन्तरित होना विकास का एक नियम है

हम पहले बता चुके हैं कि कुछ खास सीमाओं के अन्दर परिमाणायक परिवर्तन होने से वस्तु में गुणात्मक परिवर्तन नहीं हो जाता। पर ज्यों ही ये सीमाएँ पार होती हैं और “मान” बिगड़ता है, त्यों ही सारभूत न ज्ञात होने वाले परिमाणायक परिवर्तन अनिवार्यतया आमूल गुणात्मक रूपान्तर प्रस्तुत कर देते हैं—परिमाणु गुण में बदल जाता है। मार्क्स ने लिखा था कि विकास की प्रक्रिया में “...केवल परिमाणायक भेद भी एक खास बिन्दु से आगे जाने पर गुणात्मक परिवर्तन बन जाते हैं।”

परिमाणायक से गुणात्मक परिवर्तनों में सन्तरण भौतिक जगत के विकास का सार्वत्रिक नियम है।

इस नियम के सार्वत्रिक स्वरूप की सिद्ध करने के लिए हमें यथार्थ के विभिन्न क्षेत्रों में इसकी क्रिया का पता लगाना होगा।

आधुनिक भौतिकी ने सिद्ध किया है कि कुछ भौतिक कण अन्य भौतिक कणों में, जो गुणात्मक रूप में भिन्न होते हैं, रूपान्तरित हो सकते हैं। उनके कामाफलट की प्रक्रिया का सम्बन्ध सदा ही एक खास गुणात्मक संवय से होता है—वह तभी होता है जब कणों में ऊर्जा का एक खास, काफी उच्च स्तर मौजूद हो।

द्रव्यों के एक अवस्था से दूसरी में अगणित परिवर्तन (जैसे धन से द्रव में, द्रव से गैस में) भी परिमाणायक परिवर्तनों के गुणात्मक में सन्तरण के नियम की अभिव्यक्तियाँ हैं। उदाहरण के लिए, जब पानी को १००° सेंटिग्रेड से अधिक गरम किया जाता है तो वह भिन्न गुण में परिवर्तित हो जाता है। वह

भाप बन जाता है। भाप के गुणधर्म जल के गुणधर्मों से भिन्न हैं। उदाहरण के लिए, नमक और चीनी भाप में नहीं घुलते, पर पानी में घुल जाते हैं।

परिमाण से गुण में गमन का नियम रासायनिक प्रक्रियाओं में सबसे स्पष्टता के साथ परिलक्षित होता है। मेन्डेलेयेव का आवर्त नियम सिद्ध करता है कि रासायनिक तत्वों का गुण उनके पारमाणविक नाभिक धन-आवेश के परिमाण पर निर्भर करता है। हास सीमाओं के अन्दर आवेश में परिमाणात्मक परिवर्तन रासायनिक तत्व में कोई गुणात्मक परिवर्तन नहीं उत्पन्न करता, पर एक निश्चित मजिल में इन परिमाणात्मक परिवर्तनों की बदौलत एक नया तत्व निर्मित होता है। मिसाल के लिए, रेडियोसक्रिय विघटन के दौरान यूरेनियम नाभिक जैसे-जैसे पारमाणविक भार और आवेश स्रोत जाता है, वैसे-वैसे वह गुणात्मक रूप से एक नये तत्व—सीसा में परिवर्तित हो जाता है। सामान्य-तया, रसायन वह विज्ञान है जो परिमाणात्मक परिवर्तनों के फलस्वरूप उत्पन्न द्रव्यों के गुणात्मक कार्यापलट का अध्ययन करता है। उदाहरण के लिए, आक्सीजन के एक अणु में दो परमाणु होते हैं, पर ज्यों ही उसमें आक्सीजन का एक परमाणु और जुड़ जाता है, वह ओजोन बन जाता है जो गुणात्मक रूप से एक नया रासायनिक द्रव्य है।

जब जगत में भी परिमाणात्मक परिवर्तन गुणात्मक परिवर्तनों में सम्मिलित हो जाते हैं, यद्यपि यहां परिमाणात्मक सच्यों पर गुण के परिवर्तनों की निर्भरता को देखना अधिक कठिन होता है।

परिमाण से गुण में गमन सामाजिक विकास में भी हुआ करता है। पूँजीवाद से समाजवाद में गमन के लिए, जो समाजवादी क्रान्ति द्वारा सम्पन्न होता है, निश्चित परिमाणात्मक पूर्व-उपकरण आवश्यक होते हैं। ये हैं . पूँजीवाद के अन्तर्गत उत्पादक शक्तियों में वृद्धि, उत्पादन के सामाजिक स्वरूप का विस्तार और क्रांतिकारी कार्यकर्ताओं की सस्या में बढ़ती, आदि।

परिमाणात्मक परिवर्तनों के फलस्वरूप गुणात्मक परिवर्तन तो होते ही हैं, गुणात्मक परिवर्तनों के फलस्वरूप परिमाण की वृद्धि भी होती है। सामाजिक व्यवस्था में सामूल, गुणात्मक परिवर्तन से, पूँजीवाद की जगह समाजवाद की स्थापना से, विभिन्न प्रकार के परिमाणों में भी भारी परिवर्तन होता है। औद्योगिक और कृषि उत्पादन की मात्रा बढ़ जाती है, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास ज्यादा तेज स्तरों से होने लगते हैं, राष्ट्रीय आय और मजूरी में वृद्धि होती है।

इस प्रकार परिमाणात्मक और गुणात्मक परिवर्तन एक-दूसरे में जुड़े होते हैं और एक-दूसरे पर प्रभाव डालते हैं।

विकास में अविरामता
और क्रमभंग (छलांग)
एवं उनकी एकता

परिमाणात्मक परिवर्तनों का स्वरूप अपेक्षाकृत तेज
और अविराम होता है और गुणात्मक परिवर्तन
को भंग करते हुए तथा छलांगों के रूप में होते हैं।
अतः विकास दो भिन्न पर परस्पर सम्बन्धित स्तरीय
या मंजिलों की एकता के रूप में प्रकट होता है। ये हैं अविरामता और बदलाव
(छलांग)।^१

विकास में अविरामता घीमे, अदृश्य परिमाणात्मक संचय की प्रक्रिया है।
वह किसी वस्तु के गुण को प्रभावित नहीं करती, बल्कि उसमें नगण्य परिमाणा-
त्मक परिवर्तन लाती है। यह विद्यमान वस्तु के बढ़ने या घटने की प्रक्रिया है।

क्रमभंग या छलांग किसी वस्तु में आमूल, गुणात्मक परिवर्तन की प्रक्रिया
है, यह वह क्षण या काल होता है जब पुराना नये गुण में बदल जाता है।
छूटे हुए, घीमे परिमाणात्मक परिवर्तनों के विपरीत, छलांग किसी वस्तु के
गुण में क्रमोद्देश्य खुला, अपेक्षाकृत तेज परिवर्तन है। उस वक्त भी जब कि
गुणात्मक कार्यापलट क्रमिक सन्तरण का रूप धारण कर लेते हैं, यह परिवर्तन
अपेक्षाकृत तेज ढंग से हुआ करता है।

भौतिक जगत के विकास में छलांगों के कुछ उदाहरण हैं : कुछ मौलिक
कणों से किन्हीं अन्य मौलिक कणों का बनना, द्रव्य की अवस्था में परिवर्तन,
किसी नये रासायनिक तत्व का जन्म लेना, वनस्पति या जीव की किसी ऐसी
प्रजाति का पैदा होना जो पहले कभी नहीं रही हो, या किसी नई सामाजिक
व्यवस्था का आविर्भाव, आदि। इनमें से प्रत्येक परिवर्तन निरिच्छा परिमा-
णात्मक संचय का फल होता है।

छलांग से पुराने का नाश होता है और नूतन एवं प्रगतिशील का विकास
होता है। इसलिए छलांगों का विकास में भारी महत्व है।

छलांगों समाज के विकास में सात महत्व रखती हैं। समाज के विकास में
वे अक्सर ऐसी क्रांतियों का रूप धारण कर लेती हैं जो पुराने का उन्मूलन
करती और नई सामाजिक व्यवस्था की स्थापना करती हैं और इन प्रकार
सामाजिक प्रगति की राह के रोड़ों को दूर करती हैं।

विकास जब कि परिमाणात्मक (अविराम) और गुणात्मक (छलांग) दोनों
परिवर्तनों की एकता के रूप में प्रकट होता है, इसलिए निम्नलिखित और व्यवहार
में विकास की इन दोनों मंजिलों का लेना देना आवश्यक है। इनमें से किसी

१. अविरामता और क्रमभंग न कि एक दिशा में, बल्कि पदार्थ की दिशा में
भी निरिच्छा होते हैं। पदार्थ में तरंग (अविराम) और क्वैन्टीज (क्रमभंग)
गुणधर्म होते हैं।

एक को नजरअन्दाज करने का मानव विकास की प्रक्रिया को विवृत करना और अधिभौतिकी के दृष्टे में गिरना है।

अधिभौतिकीय गुणामय परिवर्तनों का होना स्वीकार नहीं करते और वे विकास को अदृष्ट परिमाणामय मन्वय मात्र मान लेते हैं। पूर्वगठन का विद्वान् जैसिकी के क्षेत्र में विकास की ऐसी ही गलत समझदारी का एक नमूना है। इस विद्वान् के प्रतिपादक (उदाहरणार्थ, रोबिनेट) कहते हैं कि भ्रूण अति मूल्य पैमाने पर गुणमय विवर्तन और परिपक्व शरीर होता है। इस दृष्टिकोण के अनुसार शरीर का विकास गहन वृद्धि मात्र, यानी भ्रूण की आकार-वृद्धि मात्र है। पर वास्तव में भ्रूण में विकास के दौरान गहरे गुणात्मक परिवर्तन होने लगे हैं।

पूजीवादी विद्वान्‌जैसा और मनोचनवादी सामाजिक विकास की व्याख्या करते हुए इसी अधिभौतिकीय विचार-भाषणी का अनुसरण करते हैं। सामाजिक विकास को वे सिमुल्ट अविगमता मानते हैं जिसमें कोई छलाप या क्रांति नहीं होती। ऐसा करने के सामाजिक क्रांति की आवश्यकता को अस्वीकार करते हैं।

इसी तरह परिमाणामय परिवर्तनों को नजरअन्दाज करना, विकास को मूल्य प्रणाली का क्रमगत होना मान लेना जैसा कि १९वीं सदी के फ्रांसीसी वैज्ञानिक जार्ज कूविए ने किया था, भी गलत है। कूविए का कहना था कि पृथ्वी के ऊपर लगातार बड़ी उत्क्रान्तियाँ हुईं जिनके फलस्वरूप पौधों और पशुओं की पुरानी प्रजातियाँ मिट गयीं और उनका स्थान सर्वथा नई प्रजातियों ने ले लिया। इसके अलावा, कूविए ने यह भी कहा कि नई प्रजातियों और विलुप्त प्रजातियों में कोई सम्बन्ध न था।

गुणात्मक परिवर्तनों की अस्वीकृति अराजकतावाद के सैद्धांतिक आधार का काम देती है जो एक निम्न-पूजीवादी प्रवृत्ति है और मार्क्सवाद के बिलकुल विरुद्ध है। मार्क्सवादी पार्टियाँ अपनी ताकतों को संचित करने, जनता को संगठित करने और उसे क्रांतिकारी प्रहार के लिए धीरे-धीरे तैयार करने के लिए लम्बी अवधियों तक परिश्रमपूर्वक जो काम करती हैं, उसका अराजकतावादी मजाक उड़ाने हैं। अराजकतावादियों की अपनी कार्यनीति है : दुस्साहसी और पक्षपातकारी कार्यवाह्य करना। यह कार्यनीति मजदूर आंदोलन को भारी नुकसान पहुँचा चुकी है।

मार्क्सवादी द्वन्द्वमयता आग्रह करती है कि विकास के अविराम और छलाप जैसे रूपों का, खास कर सामाजिक विकास में उनकी एकता का लेखा लिया जाए। समाज के विकास में छलाप या क्रांति के निर्णायक होने के कारण पूजीवाद से समाजवाद में गमन धीमे, परिमाणामय परिवर्तनों के जरिए या गुणधर्मों के जरिए नहीं हो सकता, वह तो पूजीवादी व्यवस्था के

गुणात्मक परिवर्तन के जरिए ही, अर्थात् समाजवादी कानि इच्छा हो सकती है ।

इस प्रकार परिमाण और गुण ऐसी निश्चित विशेषताएं हैं जो वस्तुओं और व्यापारों में अन्तर्निहित हैं । परिमाण और गुण परस्पर सम्बन्धित विकास की प्रक्रिया में अव्यक्त, क्रमिक परिमाणात्मक परिवर्तन शैक्षिक, गुणात्मक परिवर्तनों में गमन करते हैं । यह गमन छलांग का रूप धारण करता है ।

परिमाणात्मक परिवर्तनों के गुणात्मक परिवर्तनों में गमन के द्वारा नियम का यही सारतन्त्र्य है ।

छलांग वह ग्राह्य, अनिवार्य रूप है जिसके द्वारा परिमाणात्मक परिवर्तन गुणात्मक परिवर्तन बन जाते हैं । पर दुनिया में अनेकानेक प्रकार की छलांगें और व्यापार हैं, अतः छलांगों के भी अनेक रूप हैं । अब हम इन प्रकार की छलांगों के साथ विवेचना करेंगे ।

३. पुराने से नये लक्षणों में गमन के तरीकों की विविधता

नया व्यापार होता है। उदाहरण के लिए, कुछ मौलिक कणों का अन्य मौलिक कणों में कायापलट विस्फोट के जरिए होता है। जब कोई इलेक्ट्रॉन और कोई पोजिट्रॉन काफी उच्च ऊर्जाओं पर टक्कर खाते हैं, तो क्षण भर के अन्दर कौंध (विस्फोट) होता है जो पहले के कणों के अन्य कणों (फोटोनों) में कायापलट का प्रमाण है। पारमाणविक नाभिकों के आवेश में वृद्धि या ह्रास के दौरान कुछ रासायनिक तत्वों का अन्य रासायनिक तत्वों में रूपान्तरण हो जाना भी इसी तरह क्षण भर के अन्दर हो जाता है।

जैव प्रकृति में छलांगें आम तौर पर क्रमिक प्रकार की होती हैं। नई प्रजातियों का जन्म बाह्य परिवेश पर निर्भरता के साथ ही होता है। पर परिवेश, धीरे-धीरे, क्रमिक रूप से बदलता है। अधिकांशतः यही कारण है कि पौधों और पशुओं की प्रजातियाँ एकबारगी नहीं प्रगट होती, बल्कि लम्बे विकास के दौरान ही प्रगट होती हैं। विकास की इस प्रक्रिया में जीव धीरे-धीरे नई चारित्रिक विशेषताएँ—ऐसी विशेषताएँ जो परिवर्तित परिवेश के अनुकूल होती हैं—प्राप्त करते हैं और इन्हें वंशानुक्रम द्वारा आगे बढ़ाते हैं। साथ ही वे अपनी उन पुरानी चारित्रिक विशेषताओं को, जो नई अवस्थाओं के अनुकूल नहीं रह जाती हैं, त्यागते जाते हैं।

जैसा कि सुविदित है, मनुष्य भी लम्बे विकास के दौरान प्रगट हुआ था। वनमानुष से मनुष्य में रूपान्तरण बड़े ही क्रमिक प्रकार का था। फिर भी यह रूपान्तरण पशु जगत के विकास में सबसे बड़ी छलांग अथवा जबरदस्त मोड़ था। मानव समाज का आरम्भ यही से हुआ।

छलांग का रूप भी उन अवस्थाओं पर निर्भर करता है जिनमें व्यापार विवक्षित होते हैं। उदाहरण के लिए, रेडियो-सक्रिय विघटन के दौरान कुछ रासायनिक तत्वों के नाभिक कुछ अन्य तत्वों के, हल्के तत्वों के, नाभिकों में परिवर्तित हो जाते हैं और इस प्रक्रिया के साथ-साथ पारमाणविक ऊर्जा ताप ऊर्जा में परिवर्तित होती है। यह परिवर्तन—अवस्थाओं पर निर्भर करते हुए—विस्फोट का (पारमाणविक बम में) रूप धारण कर सकता है या पारमाणविक ऊर्जा के ताप में क्रमिक परिवर्तन का (एटमी बलक कारखानों के रिएक्टरों में) रूप धारण कर सकता है।

सामाजिक विकास में पुराने गुण से नये गुण में परिवर्तन तेज और प्रचण्ड परिवर्तनों का या क्रमिक परिवर्तनों का रूप धारण कर सकते हैं।

इतिहास का महान् गुणात्मक मोड़ जिसने कि मानव जाति के विकास में एक नये युग का, समाजवाद और कम्युनिज्म के युग का सूत्रपात किया, कर्षण अबूझर जाति इस और प्रचण्ड छलांग दी। इस जाति के पञ्चरस

रूसी मजदूरों ने सशस्त्र विप्लव के जरिए, एक बार में ही पूँजीवाद के शासन का तख्ता उलट दिया और सत्ता पर अधिकार कर लिया।

सोवियत संघ की सांस्कृतिक क्रान्ति भी छलांग थी, नई स्वरूप में सांस्कृतिक क्रान्ति का सन्तरण था। पर यह क्रान्ति एकबारगी नहीं हुई, बल्कि क्रमिक रूप से हुई, समाजवादी निर्माण की सफलताओं के क्रम-क्रम में। इस सांस्कृतिक क्रान्ति की चरम परिणति की मजिद कम्युनिस्ट क्रांति के भरपूर निर्माण के काल में आयेगी।

व्यावहारिक कामों के लिए छलांग के विद्रिष्ट पहलुओं का लेना देना बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन विशेषताओं की जात किये बिना पुराने से नये सन्तरण के सही उपायों का पता लगाना असम्भव है।

भिन्न-भिन्न देशों में पूँजीवाद से समाजवाद में सन्तरण के तरीक़ों का आज विशेष महत्व रखता है। किसी भी देश के अन्दर समाजवाद में सन्तरण केवल समाजवादी क्रान्ति के जरिए ही हो सकता है। बिना गुणान्तरण के, बिना क्रान्ति के, समाजवाद में सन्तरण असम्भव है। पर हर देश के अन्दर क्रान्ति किन विद्रिष्ट मागों से आने बड़ेगी, यह उस देश के विशाल वर्ग और उसके मित्रों की शक्ति और मगठन पर, जनता की परिस्थितियों और रीति-रिवाजों पर, पूँजीपति वर्ग की ताकत पर, यह किम अग़ात तरफ़ से करता है उस पर, और अनेकानेक अन्य आन्तरिक और बाह्य ताकतों पर निर्भर करेगा।

सोवियत संघ और अन्य देशों में समाजवाद के निर्माण के अनुभव से सिद्ध किया है कि भिन्न-भिन्न देशों के अन्दर समाजवादी क्रान्ति का विशाल एक ही ढग से नहीं हो सकता है और यह कि विशाल के भारी रूपों में अधिकाधिक विविधता होगी।

५. समाजवाद से कम्युनिज्म में सन्तरण के दौरान गुणात्मक परिवर्तन का स्मरण

कम्युनिस्ट समाजवाद विशाल में दो दोरी में होकर गुजरता है। एक समाजवाद और दूसरा कम्युनिज्म।

समाजवाद और कम्युनिज्म एक ही सामाजिक अर्थिक विवरण की दो मजिदें हैं। इन मजिदों में अन्तर अर्थिक विवरण की मजिद और सामाजिक ताकतों की परिवर्तन का होता है। समाजवाद के मजिदों के सामाजिक विवरण में दोरी का समाज अर्थिक आधार विवरण होता है। इनके समाजवाद के बीच सामाजिक और सामाजिक अर्थिक विवरण के मजिदों और एक ही कम्युनिस्ट विचारधारा में भी दोरी का समाज अर्थिक विवरण विवरण है।

अर्थशास्त्र के निरीक्षण, सामाजिक विज्ञान का निम्न समाजवाद और कम्युनिज्म दोनों ही के अन्तर्गत कार्य करना है। सामाजिक उत्पादन का स्तर (मिलन-जमा करना की जीवन और सामूहिक आवश्यकताओं की पूर्ति) और इस स्तर की स्थिति के माध्यम (उत्पाद देना-पाना की आधार पर उत्पादन का निरन्तर विकास और गुण) भी समाजवाद और कम्युनिज्म में एक ही रहते हैं।

पर समाजवाद और कम्युनिज्म में साथ ही साथ गुणात्मक विभेद भी हैं। कम्युनिज्म कम्युनिस्ट सामाजिक-आर्थिक व्यवस्था की उच्चतर मज्जित है। कम्युनिज्म के अन्तर्गत व्यक्तिगत और आर्थिक-आर्थिक आधार पर उच्च स्तर प्राप्त करेंगे। उत्पादन पर इसका फल होगा कि समाज 'हर एक से उसकी योग्यता के अनुसार, हर एक को उसके काम के अनुसार' के समाजवादी सिद्धान्त को "हर एक से उसकी योग्यता के अनुसार, हर एक को उसकी आवश्यकताओं के अनुसार" के गुणात्मक रूप से लये, कम्युनिस्ट सिद्धान्त में परिष्कृत कर लेंगे। धर्म का प्रभाव भी बहुत कम हो जाएगा। समाज के सभी सदस्यों में सबसे समान कल्याण के लिए स्वेच्छापूर्वक और अपनी-अपनी योग्यता के अनुसार काम करने की आर्थिक प्रणाली उत्पन्न हो जायेगी।

कम्युनिज्म की विजय के साथ वैश्व अर्थतन्त्र में ही नहीं, बल्कि सामाजिक सम्बन्धों, जनता की जीवन-प्रणाली और चेतना में भी महत्वपूर्ण गुणात्मक परिवर्तन आयेगे। देश और राष्ट्र के मूलभूत अन्तर लुप्त हो जायेंगे और उसके बाद पारस्परिक और मानविक धर्म का भेद भी दूर हो जायगा। देश के सभी नागरिक कम्युनिस्ट समाज के स्थिति हो जायेंगे। कम्युनिस्ट के अन्तर्गत राज्य धीरे-धीरे विलुप्त हो जायगा और समाजवादी राज्य कम्युनिस्ट सार्वजनिक स्वशासन में प्रवृत्त होगा। जनता के मरिचक से पूँजीवाद के अवशेष पूरी तरह मिट जायेंगे और उसकी जीवन-प्रणाली और आदतें बदल जायेंगी।

ऐसे गहरे गुणात्मक परिवर्तन लाने के लिए बहुत दूरकार है। और सबसे महत्व की बात यह है कि इसके लिए तदनुकूल भौतिक, राजनीतिक और आर्थिक पूर्व-उपकरणों की आवश्यकता है—अर्थात् विवक्षित भौतिक और प्राविधिक आधार, घोषण से मुक्त जनता के उन्नत सामाजिक सम्बन्ध, समृद्ध आर्थिक संस्कृति तथा सामाजिक चेतना का उच्च स्तर। पर ये सभी उपकरण समाजवाद के अन्तर्गत ही उपलब्ध होते हैं, अतएव विकास की समाजवादी

1. सामाजिक विभेदों के उन्मूलन, 'राज्य के घर्न' घर्न, विन्नीय और अतीत के अवशेषों की लोचों के मरिचक से समाप्ति के सम्बन्ध में अध्याय ११, १५ और १९ में और तफ़सील के साथ पढ़ें।

मंजिल से बचना, पूँजीवाद से सीधे-सीधे कम्युनिज्म में उन्नत होना असंभव है। लेनिन ने कहा था कि "पूँजीवाद से मानव जाति सीधे-सीधे समाजवाद में ही—यानी उत्पादन के साधनों के सामाजिक स्वामित्व तथा व्यक्ति के काम के अनुसार उत्पादित वस्तुओं के वितरण में—प्रवेश कर सके है।" कम्युनिज्म समाजवाद से भिन्न अवस्था है, पर वह समाजवाद के तनावों पर खड़े हो जाने के बाद उसके अन्दर से स्वाभाविक रूप से और तत्कालीन तौर पर प्रस्फुटित होता है। वह अत्यंतन में और संस्कृति के क्षेत्र में समाजवाद की महती उपलब्धियों के आधार पर विकसित होता है। सोवियत संघ में अब अनेक प्रत्यक्ष और दृश्यमान कम्युनिस्ट विशेषताएँ सिद्धमान हैं। जन की उत्पादन-संगठन के कम्युनिस्ट रूप तेजी से विकसित हो रहे हैं—जैसे राष्ट्रीय प्रगति के लिए आम पैमाने पर आन्दोलन, उत्पादन का आधोपधो यंत्रीकरण; मजदूर एक धड़े से बदल कर दूसरे में लग सकें और एक-दूसरे को कारगर मदद पहुँचा सकें इसके लिए सम्बन्धित धर्मों में पूर्ण नियुक्ति हासिल करना; तथा सामूहिक, कम्युनिस्ट श्रम का आन्दोलन ताकि निम्नोक्त विचार और फौटरिया एक स्तर पर लाये जा सकें। जनता की भौतिक और सांस्कृतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के समाजीकृत रूप—सांस्कृतिक आहार प्राप्त करना (केटरिंग), बोर्डिंग स्कूल, किडरगार्टन और गर्मियों आदि—वर्धित हैं अधिक व्यापक होते जा रहे हैं। ये कम्युनिस्ट विशेषताएँ विकसित होती चली जाएँगी और निरन्तर उन्नत बनती जाएँगी।

समाजवाद से कम्युनिज्म में सन्तरण ॥ यह पूर्वसाध्य है कि समाजवाद की आर्थिक और सांस्कृतिक उपलब्धियाँ बरकरार रहे और उन्नत हों। यदि कारण है कि यह सन्तरण सामाजिक जाति के द्वारा नहीं होगा, उमरा का एक बारगी उन्नांग ना नहीं होगा, बल्कि धीरे-धीरे, अनिश्चित दिना में होगा है।

उदाहरण के लिए, विचार के कम्युनिस्ट विचारों में सन्तरण एकदम नहीं होगा, बल्कि अतिशय धीरे-धीरे, एक के बाद दूसरी अवधि को पार करी हुआ होगा। जैसा कि गोविन्द गज की कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यक्रम में बताया गया है, पहली अवधि (१९११-१९३०) में औरत का एक दम बोलना आदमी की बुनियादी भौतिक आवश्यकताएँ पूरी होगी। दूसरी अवधि (१९३१-१९८०) में कम्युनिज्म के भौतिक और सांस्कृतिक आधार का विचार पूरी आदमी को औरत की आवश्यकताओं और आवश्यकताओं में ध्यान देना, समाज समाज आवश्यकताओं के अनुसार विचार के विचार को लागू करने के नैतिक प्रयत्न।

मंजिल से बचना, पूजीवाद से सीधे-सीधे कम्युनिज्म में छा असंभव है। लेनिन ने कहा था कि "पूजीवाद से मानव ज. समाजवाद में ही—यानी उत्पादन के साधनों के सामाजिक स्वामित्व के काम के अनुसार उत्पादित वस्तुओं के वितरण में—प्रवेश है।" कम्युनिज्म समाजवाद से भिन्न अवश्य है, पर वह समाज नीतियों पर खड़े हो जाने के बाद उसके अन्दर से स्वामित्व के रूप से बंधों और प्रसफुटित होता है। वह अर्थतंत्र में और संस्कृति के क्षेत्र में की महती उपलब्धियों के आधार पर विकसित होता है। सोवियत अथवा अनेक प्रत्यक्ष और दृश्यमान कम्युनिस्ट विशेषताएं विद्यमान हैं। ये उत्पादन-संगठन के कम्युनिस्ट रूप तेजी से विकसित हो रहे हैं—जैसे ता प्रगति के लिए आम पैमाने पर आन्दोलन, उत्पादन का आठोमेकन यंत्रीकरण; मजदूर एक घंटे से बदल कर दूसरे में लग सकें और एक को कारगर मदद पहुंचा सकें इसके लिए सम्बद्ध घंटों में पूर्ण निपुणता हासिल करना; तथा सामूहिक, कम्युनिस्ट श्रम का आन्दोलन ताकि पिछड़े हुए शिक्षा और कौशलियाँ एक स्तर पर लाये जा सकें। जनता की भौतिक और सांस्कृतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के समाजोन्मुख रूप—सार्वजनिक आहार प्रदान करना (केटरिंग), बोर्डिंग स्कूल, किडरगार्टन और नर्सरियाँ आदि—अधिक से अधिक व्यापक होते जा रहे हैं। ये कम्युनिस्ट विशेषताएं विकसित होती चली जायेंगी और निरन्तर उन्नत बनती जायेंगी।

समाजवाद से कम्युनिज्म में सन्तरण में यह पूर्वमान्य है कि समाजवाद की आर्थिक और सांस्कृतिक उपलब्धियाँ बरकरार रहें और उन्नत हों। यही कारण है कि यह सन्तरण सामाजिक क्रान्ति के द्वारा नहीं होता, उसका रूप एक-बारगी छलांग का नहीं होता, बल्कि धीरे-धीरे, अविराम गति से होता है।

उदाहरण के लिए, वितरण के कम्युनिस्ट सिद्धान्त में सन्तरण एकबारगी नहीं होगा, बल्कि क्रमिक रूप से, एक के बाद दूसरी मंजिल को पार करती हुए होगा। जैसा कि सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यक्रम में बताया गया है, पहली मंजिल (१९६१-१९७०) में जीवन-मान इतना बढ़ेगा कि हर आदमी की बुनियादी भौतिक आवश्यकताएं पूरी होगी। दूसरी मंजिल (१९७१-१९८०) में कम्युनिज्म के भौतिक और तकनीकी आधार का निर्माण पूरी आबादी की जीवन की आवश्यकताओं और आराम प्रचुर मात्रा में प्रदान करने के नजदीक पहुंच जायगा।

समाजवाद ने निषेध किया। ज्ञान के विकास में भी निषेध अन्तर्निहित है। प्रत्येक नया, उन्नत वैज्ञानिक सिद्धान्त पुराने और कम विकसित सिद्धान्त का निषेध करता है।

निषेध किसी वस्तु या व्यापार में ऊपर से नहीं प्रविष्ट होता, वह तो वस्तु या व्यापार के अपने ही आन्तरिक विकास का परिणाम होता है। वस्तु और व्यापार अन्तर्विरोध-युक्त होते हैं और अपने आन्तरिक विपरीतों के आधार पर विकसित होने हैं। वे अपने विनाश को, नये व उच्चतर गुण में गमन को, अवस्थाएँ स्वयं तैयार करते हैं। निषेध आन्तरिक अन्तर्विरोधों द्वारा पुराने का अभिभूत होना है। यह आरम्भिक विकास का, वस्तुओं और व्यापारों की स्वगति का परिणाम है। उदाहरण के लिए, समाजवाद पूँजीवाद का स्थान इसलिए ग्रहण करता है कि वह पूँजीवादी व्यवस्था के आन्तरिक, आन्तर्गत अन्तर्विरोधों का समाधान करता है।

निषेध की द्वन्द्वात्मक
और अधिभौतिक
धारणाएँ

निषेध के सारस्वत को द्वन्द्ववाद और अधिभौतिकी भिन्न-भिन्न ढंग से समझते हैं। अधिभौतिकी समझती है कि निषेध पुराने का परिणाम है, उसका परम विनाश है। इस तरह वह यथार्थ के विकास

की गलत व्याख्या करती है। लेनिन ने निषेध की इस समझदारी को “छूछा” और “निष्फल” कहा था, क्योंकि वह और आगे विकास की संभावना को बाध देती है।

निम्न-पूँजीवादी प्रोलेतकुल^१ विचारधारा के समर्थक भी निषेध को इसी रूप में लेते थे। यह विचारधारा सोवियत संघ के प्रारम्भिक दिनों में मौजूद थी। इसके समर्थक कहते थे कि पूँजीवादी व्यवस्था में उदित संस्कृति को तज कर विलकुल नये सिरे में एक नई सर्वहारा संस्कृति का निर्माण होना चाहिए। निषेध की इस धारणा ने विकास को प्रोत्साहित करना तो दूर रहा, उल्टे उसे भारी घाति पहुँचायी। इसीलिए लेनिन ने प्रोलेतकुल के समर्थकों की आलोचना करते हुए कहा था कि अतीत की सांस्कृतिक विरासत का उपयोग करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि पहले की विरासत को नीर-सीर विवेक करते हुए ग्रहण करके ही एक सच्ची सर्वहारा, समाजवादी संस्कृति का सृजन किया जा सकता है।

भावार्थवादी द्वन्द्ववाद द्वन्द्वात्मक निषेध के सच्चे स्वरूप को प्रगट करता है। लेनिन के मतानुसार भावार्थवादी द्वन्द्ववाद की लाक्षणिकता “छूछा”, “निष्फल”

१. प्रोलेतारिया कुलुरा का संक्षिप्त नाम। यह एक सांस्कृतिक और सांख्यिक संगठन था जो सोवियत संघ में १९१७ से १९३२ तक कायम रहा।

नवीन, अर्थात् प्रगतिशील चीज के उद्भव के लिए पूर्व-उत्तरण तैयार करती है। और इन पूर्व-उत्तरणों तथा अवस्थाओं के परिपक्व होने ही निषेध की पुनरावृत्ति होती है। यह है निषेध का निषेध, अर्थात् उगका निषेध जिसने पहले स्वयं पुराने को अभिभूत किया था। यह नये का स्थान उससे भी नये द्वारा ग्रहण किया जाना है। इस दूसरे निषेध का परिणाम भी फिर निषेधित या अभिभूत होना होता है और इसी तरह यह अनन्त क्रम चलता रहता है। अतः विकास अगतिमिगमिनेकार निषेधों के रूप में, अनन्त रूप से नये द्वारा पुराने का स्थान ग्रहण किये जाने या पुराने के अभिभूत किये जाने के रूप में सामने आता है।

विवास का चरित्र कुल मिला कर प्रगतिशील और अप्रगामी बन जाता है, क्योंकि विवास की हर उत्पत्ति सीढ़ी तब तक उसका ही निषेध करती है जो निम्नतर सीढ़ी में अर्जर हो गया है और साथ ही वह पिछली सीढ़ी की उपलब्धियों को ग्रहण करती और उन्हें बढ़ाती है। प्रगति दृष्टात्मक विकास की आम दिशा है।

प्रगति मर्याद के सभी क्षेत्रों में होती है। उदाहरणार्थ, हम अपने ग्रह के प्रगतिशील विकास को ले लें।

हम ऊपर बता चुके हैं कि सामान्यतम रासायनिक द्रव्यों वाली गैस-गुल्लि यह आद्य सामग्री थी जिससे सौर-मंडल के सभी ग्रह, जिसमें पृथ्वी भी है, निर्मित हुए। प्रकृति के विकास के दौरान ये द्रव्य अधिकाधिक जटिल होते गये। फलस्वरूप सजीव, जैविक प्रकृति अस्तित्व में आयी। सजीव शरीर भी सरल से जटिल में विकसित हुए—कोशापूर्व अवस्थाओं से कोशाभो में, एक कोशिकीय से बहुकोशिकीय में और फिर उससे भी अधिक जटिल जन्तुओं में। इस विकास-क्रम में अन्तः मानवस्वी जन्तु प्रकट हुए और फिर मनुष्य प्रकट हुआ। मनुष्य के आगमन के साथ सामाजिक विकास का प्रारम्भ हुआ। समाज के प्रगतिशील विकास की क्रमबद्ध सीढ़ियाँ ये रही हैं : आदिम सामुदायिक, दास, सामन्ती, पूँजीवादी और समाजवादी व्यवस्थाएँ।

विकास की गति का निरन्तर अधिक बेगवान होते जाना समाज की प्रगति की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। मनुष्य के विकास की प्रक्रिया करीब दस लाख वर्ष पहले आरम्भ हुई थी। आज के मानव का इतिहास दस सहस्राब्दियों तक सीमित है। इससे कल्पना की जा सकती है कि मनुष्य के आदिमार्ग की प्रक्रिया कितनी धीमी रही होगी। दास और सामन्ती समाजों में प्रगति की रफ्तार ज्यादा तेज थी, यद्यपि वह भी सहस्राब्दियों तक चलती रही। पूँजीवाद ने सामन्तवाद से अधिक तेजी के साथ विकास किया। समाजवाद में सन्तरण के साथ आर्थिक और सांस्कृतिक विकास की रफ्तार में भारी बेग आ गया है। भविष्य में जब मनुष्य जाति प्रगति में अधिक पूँजीवादी सम्बंधों से छुटकारा

पा लेगी और प्रकृति की शक्तियों को यज्ञीभूत करने के लिए अपने समस्त प्रयासों को केन्द्रित कर सकेगी, तो प्रगति अभूतपूर्व रफ्तार से होगी।

विकास का सर्पिल रवदय

विकास का प्रगतिशील स्वरूप निषेध के नियम की मुख्य विशेषता है, एकमात्र विशेषता नहीं। यह नियम विकास का वर्णन सीधी रेखा में होनेवाली गति के रूप में नहीं, बरन् बहुत ही उलझी हुई, सर्पिल प्रक्रिया के रूप में करता है जिसमें गुजर चुकी सीढ़ियों की निश्चित रूप से पुनरावृत्ति होती है, एक हद तक अतीत को यापनी होती है। डायलेक्टिक्स की इस महत्वपूर्ण विशेषता के सम्बन्ध में लेनिन ने लिखा था कि "ऐसा विकास जो प्रगटतया गुजर चुकी मजिलों को दुहराता है, पर यस्तुन: उन्हें दूसरे ढंग से, उच्चतर आधार पर दुहराता है (निषेध का निषेध), या यों कहें कि जो सर्पिल विकास है, सीधी रेखा में विकास नहीं है।"^१

विकास का सर्पिल स्वरूप यथार्थ के विभिन्न क्षेत्रों में देखा जा सकता है। मेन्देलेयेव की आवर्त सारणी संभवतः अर्जैय प्रकृति में उसका सबसे ज्वलन्त उदाहरण है।

मेन्देलेयेव की आवर्त व्यवस्था में रासायनिक तत्वों को उनके पारमाण्विक नाभिक के धन-आवेश के आकार के आधार पर क्रमबद्ध किया गया है। इन तत्वों के आवर्त अथवा मालाएं होती हैं जिनमें हम एक हद तक गुणधर्मों की पुनरावृत्ति पाते हैं। उदाहरण के लिए, दूसरे आवर्त को ले लें जो लिथियम से आरम्भ होता है। लिथियम में कुछ सुनिश्चित धात्विय गुणधर्म होते हैं, वह असकली धातु है। जैसे-जैसे लिथियम के बाद जानेवाले तत्वों के नाभिक का आवेश बढ़ता है, जैसे-जैसे सांश्रणिक धात्विय गुणधर्म घटते और अधात्विय गुणधर्म बढ़ते जाते हैं। आवर्त के अन्त में हम एक ठेठ धात्वाम (अधातु) फ्लुओरिन और अक्रिय गैस निओन को पाते हैं। अगला अर्थात् तीसरा आवर्त फिर असकली धातु (सोडियम) से शुरू होता है और अधात्विय फ्लोरिन और अक्रिय गैस आर्गोन से समाप्त होता है। बाद के आवर्तों में भी इसी चीज की पुनरावृत्ति होती है। उनमें धात्विय गुणधर्मों का अधात्विय गुणधर्म निषेध करते हैं, और फिर उसके बाद जाने वाले आवर्त में अधात्विय गुणधर्मों का धात्विय गुणधर्म पुनः निषेध करते हैं। ऐसा लगता है कि पुराना वापस आ गया, निषेध का निषेध हुआ।

तत्वों की इस व्यवस्था को मोटे तौर पर पर उल्टे-बल न खाने वाले सर्पिल चक्र के रूप में अंकित किया गया है।

गुणधर्मों का पुनरावर्तन होता है (प्रथम आवर्त में दो तत्व, दूसरे में आठ, और इसी क्रम से अन्य) और यह हर मजिल पर गुणात्मक रूप से भिन्न आधार पर अप्रसर होता है—हर नये आवर्त में तत्वों का अधिक बड़ा नाभिकीय आवेश होता है, अधिक संश्लिष्ट मरचना होती है, आदि ।

जैव जगत् में भी संचित विकास हुआ करता है । एग्रेस्स ने जी के दाने के विकास द्वारा इस नियम को किया प्रदर्शित की थी । अनाज का एक दाना जब अनुकूल अवस्था में पड़ता है, तो डण्डल पैदा होता है । यह अनाज के दाने का निपेध हुआ । इसके बाद डण्डल के ऊपर नये दानों से युक्त बाली उगती है । ये नये दाने डण्डल का निपेध हैं—निपेध का निपेध । साथ ही एक हफ्ता तक आरम्भिक बिन्दु पर वापसी भी हो जाती है, यानी दाने की दाने पर, सेबिन नये आधार पर । नये दाने मूल दाने में केवल परिमाण में ही भिन्न नहीं होते (१ की जगह १०-२०), बल्कि अक्सर गुणधर्मों में भी भिन्न होते हैं । अतः विकास संचित हुआ । आरम्भिक बिन्दु पर एक दाना था, उससे कई दाने पैदा हुए, फिर इन दानों ने उससे भी अधिक संख्या में दाने दिये और इसी तरह क्रम चलता गया ।

संचित विकास सामाजिक जीवन में भी होता है । आदिम सामुदायिक व्यवस्था सामाजिक संगठन का पहला रूप थी । वह उत्पादन के अत्यन्त आदिम औजारों के समान स्वामित्व पर आधारित वर्गहीन समाज था । उत्पादन के विकास के साथ वर्ग समाज—दास समाज—ने इस व्यवस्था का निपेध किया । फिर दास व्यवस्था का स्थान सामन्तवाद ने लिया और सामन्तवाद का निपेध पूँजीवाद द्वारा हुआ । अब पूँजीवाद की जगह समाजवाद आया है जो कम्युनिज्म का प्रथम चरण है । यह भी एक प्रकार से निपेध का निपेध, एक अर्थ में विकास के आरम्भिक बिन्दु की वापसी है, पर ऐसा संबंधा भिन्न, गुणात्मक रूप से नये, आधार पर हुआ है ।

निपेध के निपेध में विविध आवर्तता निहित होती है, पदार्थ के प्रगतिशील विकास का पुनरागमन होता है । पर इस बात पर जोर देना आवश्यक है कि विकास की कतिपय गहराई की मजिलों की पुनरावृत्ति वस्तुतः पुराने पर वापसी नहीं है, बल्कि नये का उदय है जिसका पुराने के साथ सिर्फ एक ऊपरी, बाह्यरूपी सादृश्य होता है और जो अपने कान्तरिक अर्थ में उससे मूलतः भिन्न होता है । सोवियत जिससे मेन्डेलेव की व्यवस्था के तीसरे आवर्त का आरम्भ होता है, लिथियम की भाँति एलकली धातु समूह का तत्व है, पर उगरी संरचना अधिक जटिल है और उसने अपने विशिष्ट गुणधर्म होते हैं ।

समाजवाद के अन्तर्गत जिस सामाजिक सम्पत्ति का अस्तित्व होता है, वह एक अर्थ में आदिम समाज की सामुदायिक सम्पत्ति का प्रतिरूप ही अवश्य

है, पर यह प्रगच्छ गम्यता नये भौतिक और आत्मिक आधार पर स्थित है जिसे की आदिम सामुदायिक व्यवस्था के साथ कोई तुलना नहीं हो सकती।

इस प्रकार विकास नये द्वारा पुराने के, उच्चतर द्वारा निम्नतर के नियम के जरिए घटित होता है। पर मया, जो पुराने का निवेध करता है, पुराने के तद्गुणों को कायम रखता और उन्हें विकसित करता है। इसीलिए विकास प्रगतिशील स्वरूप धारण करता है। साथ ही विकास की गति संचित होती है जिसमें निरन्तर सोचान के कतिपय पहलू और सक्षम उच्चतर सोचान पर पुनरावृत्त होते रहते हैं।

निवेध के निवेध के द्वन्द्वात्मक नियम का यही सार-सर्व है।

×

×

×

इस अध्याय में हमने भौतिकवादी द्वन्द्वात्मकता के मौलिक नियमों की विवेचना की। ये नियम भौतिक जगत् में सार्वत्रिक गति और विकास को समझने की कुंजी प्रदान करते हैं, उनके स्रोतों को, आन्तरिक अन्तर्विरोधों में विद्यमान प्रेरक शक्तियों को, प्रगट करते हैं। ये नियम विकास के संचित स्वरूप को, उसकी अप्रगामी, प्रगतिशील प्रवृत्ति को प्रगट करते हैं। वे दिखाते हैं कि यथार्थ निरन्तर विस्थापना के जरिए, नये द्वारा पुराने के निवेध के जरिए आगे बढ़ता है।

विकास को और अच्छी तरह समझने के लिए अब हमें भौतिकवादी द्वन्द्वात्मकता की मुख्य परिवर्तनानाओं पर दृष्टि डालनी होगी।

अभिव्यक्त करता है। इसलिए परिकल्पनाओं के ज्ञान के बिना नियमों को समझ पाना असंभव है। दूसरी ओर, नियमों के ज्ञान से हम द्वन्द्ववाद की परिकल्पनाओं के स्वरूप को समझ सकते हैं। विपरीतों की एकता और संबंध का नियम अन्तर्वस्तु और आकृति, अनिवार्यता और आकस्मिकता, संज्ञानात्मक वास्तविकता जैसी एक-दूसरे की उल्टी परिकल्पनाओं के असल अर्थ को उद्घाटन करने को संभव बनाता है।

विशेष परिकल्पनाओं पर विचार करने से पहले हम उनकी उत्पत्ति का जानकारी हासिल करें और उनकी कुछ समान विशेषताओं पर भी गौर करें।

१. द्वन्द्ववाद की परिकल्पनाओं की उत्पत्ति और उनकी समान विशेषताएं

माक्सवादी द्वन्द्ववाद की परिकल्पनाएं सदियों से अनुभव, धर्म और ज्ञान का परिणाम हैं, उनका सामान्योत्करण हैं। अपने व्यावहारिक कार्यों के सिलसिले में मनुष्य का दुनिया की वस्तुओं और व्यापारों से सम्पर्क होता है, वह इनका संज्ञान प्राप्त करता है और ऐसा करते हुए वह उनकी सारभूत, सामान्य विशेषताओं को अलग कर लेता है और परिणामों को सास परिकल्पनाओं का धारणाओं में बांध लेता है। निश्चित भौतिक कार्यों और यथार्थ के अन्य प्रमुख पहलुओं में वस्तुमय रूप से विद्यमान कारणों और कार्यों या अन्तर्वस्तु और आकृति से मनुष्य लाखों-करोड़ों बार सम्पर्क में आया। फलतः उसके चरित्र में कारण और कार्य या अन्तर्वस्तु और आकृति जैसी परिकल्पनाओं ने आकार ग्रहण किया। अतः परिकल्पनाएं मनुष्य के व्यावहारिक और संज्ञानात्मक कार्य-कलाप का परिणाम हैं। वे मनुष्य द्वारा अपने धारों और की दुनिया के ज्ञान की सीढ़िया हैं। लेनिन ने लिखा था कि "मनुष्य का सामना प्राकृतिक व्यापारों के एक सानेबाने से होता है। सहज प्रवृत्ति वाला मनुष्य यानी जंगली मनुष्य, प्राणि और अपने में विभेद नहीं करता। पर सचेतन मनुष्य करता है। परिकल्पनाएं विभेद की, अर्थात् दुनिया का संज्ञान प्राप्त करने की सीढ़िया हैं।"

व्यवहार और संज्ञान का फल होने के नाते भौतिकवादी द्वन्द्ववाद की परिकल्पनाएं मनुष्य के व्यावहारिक और संज्ञानात्मक कार्य-कलाप के लिए भारी महत्व रखती हैं। वे समान की सीढ़िया हैं जो मनुष्य को प्रकृति और समाज के अन्दर व्यापारों के भूलभुलैया में अपना मार्ग ज्ञात करने में मदद देती हैं। इनकी बदौलत वह वस्तुओं के परस्पर सम्बंध और परस्पर निर्भरता का,

परिवर्तनाओं के सम्बन्ध में भावनावादी मत बिलकुल आधारहीन है। व्यावहारिक कार्यकलाप, विज्ञान का विकास और मनुष्य के व्यक्तिगत अनुभव यह प्रमाणित करते हैं कि परिवर्तनाएँ मनुष्य द्वारा नहीं गड़ी गयी हैं, बरन उसके द्वारा समुचित वयाप्य में लायी गयी हैं।

परिवर्तनाएँ अरन्धत सम्बन्धित, परिमर्तनीय और लब्ध हैं क्योंकि वे भौतिक जगत्, उसकी वस्तुओं और व्यापारों के सावर्भौम सम्बन्ध और अन्योन्य-विद्या की लब्धता का प्रतिबन्ध हैं। परिवर्तनाओं का सम्बन्ध इतना मजबूती है कि विशेष परिस्थिति में एक परिवर्तना दूसरी बन जा सकती है। कारण कार्य बन जाता है और कार्य कारण, आवश्यकता आकस्मिकता बन जाती है और आकस्मिकता आवश्यकता। परिवर्तनाएँ निरन्तर विद्यमान होते भौतिक जगत् को प्रतिबिम्बित करती हैं, इसलिए स्वयं भी बदल जाती हैं।

भौतिक जगत् का अध्ययन करने हुए मनुष्य सबसे पहले विशेष, वैयक्तिक वस्तुओं और व्यापारों के अलग-अलग समूह को देखता है। इसके बाद वह उनमें

गुलना करता है, और ऐसा करके ऐसी विशेषताओं और सम्बंधों को छांटा है जो उनमें समान रूप से मौजूद होते हैं। हम भी ऐसा ही करेंगे : परिस्थितियों की विवेचना हम वैयक्तिक और सार्वजनिक से आरम्भ करेंगे।

२. वैयक्तिक और सार्वजनिक

हर वस्तु में अनेक विशेषताएं होती हैं जो मात्र उस वस्तु की ही विशेषताएं हैं। उदाहरण के लिए चिनार के दरख्त को ले लीजिए। उसका अपना बाव आकार है, शाखाओं की एक खास संख्या है जो एक खास ढंग से पंक्तिबद्ध है, जड़ों की खास रूपरेखा है तथा कुछ अन्य विशेषताएं हैं।

हर मनुष्य की अपनी अलग स्वभावगत विशेषताएं, योग्यताएं और आदतें, रुचियाँ और प्रवृत्तियाँ, चलने और बोलने के ढंग होते हैं। वे पौधों वृक्षों भूमण्डल पर निवास करने वाले जड़ों अन्य लोगों से विशिष्ट बनाती हैं।

तो चिनार का दरख्त, मानव, भौतिक जगत् की वैयक्तिक वस्तु या व्यापार ही वैयक्तिक अथवा विशेष हुए।

पर कोई विशेष या वैयक्तिक वस्तु अलग-अलग नहीं होती, बल्कि अन्य वस्तुओं और व्यापारों के साथ उसका लगाव होता है। मनुष्य पृथ्वी पर निवास करता है जहाँ बहुत सारे अन्य लोग भी उसके चारों ओर निवास करते हैं। उनके साथ उसकी बहुत बड़ी समानता होती है और वह अगणित प्रकार के विविध धर्मों से उनके साथ जुड़ा होता है। वह कोई न कोई धंधा करता है जिसका अर्थ यह होता है कि उस धंधे में उसे सभी लोगों की कुछ विशेषताएं उसमें भी मौजूद होती हैं। मनुष्य किसी खास वर्ग और जाति का होता है, अतः उसमें कुछ जातीय और वर्गीय विशिष्टताएं होती हैं। खास तरह का शारीरिक ढाँचा अनुभव और चिन्तन की क्षमता, काम करने और बोलने की क्षमता जैसे विशेषताएं सभी लोगों में होती हैं। इसी तरह, प्रत्येक वस्तु में अपनी वैयक्तिक विशेष विशेषताओं के अतिरिक्त ऐसी भी विशेषताएं होती हैं जो अन्य वस्तुओं में समान रूप से पायी जाती हैं।

सार्वजनिक वह है जो अनेक वैयक्तिक या विशेष वस्तुओं में मौजूद रहता है। वैयक्तिक विशेषताएं किसी वस्तु को अन्यो से अलग करती हैं। तो सार्वजनिक विशेषताएं उसे उनके निकट ले जाती हैं, उनके साथ जोड़ती हैं और उसे सवर्ण वस्तुओं की निश्चित प्रजाति वर्ग में बिठाती हैं।

वैयक्तिक और सार्वजनिक
द्वन्द्वरूपकता

किसी भी वस्तु के अन्दर वैयक्तिक और सार्वजनिक द्वन्द्वरूप से ऐक्यबद्ध पाये जाते हैं। वैयक्तिक में सार्वजनिक भी होता है और केवल के नामों में,

“उसका अस्तित्व उस क्षण में ही होता है जो सार्वजनिक तब पटु होती है।”

कतः हर वैयक्तिक जीवन सार्वजनिक के साथ, उस प्रजाति के साथ जिसमें वह रहता है और जिसमें उस जैसी समान विशेषताएं होती हैं, जुड़ा रहता है, और प्रजाति के द्वारा प्रजाति से भी अधिक सार्वजनिक, यानी वंश (जीनस), के साथ जुड़ा होता है। सार्वजनिक के साथ विशेष की कड़ी का, विशेष में सार्वजनिक की विद्यमानता का लेसा लेते हुए द्वन्द्वारमक भौतिकवाद यह मानता है कि प्रत्येक विशेष किसी-न-किसी तरीके से सार्वजनिक है।

इसी प्रकार, सार्वजनिक का अस्तित्व भी केवल विशेष में या विशेष के द्वारा है। वनस्पति या पशु की कोई प्रजाति नहीं जिसका वैयक्तिक वनस्पति या पशु से परे अस्तित्व हो। वैयक्तिक के माते से सार्वजनिक होने के कारण प्रजाति में उसमें सम्मिलित वैयक्तिक जीवों की सभी की सभी विशेषताएं नहीं होतीं, बल्कि केवल वे विशेषताएं होती हैं जो सारभूत और आवश्यक हैं। इसीलिए केनिन ने सार्वजनिक को विशेष का पहलू या सार कहा था।

वैयक्तिक और सार्वजनिक परस्पर सम्बंधित ही नहीं होते, बल्कि निरन्तर बदलते रहते हैं। उनके बीच की सीमारेखा निश्चित नहीं है। कुछ अवस्थाओं में, विकास के दौरान, एक-दूसरे में संतरित हो जाता है—विशेष सार्वजनिक बन जाता है और सार्वजनिक विशेष।

जीवों के विकास में ऐसी मिसालें पायी गयी हैं कि किसी वैयक्तिक जीव द्वारा अज्ञित नई, उपयोगी विशेषता आनुवंशिकता के द्वारा अगली पीढ़ियों में पहुंच गयी और समय पाकर समूह की, वैयक्तिक जीवों की अधिक संख्या की समान विशेषता बन गयी। अर्थात् वह सार्वजनिक विशेषता प्रजाति की विशेषता बन गयी। पर यदि कोई सार्वजनिक विशेषता प्रजाति के जीवन्त कार्यकलाप के लिए महत्वहीन बन जाती है, तो वह धीरे-धीरे विलुप्त हो जाती है, उसका अपस्रय हो जाता है और आनेवाली पीढ़ियों में वह बिरले ही प्रगट होती है। किसी सास वैयक्तिक जीव में वह ऐटाविज्म (पूर्वजीदुग्ध) के शरीर पर, दूरवर्ती पूर्वजों के गठन की पुनरावृत्ति के शरीर पर, प्रगट हो सकती है। यहाँ सार्वजनिक वैयक्तिक बन जाता है।

वैयक्तिक व सार्वजनिक की परिकल्पनाओं का महत्व

वैज्ञानिक और व्यावहारिक कार्यकलाप में वैयक्तिक और सार्वजनिक की द्वन्द्वारमकता का लेसा लेना बहुत महत्वपूर्ण है। वस्तुगत धार्य की माना प्रक्रियाओं की श्रुलश्रुलंसा में वैयक्तिक और सार्वजनिक के परस्पर सम्बंध का, उनकी द्वन्द्वारमकता का ज्ञान ही मार्ग ढूँढ़ने में हमारी मदद करता है। उसकी ही बदीलत हम उसके विकास के नियमों को ज्ञात कर सकते और व्यवहार में उनका ठीक उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा, सार्वजनिक का, और विशेष के साथ सार्वजनिक के सम्बंध का ज्ञान वैज्ञानिक

तुलना करता है, और ऐसा करके ऐसी विशेषताओं और सम्बंधों को छांटता है जो उनमें समान रूप से मौजूद होते हैं। हम भी ऐसा ही करेंगे : परिकल्पनाओं की विवेचना हम वैयक्तिक और सार्वजनिक से आरम्भ करेंगे।

२. वैयक्तिक और सार्वजनिक

हर वस्तु में अनेक विशेषताएं होती हैं जो मात्र उस वस्तु की ही विशेषताएं हैं। उदाहरण के लिए चिनार के दरख्त को ले लीजिए। उसका अपना आकार है, शाखाओं की एक खास संख्या है जो एक खास ढंग से पत्तियाँ हैं, जड़ों की खास रूपरेखा है तथा कुछ अन्य विशेषताएं हैं।

हर मनुष्य की अपनी अलग स्वभावगत विशेषताएं, योग्यताएं और आदतें, रुचियाँ और प्रवृत्तियाँ, चलने और बोलने के ढंग होते हैं। ये चीजें उसे भूमण्डल पर निवास करने वाले अरबों अन्य लोगों से विशिष्ट बनाती हैं।

तो चिनार का दरख्त, मानव, भौतिक जगत् की वैयक्तिक वस्तु : व्यापार ही वैयक्तिक अथवा विशेष हुए।

पर कोई विशेष या वैयक्तिक वस्तु अलग-अलग नहीं होती, बल्कि वह वस्तुओं और व्यापारों के साथ उसका लगाव होता है। मनुष्य पृथ्वी पर निवास करता है जहाँ बहुत सारे अन्य लोग भी उसके चारों ओर निवास करते हैं। उन साथ उसकी बहुत बड़ी समानता होती है और वह अगणित प्रकार के विभिन्न धारों से उनके साथ जुड़ा होता है। वह कोई न कोई धंधा करता है जिसके अर्थ यह होता है कि उस धंधे में लगे सभी लोगों की कुछ विशेषताएं उसमें भी मौजूद होती हैं। मनुष्य किसी खास वर्ग और जाति का होता है, अतः उसमें कुछ जातीय और वर्गीय विशिष्टताएं होती हैं। खास तरह का शारीरिक ढांचा, अनुभव और चिन्तन की समता, काम करने और बोलने की क्षमता जैसी विशेषताएं सभी लोगों में होती हैं। इसी तरह, प्रत्येक वस्तु में अपनी वैयक्तिक विशेषताओं के अतिरिक्त ऐसी भी विशेषताएं होती हैं जो अन्य वस्तुओं में समान रूप में पायी जाती हैं।

सार्वजनिक वह है जो अनेक वैयक्तिक या विशेष वस्तुओं में मौजूद रहता है। वैयक्तिक विशेषताएं किसी वस्तु को अन्योक्त अलग करती हैं, तो सार्वजनिक विशेषताएं उसे उनके निकट से लाती हैं, उनके साथ जोड़ती हैं और उसे सार्वजनिक वस्तुओं की निश्चित प्रजाति वर्ग में बिठाती हैं।

वैयक्तिक और सार्वजनिक किसी भी वस्तु के अन्दर

द्वन्द्वरूप से

में सार्वजनिक भी होता

“उसका अस्तित्व उस कहीं में ही होता है

किसी भी तरीके की समाजवादी क्रांति करने में और किसी न किसी रूप में सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व कायम करने में सभी मेहनतकशों का मजदूर वर्ग द्वारा नेतृत्व, जिसकी रीढ़ मार्क्सवादी-लेनिनवादी पार्टी हो; •

मजदूर वर्ग की किसान समुदाय के मुख्य अंग और मेहनतकश जनता के अन्य वर्गों के साथ मंत्री;

पूजीवादी स्वामित्व का खात्मा और उत्पादन के बुनियादी साधनों पर सार्वजनिक स्वामित्व की स्थापना;

कृषि का क्रमिक समाजवादी कायापलट,

समाजवाद और कम्युनिज्म के निर्माण के लिए और मेहनतकश जनता के रहन-सहन के मानदण्डों को ऊपर उठाने के लिए राष्ट्रीय अर्थतंत्र का नियोजित विकास;

विचारधारा और संस्कृति के क्षेत्र में समाजवादी क्रांति सम्पन्न करना, मजदूर वर्ग, सभी मेहनतकशों और समाजवाद के ध्येय के प्रति वफादार बुद्धिजीवियों की एक जमात तैयार करना,

जातीय उत्पीड़न का खात्मा और सभी जातियों की समता और बहुत्वपूर्ण मित्रता की स्थापना;

विदेशी और देशी शत्रुओं से समाजवादी जीतों की हिफाजत,

देश के मजदूर वर्ग की अन्य देशों के मजदूर वर्ग के साथ एकरूपता—सर्वहारा अन्तर्राष्ट्रीयतावाद ।

मार्क्सवाद-लेनिनवाद बतलाता है कि समाजवाद में संस्तरण के लिए ये मुख्य नियम अनिवार्य हैं । पर साथ ही वह किसी देश की राष्ट्रीय विशिष्टताओं को नजरअन्दाज नहीं करता । इसके विपरीत, वह विशिष्ट ऐतिहासिक अवस्थाओं में इन नियमों को सृजनात्मक ढंग से लागू करने को कहता है । किन्हीं भी दो देशों को ले लीजिए, उनमें आर्थिक विकास का स्तर एक नहीं होगा । उनमें वर्ग-घटियों का अन्तस्सम्बन्ध भी एक नहीं होगा, न ही राष्ट्रीय परम्पराएं एक होंगी । इन सबका योग समाजवाद के निर्माण के रूपों और विधियों के विशिष्ट पहलुओं को तथा अलग-अलग देशों में समाजवादी कायापलट की रफ्तार को निर्धारित करता है ।

अब हम मोटे तौर पर जात कर चुके कि विशेष क्या है, और यह स्थापित कर चुके कि यह सार्वजनिक के साथ जुड़ा हुआ है । अब हम आगे बढ़ेंगे और यह जान करेंगे कि विशेष वस्तुएं, विषय और व्यापार क्या हैं जिनसे मनुष्य को बराबर सावधान रहना पड़ता है ।

अन्तर्वस्तु और आहृति की परिचल्पना हमें मान बराती है कि कोई वस्तु वास्तव में है क्या ।

३. अन्तर्वस्तु और आकृति

अन्तर्वस्तु और आकृति क्या है ?

अन्तर्वस्तु उन तत्वों और प्रक्रियाओं का कुल योग है जिनसे कोई वस्तु या व्यापार बनता है। आइए अन्तर्वस्तु का ढाँचा है, उसकी बनावट है।

अन्तर्वस्तु से परे नहीं, बल्कि उसी में निहित होती है।

भौतिक कण और उनकी गतिविधि से सम्बंधित प्रक्रियाएं रासायनिक तत्व के परमाणु की अन्तर्वस्तु हैं। उनका विन्यास उसकी आकृति है। उष्णत्व, चप, उत्तेज्यता, संकुचन-क्षमता तथा अन्य प्रक्रियाएं, और वे अंग, ऊतक और कोशिकाएं भी जिनमें ये प्रक्रियाएं होती हैं, मिलकर सजीव शरीर की अन्तर्वस्तु बनते हैं। सजीव शरीर की आकृति उसके अन्दर होनेवाली जीवन-प्रक्रियाओं के ढंग की और उसके अंगों तथा ऊतकों के ढाँचे की प्रतिनिधि होती है।

अन्तर्वस्तु और आकृति हर सामाजिक व्यापार में भी निहित होती है। उदाहरण के लिए, उत्पादक शक्तियाँ (सास कर उत्पादन के बीजार और इन्हें इस्तेमाल करने वाले लोग) किसी इतिहास-निर्दिष्ट उत्पादन पद्धति की अन्तर्वस्तु होती हैं। उत्पादन-सम्बंध (उत्पादन की प्रक्रिया में लोगों के सम्बंध जो इन बीजारों के प्रति उनके सम्बंध पर आधारित होते हैं) किसी उत्पादन पद्धति की आकृति होते हैं।^१

द्वन्द्वारमक भौतिकवाद अन्तर्वस्तु और आकृति की एकता, उनकी अभिन्नता को आधार मान कर अग्रसर होता है। अन्तर्वस्तु और आकृति—ये दोनों हर वस्तु में निहित होती हैं और इसलिए एक-दूसरे से भिन्न नहीं की जा सकती। यों अन्तर्वस्तु जैसी कोई चीज नहीं होती, केवल आकृतिपुत्र अन्तर्वस्तु ही होती है, अर्थात् ऐसी अन्तर्वस्तु होती है जिसकी निश्चित आकृति हो। इसी तरह अन्तर्वस्तु से अलग विषुद्ध आकृति का अस्तित्व नहीं होता। आकृति में अन्तर्वस्तु रहेगी ही। उसमें एक निश्चित अन्तर्वस्तु मान्य होती है जिसके ढाँचे या गठन का वह रूप होती है।

अन्तर्वस्तु का निर्णायक महत्व और आकृति की सक्रिय भूमिका

यह हमें ज्ञात कर चुके हैं कि हर वस्तु अन्तर्वस्तु और आकृति की एकता का रूप है। अब हम यह देखेंगे कि अन्तर्वस्तु और आकृति किस तरह परस्पर सम्बंधित हैं, किस तरह वे वस्तुओं के विकास की

प्रक्रिया में एक-दूसरे पर प्रभाव डालती हैं।

अन्तर्वस्तु बहुत सक्रिय होती है। अपने आन्तरिक अन्तर्विरोधों की बदौलत वह निरन्तर विवर्धित होती रहती है, निरन्तर गतिशील रहती है। इसके बाद, अन्तर्वस्तु के बदलने के साथ, आकृति भी बदलती है। अन्तर्वस्तु आकृति को निर्धारित करती है।

मिसाल के लिए, हम सामाजिक उत्पादन के विकास के मूल को ले लें। उसका आरम्भ सदा अन्तर्वस्तु से—उत्पादक शक्तियों से—होता है। अधिक से अधिक भौतिक सम्पदा उत्पन्न करने के लिए लोग उत्पादन के अपने औजारों को निरन्तर सुधारते-सुधारते और अपना कौशल भी बढ़ाते रहते हैं। इससे सामाजिक उत्पादन की आकृति में—उत्पादन सम्बंधों में—परिवर्तन होना अनिवार्य बन जाता है।

प्रकृति में भी अन्तर्वस्तु आकृति को स्थिर करती है। जैविकी बतलाती है कि किसी सजीव शरीर के अस्तित्व की अवस्थाओं में परिवर्तन होने पर पहले उसकी क्रियाओं में (आन्तरिक प्रकार के उपापचय और अन्य प्रक्रियाओं में जिनसे जीवन की अन्तर्वस्तु बनती है) परिवर्तन आता है, नये प्रोटीन द्रव्य आदि प्रगट होते हैं। इसके बाद ही, अन्तर्वस्तु के परिवर्तन के आधार पर, आकृति भी—शरीर का सगठन या ढांचा भी—बदलता है। उदाहरण के लिए, किसी पौदे को अगर नम जलवायु से सूखी जलवायु में भेज दिया जाय, तो उसका उपापचय बदल जायगा। यह परिवर्तन ऐसे ढंग से होगा कि पौदा नई अवस्थाओं में अधिक नमी हासिल कर सके और कम नमी गवा सके। पौदे के ढांचे में सहनुसार परिवर्तन हो जायगा—उसकी जड़ें जमीन में और गहरी जायेंगी, जिससे अधिक नमी खींच सके। पत्तियाँ अधिक पतली हो जायेंगी जिससे कम नमी उड़े।

आकृति अन्तर्वस्तु से जनित तो होती है, किन्तु अन्तर्वस्तु के प्रति निष्पेक्ष नहीं रहती। वह अन्तर्वस्तु पर सक्रियता पूर्ण प्रभाव डालती है, उसके विकास को सुगम बनाती अथवा उसमें रुकावट डालती है। नई आकृति, जो अन्तर्वस्तु के अनुरूप होती है, अन्तर्वस्तु के विकास को, उसकी अप्रगति को प्रोत्साहित करती है। पुरानी आकृति, जो अन्तर्वस्तु के अनुरूप नहीं होती, अन्तर्वस्तु के विकास को रोकती है। अगर हम, मिसाल के रूप में, फिर सामाजिक उत्पादन को ले लें तो देखेंगे कि उसकी आकृति—उत्पादन-सम्बंध—अन्तर्वस्तु पर निर्भर ही नहीं रहती बल्कि अन्तर्वस्तु के विकास में स्वयं सक्रिय भूमिका भटा करती है। उदाहरणार्थ, प्रगतिशील समाजवादी उत्पादन-सम्बंध औद्योगिक तथा कृषि उत्पादन की असाधारण रूप से उच्च वृद्धि की रफ्तार को सुनिश्चित करते हैं। वे पूरे समाजवादी अर्थतंत्र की उन्नति को सुनिश्चित करते हैं। पर आज के पूंजीवाद के उत्पादन सम्बंध उत्पादन शक्तियों के विकास को

रोसते हैं, और कभी-कभी तो उनके फलस्वरूप उत्पादक शक्तियाँ नष्ट भी हो जाती हैं। इससे निष्कर्ष निकलता है कि विकास में आकृति की भूमिका और महत्व को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए।

आकृति और अन्तर्वस्तु की अन्योन्यक्रिया का विस्तरेषण करते समय हमें इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि एक ही अन्तर्वस्तु विभिन्न आकृतियों ग्रहण कर सकती है। यह अवस्थाओं के ऊपर निर्भर करेगा।

अन्तर्राष्ट्रीय कम्युनिस्ट आन्दोलन को अपने अनुभव से मालूम है कि सर्वहारा अधिनायकत्व की, जो पूंजीवाद में समाजवाद में सन्तरण के युग की अन्तर्वस्तु है, एक से अधिक आकृतियाँ संभव हैं। सोवियत संघ में सर्वहारा अधिनायकत्व ने मेहनतकश जनता के प्रतिनिधियों की सोवियतों की आकृति ग्रहण की और विद्यमान समाजवादी व्यवस्था के अन्य देशों में उसकी आकृति लोक जनतंत्र की थी। संभव है कि भविष्य में सर्वहारा अधिनायकत्व के नये रूप पैदा हों।^१

आकृतियों की विविधता से अन्तर्वस्तु मजबूत होती है, वह अधिक सम्पन्न और अधिक विविधतापूर्ण बनती है। इसकी बदौलत वह अनेकानेक प्रकार की अवस्थाओं में विकसित हो सकती है। इसलिए क्रान्तिकारी संघर्ष और कम्युनिस्ट निर्माण में ऐसी आकृतियाँ (ऐसे रूप) चुनना बहुत महत्वपूर्ण है जो विशिष्ट ऐतिहासिक अवस्थाओं के सबसे अधिक उपयुक्त हों।

आकृति और अन्तर्वस्तु के अन्तर्विरोध अन्तर्वस्तु और आकृति के सम्बंध को ज्यादा अच्छी तरह समझने के लिए उसके अन्तर्विरोधी स्वरूप की व्याख्या करना जरूरी है। हम पहले ही कह चुके हैं

कि आकृति अन्तर्वस्तु से अधिक स्थायी होती है। इसीलिए वह अन्तर्वस्तु के विकास से पीछे पड़ जाती है। वह पुरानी पड़ जाती और उसके साथ टकराने लगती है। पुरानी आकृति और नई अन्तर्वस्तु के अन्तर्विरोध का अन्तिम तटीजा सामंतोद से यह होता है कि पुरानी आकृति परित्यक्त होती है और नई आकृति उसका स्थान लेती है जिसके फलस्वरूप अन्तर्वस्तु आगे विकास की गुंजायश हासिल करती है।

इस प्रकार, अवस्थाओं के बदलने के साथ शरीर नये पौष्टिक द्रव्यों को ग्रहण करने को बाध्य होता है। इस सिलसिले में शरीर की अन्तर्वस्तु— यानी उसका विशिष्ट प्रकार का उपापचय और उसकी सारी जीवनीय क्रियाएँ—कमोवेश सेजी के साथ बदल जाती हैं। जहाँ तक आकृति का या शरीर के ढाँचे का सम्बंध है, वह अन्तर्वस्तु के विकास के साथ-साथ पिछड़ा

नहीं चल पाता और उसके साथ अन्तर्विरोध उठ खड़ा होता है। इस अन्तर्विरोध का समाधान शरीर के ढाँचे में परिवर्तन के साथ होता है। यह परिवर्तन बदली हुई अन्तर्वस्तु के साथ उसका मेल बैठाने देता है। फलतः वर्तमान अवयवों का रूपान्तर होता है या नये अवयव बनते हैं। उदाहरण के लिए, जब जल के अन्दर विकसित कोई जन्तु जल-मलीय जीवन परिस्थिति में गमन करता है, तो उसमें धीरे-धीरे गलफड़ों की जगह फेफड़े विकसित होते हैं, मीनपंखों के बदले हाथ-पाव जैसी चीजें पैदा होती हैं।

सामाजिक जीवन में भी अन्तर्वस्तु और आकृति में अन्तर्विरोध होता है। यह सामाजिक उत्पादन के विकास के बारे में दिये गये ऊपर के उदाहरण से बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है।

विकास के दौरान नई अन्तर्वस्तु (उत्पादक शक्तियों) का पुरानी आकृति (उत्पादन सम्बंधों) के साथ अन्तर्विरोध होता है। यह अन्तर्विरोध नये उत्पादन-सम्बंधों द्वारा पुराने उत्पादन-सम्बंधों का स्थान ग्रहण किये जाने के साथ समाप्त होता है। ये नये उत्पादन-सम्बंध उत्पादक शक्तियों के आगे के अबाध विकास को सुनिश्चित करते हैं। उदाहरण के लिए, पूँजीवादी समाज के विकास के दौरान बड़े पैमाने की सामाजिक, मशीनी उत्पादनवाली उत्पादक शक्तियों का निजी पूँजीवादी स्वामित्व पर आधारित उत्पादन-सम्बंधों के साथ अन्तर्विरोध पैदा होता है। इस में इस बंमनस्यपूर्ण अन्तर्विरोध को समाजवादी क्रांति ने हल किया, उत्पादन के पुराने पूँजीवादी रूप की जगह उसने एक नये रूप को स्थापित किया। यह था सामाजिक, सामूहिक सम्पत्ति पर आधारित उत्पादन सम्बंध। साम्राज्यवादी देशों में सामाजिक उत्पादन के रूप (आकृति) और अन्तर्वस्तु के अन्तर्विरोध का हल होना अभी बाकी है।

समाजवाद में भी सामाजिक उत्पादन की आकृति और अन्तर्वस्तु में अन्तर्विरोध होता है। पर यह अन्तर्विरोध बंमनस्यपूर्ण क्रांति का नहीं होता। इसका सफलतापूर्वक हल निश्चित किया जाता है।^१

इन तथा अन्य अन्तर्विरोधों और कटिनाइयों को दूर कर सोवियत अन्तर्गत नैब्युनिस्ट निर्माण में बाधा डालने वाले पुराने अवयव रूपों का परिष्कार किया है। लेबिन समाजवादी समाज के आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक जीवन के सभी रूपों को सुधारने-सुधारने की प्रक्रिया निरन्तर जारी है।

हम देख चुके हैं कि वस्तु की अन्तर्वस्तु और आकृति बना होती है। अब हम यह देखेंगे कि क्या उससे सभी तत्व और पदार्थ समान मात्रा में हैं, क्या उस वस्तु के अस्तित्व और विकास में उन सबकी भूमिका बराबर

१. इसकी विस्तृत विवेचना १२वें अध्याय में की गयी है।

होती है। इस प्रश्न की छानबीन के लिए हमें सार और व्यापार की परिकल्पनाओं की विवेचना करनी होगी।

४. सार और व्यापार

सार की धारणा अन्तर्वस्तु की धारणा जैसी ही है, पर दोनों एक नहीं हैं। अन्तर्वस्तु किसी वस्तु को संघटित करने वाले सभी तत्वों और प्रक्रियाओं का योग है। पर सार किसी वस्तु का मुख्य, आन्तरिक, अपेक्षाकृत स्थिर पहलू है (अथवा उसके पहलुओं और सम्बन्धों का योग है)। सार किसी वस्तु की प्रकृति को तय करता है, उस वस्तु के सभी अन्य पहलू और लक्षण उसका अनुगमन करते हैं।

उपापचय सजीव शरीर का सार है। वह सभी प्राण-मूलक क्रियाओं में अन्तर्निहित होता है। वही सभी सजीव शरीर की आन्तरिक प्रकृति भी होता है। एंगेल्स ने बताया था कि उपापचय से ही, जो प्रोटीन की सारभूत क्रिया है, शरीर की अन्य सारी शक्तिदायी क्रियाएं अनुगमित होती हैं—यथा उत्तेज्यता, संकुचन क्षमता, विकास, आन्तरिक गतिविधि।

सामाजिक व्यापारों में सार प्रक्रियाओं के आन्तरिक, मुख्य पहलू को अभिव्यक्त करता है। पूँजीवाद की उच्चतर मजिल, साम्राज्यवाद का वर्णन करते हुए लेनिन ने उसे इजारेदार पूँजीवाद कहा था। अबाध प्रतियोगिता का स्थान इजारेदारियों के प्रभुत्व द्वारा ग्रहण किया जाना—यही साम्राज्यवाद का सार है। इजारेदारियों के प्रभुत्व से ही साम्राज्यवाद की अन्य सारी विशेषताएँ—सर्वोपरि, उन पूँजीपतियों द्वारा, जो इजारेदार संघों के सदस्य होते हैं, इजारेदार अतिलाभों का वसूल किया जाना—पیدا होती है। अतिलाभ की तलाश में साम्राज्यवादी मिलकर अन्तर्राष्ट्रीय इजारेदार संघ बड़े करते हैं और दुनिया की अपने प्रभाव क्षेत्रों में बाँट लेते हैं, बिना पर इजारा कायम करते हैं, मालों के बदले पूँजी का निर्माण करते हैं और खुद अपने देशों की मेहनतकश जनता और साथ ही उपनिवेशों और परतन्त्र देशों की जनता का शोषण तीव्र करते हैं। इस सबके फलस्वरूप पूँजीवाद के स्वभावात् अन्तर्बिरोध बहुत ज्यादा तीव्र हो जाते हैं। साम्राज्यवाद समाजवादी क्रान्ति के उदय की पूर्ववेला है।

समाजवादी समाज का सार है : समाजवादी सम्पत्ति का प्रभुत्व, शोषण का न होना, अर्पतंत्र का नियोजित स्वरूप, समाज के सदस्यों में सहयोग और एक-दूसरे की सहायता, उन्नत प्रविधियों के आधार पर उत्पादन का विकास और सुधार करके समाज के सदस्यों की भौतिक और सांस्कृतिक आवश्यकताओं की पूर्ण तुष्टि।

व्यापार सार की बाह्य, प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति है, बहुरूप है जिसमें सार प्रगट होता है। उपापचय हर जीवित प्राणी के सार की हैसियत से अनेकाने प्रकार के व्यापारों में प्रगट हुआ करता है। वह पौदों की कोई पांच लाख अणुओं की कोई पन्द्रह लाख प्रजातियों में अभिव्यक्त होता है। वे सभी बाह्य और विकास स्तर में एक-दूसरे से भिन्न होते हैं। वे भोजन ग्रहण करते हैं, बढ़ते हैं और भिन्न-भिन्न बंगों से प्रजनन करते हैं।

समाजवाद का सार दैनिक सोवियत जीवन के व्यापारों में अभिव्यक्त होता है—नई फैक्ट्रियो और शक्तिशाली बिजली-घरों के निर्माण, अर्थात् नाना शाखाओं में जोरदार तकनीकी प्रगति, मकानों और सांस्कृतिक प्रविष्टानों के अप्रतपूर्व गति से निर्माण, कार्यदिवस का छोटा होने आदि में।

सार और व्यापार की
इन्द्रियमयता हम देख चुके हैं कि सार और व्यापार का क्या सम्बन्ध है। अब हम यह देखेंगे कि उनका आपसी रिश्ता क्या है। सार और व्यापार एक इकाई है।

परस्पर सम्बन्धित और अभिन्न हैं। लेनिन ने कहा था : सार व्यापार-रूप प्रकट होता है और व्यापार सारगत होता है। व्यापार वही सार है जैसा कि वह व्यापार में अभिव्यक्त होता है। व्यापार का बाहरी, सतही पहलू, बस्तुओं के भौतिक गुणधर्म, रस और पहलू—यह व्यापार होता है। सार वही व्यापार वही नानाविध रस, पहलू है, पर अपने सबसे स्थिर, गहन और आम रूप में लेनिन ने सार की तुलना किसी तेज बहाव वाली नदी की अपेक्षाकृत स्थिर शक्तिशाली और गहरी धारा में की थी जिसकी सतह पर लहरें और वेग होते हैं। "पर फेंक भी तो सार की एक अभिव्यक्ता है," उन्होंने कहा था।

सार का हर व्यापार में प्रगट होना अनिवार्य है, पर वह पूर्णतया प्रगट नहीं होता। उसका केवल एक अंश ही अभिव्यक्ति होता है। व्यापार सार का अन्त नहीं होता। व्यापार तो उसके केवल एक पक्ष को देखा करता है।

"विशुद्ध" सार जैसी कोई चीज नहीं। अर्थात्, ऐसा कोई सार नहीं जो अपने की किसी चीज में प्रगट न करता हो। हर सार व्यापारों के प्रवाह में अपने की प्रगट करता है। समाजवाद का सार समाजवादी समाज दैनिक जीवन की अनेक घटनाओं और तथ्यों के द्वारा अपने को प्रकट करता है।

सार बाहर दिखाई नहीं देता है। वह छुपा हुआ रहता है और सीधे-सीधे नहीं देखा जा सकता। वह किसी बस्तु के लम्बे जरसे एक सदा सदा अभ्यस्य के क्षण ही प्रगट होता है। मार्क्स ने लिखा था कि यदि बस्तु के प्रगटीकरण के रूप तथा सार सीधे-सीधे समापानी हों, तो हर विज्ञान देखा

हो जाय । विज्ञान का काम है कि व्यापारों के अगणित समूह के पीछे गिरे सार का, उनकी आन्तरिक, गहन और उनमें निहित प्रक्रियाओं का, यथार्थ के बाहरी पहलुओं और विशेषताओं का उद्घाटन करे ।

सार और व्यापार की परिकल्पनाओं का महत्व सार और व्यापार की द्वन्द्वात्मकता का ज्ञान जीवन में बड़ा महत्व रखता है । वह विज्ञान और व्यावहारिक कार्यकलाप के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है ।

उदाहरण के लिए, यह ज्ञान वैज्ञानिकों को आत्मविश्वास प्रदान करता है कि वे जिन व्यापारों का अध्ययन कर रहे हैं उनका संज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया चाहे कितनी ही जटिल हो, सार इन व्यापारों के अन्दर चाहे कितना गहरा छुपा बैठा हो, एक-न-एक दिन वे उसे ज्ञात कर ही लेंगे । मिसाल के तौर पर, ज्योतिर्विदों ने वर्षों सूर्य का गहराई से प्रेक्षण किया । विभिन्न जालों की मदद से उन्होंने सूर्य में घबघे और शोष देखा । उन्होंने सूर्य द्वारा उत्पन्न विभिन्न कणों के स्तरों का भी पता लगाया । पर इनमें से किसी भी व्यापार से स्वयं सूर्य के अन्दर होने वाली गहन प्रक्रियाओं का, सौर ऊर्जा के स्रोतों का, रहस्य प्रगट नहीं हो सका । विज्ञान को इन व्यापारों के पीछे निहित प्रक्रियाओं के सार का रहस्योद्घाटन करने में लम्बा समय लग गया । अब पता चला है कि सूर्य में तापनाभिकीय प्रतिक्रियाएं (हाइड्रोजन से हीलियम का निर्माण) चलती रहती हैं और इन प्रतिक्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न अपार ऊर्जा ही सूर्य के अति उच्चताप को कायम रखती है ।

सार का ज्ञान सास तौर पर आवश्यक है, क्योंकि व्यापारों में अन्तर प्रक्रिया के स्वरूप के बारे में गलत धारणा उत्पन्न करने की प्रवृत्ति होती है । उदाहरण के लिए, हमें लगता है कि सूरज पृथ्वी का चक्कर काटता है, जबकि हम जानते हैं कि दरअसल पृथ्वी सूर्य का चक्कर काट रही है । लगता है कि साम्राज्यवादी दुनिया में जनतंत्र का अस्तित्व है । अखिर वहां सबके लिए मतदान का अधिकार, भाषण और समाचार-पत्रों की स्वतंत्रता, राजनीतिक पार्टियां या संगठन खड़े करने की आजादी आदि चीजों की आकांक्षा घोषणा की जाती है ! पर दरअसल साम्राज्यवाद के अंतर्गत जनतंत्र केवल एक धोखा है । वह सीमित जनतंत्र है, केवल अमीरों के लिए जनतंत्र है ।

केवल ऊपर से दिखाई देने वाली चीज पर, सार की अभिव्यक्तियों पर, आधारित ज्ञान हमें विश्व का सही चित्र नहीं दे सकता । वह कार्य का पथ-निर्देशक नहीं बन सकता । व्यापारों और सार में भेद करने की अक्षमता सिद्धांत और व्यवहार में गंभीर भूलों का कारण बनती है

मानसंवाद-लेनिनवाद के सत्पापकों ने सामाजिक शार का अनुपम विश्लेषण किया । इन्हीं विश्लेषणों में मार्क्स

के सार की खोज भी शामिल है। इस खोज ने सामाजिक विचारों के विकास में एक पूरे युग का निर्माण किया।

पूँजीवादी अर्थशास्त्री और समाजशास्त्री व्यापारों के अध्ययन तक ही—ऊपर से सत्य लगने वाली चीज तक ही—अपने को सीमित रखते हुए तर्क करते हैं कि पूँजीवादी समाज में शोषण नहीं होता, उसमें मजदूर को पूँजीपति से अपनी पूरी कमाई प्राप्त होती है। उनके दृष्टिकोण से पूँजीवादी मुनाफे का सोन मजदूरों का शोषण नहीं, बल्कि खुद पूँजी है जिसे पूँजीपति उत्पादन के नाम में लगाता है।

वास्तविक स्थिति बिल्कुल भिन्न है। मजदूर को अपने और अपने परिवार के जीवन निर्वाह के लिए कतिपय साधनों की दरकार होती है। उन्हें प्राप्त करने के लिए वह पूँजीपति के पास जाने और अपनी मेहनत बेचने को लाचार होना है। बाहर से ऐसा लग सकता है कि मजदूर और पूँजीपति में साधारण लेन-देन का सौदा हुआ। मजदूर ने अपनी श्रमशक्ति बेची और पूँजीपति ने उसे खरीदा। मजदूर काम करता और पूँजीपति उसे वेतन देता है।

सतही तौर पर यह पूँजीपति और मजदूर के बीच बराबर का सौदा शायद होता है। पूँजीवादी सिद्धांतशास्त्री अपने को इस बाहरी व्यापार तक ही सीमित रख कर इस सर्वथा मिथ्या निष्कर्ष पर पहुँच जाते हैं कि पूँजीवाद में शोषण नहीं है। वे पूँजीवादी उत्पादन के असल सार को देखना नहीं चाहते।

मार्क्स ने अपने को पूँजीवादी समाज के सतही व्यापारों के विद्वेषण तक ही सीमित नहीं रखा। उन्होंने इस व्यापार के पीछे, अर्थात् पूँजीपति और मजदूर में बराबरी के सौदे के दितावे के पीछे, छिपे पूँजीवादी उत्पादन की शोषक प्रकृति का रहस्योद्घाटन किया। मार्क्स ने प्रमाणित किया कि श्रमशक्ति एक विशेष प्रकार का माल है जिसमें भौतिक मूल्यों को उत्पादित करने की क्षमता है। इसके अलावा, जो मूल्य वह उत्पादित करती है, उसकी कीमत पूँजीपति द्वारा बदा की जाने वाली मजदूरी से कहीं अधिक है। पूँजीपति मजदूर द्वारा उत्पादित माल के मूल्य के केवल एक अंश की ही कीमत चुकाता है और बाकी खुद रख लेता है। जो भाग पूँजीपति खुद रख लेता है, उसके लिए मार्क्स ने अतिरिक्त-मूल्य शब्द का प्रयोग किया। यह अतिरिक्त मूल्य ही पूँजीवादी मुनाफे का स्रोत है।

पूँजीवादी शोषण के सार की मार्क्स द्वारा की गयी खोज जबदेस्त ऐतिहासिक महत्व की है। उसके जरिए ही पूँजीपति और सर्वहारा के वैमनस्य के आधार को प्रकट किया जा सकता है। उससे ही यह सिद्ध किया जा सकता है कि इन दोनों का सघर्ष क्यों अनिवार्य है और इस सघर्ष की चरम परिणति समाजवादी क्रान्ति में और पूँजीवाद के पतन में होती है।

यह उदाहरण प्रकट करता है कि वस्तुओं और प्रक्रियाओं के सार ॥ तान विज्ञान और प्रान्तिकारी व्यवहार के लिए कितना अधिक महत्वपूर्ण है ।

अब हम भौतिक और सांकेतिक, अन्तर्वस्तु और भावित, सार और व्यापार का विश्लेषण कर चुके । दूसरे शब्दों में, हमने उन सभी चीजों का विश्लेषण किया जिनसे हम किसी वस्तु अथवा व्यापार को समझ सकते हैं । पर वस्तुएं और व्यापार अलग-अलग नहीं रहा करते । वे परस्पर सम्बन्धित होते हैं और उनके इस आपसी सम्बन्ध से बाहर उन्हें नहीं समझा जा सकता । किसी वस्तु को अन्य वस्तुओं के साथ उसके रिश्ते में समझने का अर्थ सर्वांगीर उसकी उत्पत्ति के हेतु को प्रमाणित करना है । अब हम कारण और कार्य की परिकल्पनाओं की विवेचना करेंगे ।

५. कारण और कार्य

वस्तुगत जगत में हम व्यापारों की निरन्तर अन्योन्यक्रिया देखा करते हैं जिसके फलस्वरूप कुछ व्यापार कुछ अन्य व्यापारों का कारण बनते हैं; फिर वे अन्य व्यापार दूसरे व्यापारों को पैदा करते हैं, और इस तरह शृंखला चलती जाती है । उदाहरण के लिए, रगड़ से ताप पैदा होता है और गर्मी से सूखा पड़ता है जिससे फसलों का मारा जाना आदि सामने आता है । सामाजिक जीवन में भी व्यापारों की इसी प्रकार की अन्योन्यक्रिया देखने में आती है । उदाहरणार्थ, राष्ट्रीय-भुक्ति आन्दोलन से साम्राज्यवादी औपनिवेशिक व्यवस्था का विघटन हुआ ।

कोई व्यापार या परस्पर क्रियाशील व्यापारों का समूह जो ऐसे ही अन्य व्यापारों या व्यापारों के समूह से पहले आता है और उसे पैदा करता है, कारण कहलाता है । कारण की क्रिया से जो व्यापार प्रकट होता है, उसे कार्य कहते हैं ।

कारण कार्य से सदा पहले आता है । पर पहले आना ही कारण का पर्याप्त लक्षण नहीं है । उदाहरण के लिए, रात के बाद दिन आता है, पर रात दिन का कारण नहीं है । रात के बाद दिन का और दिन के बाद रात का आना पृथ्वी के अपनी घुरी पर घूमने के कारण होता है ।

दो व्यापारों की कारण-सम्बन्धी निर्भरता तब होती है जब उनमें से एक न केवल दूसरे से पहले आता है, बल्कि प्रत्यक्ष रूप में उस दूसरे का जनक भी होता है ।

कारण और तात्कालिक हेतु को एक नहीं समझ लेना चाहिए । तात्कालिक हेतु वह घटना है जो कार्य से ठीक पूर्व आता है । वह स्वयं कारण नहीं होता, पर कारण को गतिमान करता है । उदाहरण के लिए, जून में घेराजेवो

नगर में आस्ट्रिया के शाहजादा फर्डिनेन्ड की हत्या प्रथम विश्व युद्ध को छेड़ने का तान्त्रात्मक हेतु थी। पर युद्ध का असल कारण प्रतिद्वन्द्वी साम्राज्यवादी शक्तियों का अन्तर्विरोध था।

कारण का उन अवस्थाओं से भी विभेद करना चाहिए जिनके अन्तर्गत वह कार्य करता है। उत्पादक धर्म सभी सामाजिक सम्पदा का कारण है। पर धर्म सम्पदा उत्पन्न कर सके, हमके लिए धर्म के प्रयोजन और इस प्रयोजन को मेहरा कार्य करने के लिए औजारों की जरूरत होती है। धर्म का प्रयोजन अथवा धर्म के औजार अपने-आप सम्पदा नहीं उत्पन्न करते, पर मनुष्य के धर्म के लिए वे आवश्यक सनं होने हैं।

कार्य-कारण सम्बन्ध के भौतिक जगत् में कार्य-कारण सम्बन्ध का धाम, मात्संसार-विरोधी अर्थों में मार्मिक स्वरूप होता है। कारण के बिना कोई व्यापार न होना है और न हो सकता है, क्योंकि हर चीज का अपना कारण हुआ करता है। जैसी कि पुरानी कहावत है "बिना आप घुमा नहीं होता।" कार्य-कारण सम्बन्ध वस्तुगत है, मनुष्य की बुद्धि अथवा प्रकृति से परे किसी शक्ति ने उसका यथार्थ में समावेश नहीं किया है। कार्य-कारण सम्बन्ध यथार्थ के अन्दर स्वयं समा-विष्ट है और सञ्ज्ञान प्राप्त करने तथा व्यावहारिक कार्यकलाप की प्रतिक्रिया में मनुष्य उसकी शोज निकालता है।

कार्य-कारण सम्बन्ध की दृष्टात्मक-मात्संवादी समझ धर्म द्वारा की गयी विश्व व्याख्या से बिलकुल उल्टी है। मजहबी व्याख्या के अनुसार ईश्वर हर विद्यमान वस्तु का कारण है। वह मानती है कि ईश्वर ने विश्व व्यवस्था की सृष्टि की और तरह-तरह के अलौकिक कार्य करके इस व्यवस्था को वह चलता-चलता रहता है। धर्म विश्व के हेतुवादी सिद्धान्त का भी प्रतिपादक है जिसके अनुसार विश्व का विकास देव द्वारा पूर्वनिर्दिष्ट उद्देश्यों का चारितार्थक्य है। एंगेल्स ने इस मत की चुटकी लेते हुए लिखा था कि हेतुवाद के दृष्टिबिन्दु से बिल्लियाँ चूहों को खाने के लिए बनायी गयीं, चूहे बिल्लियों द्वारा खाये जाने के लिए बने और समूची प्रकृति सृष्टिकर्ता की बुद्धिमत्ता प्रमाणित करने के लिए बनायी गयी।

पर अलौकिक कार्य अथवा पूर्वनिर्दिष्ट उद्देश्यों जैसी कोई चीज नहीं है। सब कुछ प्राकृतिक कारणों, वस्तुगत नियमों के अनुसार होता है। यह स्वतः स्पष्ट है कि प्रकृति अपने लिए कोई उद्देश्य निर्दिष्ट नहीं कर सकती, न करती है। समाज की स्थिति भिन्न है, क्योंकि मनुष्य सचेत होकर कार्य करते हैं, अपने सामने निश्चित लक्ष्य रखते हैं, तथा इन लक्ष्यों की सिद्धि के लिए कार्य करते हैं। पर ये लक्ष्य सर्वव्यक्तिमान परमात्मा द्वारा पूर्वनिर्दिष्ट नहीं होते। वे

वस्तुगत उद्देश्यों द्वारा, ऐतिहासिक विज्ञान के दूरे तक द्वारा निर्दिष्ट होते हैं। मानव जाति का महान् लक्ष्य कम्युनिज्म मात्र ऐसा ही मन्द है जो साम्य कार्य-कारण सम्बंध और सामाजिक विज्ञान को अधिष्ठापित करने वाले विज्ञान के पूर्ण विश्लेषण पर आधारित है ।

उन्होंने घोषणा की कि सूक्ष्म प्रक्रियाओं में कार्य-कारण सम्बंध मनुष्य द्वारा बुद्ध प्रेषण और मापन कार्यों के दौरान गढ़ा जाता है। पर वास्तव में, आधुनिक भौतिकी ने कार्य-कारण सम्बंध के द्वन्द्वात्मक भौतिकवादी सिद्धान्त का खण्डन नहीं किया। उल्टे उसने उसके लिए अतिरिक्त प्रमाण ही छुटाये। हाप ही उसने सिद्ध किया कि नियतिवाद यथार्थ के भिन्न-भिन्न दोत्रों में भिन्न-भिन्न तरीकों से अपने को अभिव्यक्त करता है।

द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद कारण और कार्य के बीच दीवार मानने की अधिभौतिकीय विधि का भी विरोध करता है। विज्ञान और व्यवहार की उपलब्धियों के आधार पर अग्रसर होते हुए द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद ने यह तथ्य प्रतिपादित किया कि कारण और कार्य में अद्वैत सम्बंध है, बिना कारण कार्य नहीं होता और बिना कार्य कारण नहीं। कार्य और कारण के सम्बंध का स्वरूप आन्तरिक और नियम-अधिशासित है। यह ऐसा सम्बंध है जिसमें कार्य कारण से उद्भूत होता है, कारण की प्रियाशीलता का फल होता है। कारण से जनित होकर कार्य अपने कारण के प्रति उदासीन नहीं रहता और उस पर प्रतिक्रिया उत्पन्न करता है। उदाहरण के लिए, उत्पादन की प्रक्रिया में संलग्न मनुष्यों के आर्थिक सम्बंध राजनीतिक, दार्शनिक और अन्य विचारों के कारण और स्रोत हैं। ये विचार फिर आर्थिक सम्बंधों के विकास पर भी प्रभाव डालते हैं।

कारण और कार्य के परस्पर सम्बंध का यह भी अर्थ है कि कोई व्यापार एक सन्दर्भ में कारण और दूसरे सन्दर्भ में कार्य हो सकता है। बिजलीघरों में स्प्रिंगों के अन्दर बोयले का दहन पानी के भाप में परिवर्तित होने का कारण है। भाप, जो बोयले के दहन का फल है, स्प्रिंग जेनरेटर के रोटार की गति का कारण है। उसका पर्जन बिजली पैदा करता है जो लोगों को ताप और प्रकाश आदि प्रदान करने वाले अनेक मशीनों की गति का स्रोत है, कारण है। इसी तरह तर्क आगे बढ़ता है। कार्य-कारण सम्बंध की विरोधता पारस्परिक सम्बंधों की यही अनन्त शृंखला है, दुनिया की वस्तुओं और व्यापारों का सामंजसिक सम्बंध है जहाँ हर बड़ी कारण भी है और कार्य भी।

कार्य-कारण सम्बंध
का वैज्ञानिक और
व्यावहारिक महत्व

व्यापारों की कार्य-कारण निर्भरता का ज्ञान विज्ञान और व्यवहार में भारी महत्व रखता है। उपयोगी व्यापारों के कारणों का पता लगा कर मनुष्य उनकी श्रद्धा को सुगम बना सकता है और इस प्रकार

उपयोगी व्यापारों और

की, जिसकी उसे जरूरत है, जानता है कि बचीर की ग आदि अच्छी तरह के

कारण होते हैं। अतएव सर्वोत्तम फार्म कृषि-विधियों को निरन्तर बेहतर बनाने की चेष्टा करते हैं।

हानिकारक व्यापारों के कारण के ज्ञान से मनुष्य इन व्यापारों को बच कर सकता है अथवा उनकी क्रिया संकुचित कर सकता है और इस तरह बड़े छनोय प्रभावों का आगमन रोक सकता है।

किसी व्यापार के मुख्य कारणों का उद्घाटन करने की समस्त व्यापारिक कार्यों के क्षेत्र में सास तौर पर महत्वपूर्ण है। मुख्य कारणों का ज्ञान मनुष्य किसी व्यापार की उत्पत्ति और सार को, अन्य व्यापारों के बन्ध इन्ने स्थान और विकास को अधिशासित करने वाले नियमों को समझ सकता है।

मुख्य कारण वह है जिसके बिना व्यापार सामने नहीं आता। वही है व्यापार की मुख्य विशेषताओं को भी स्पष्ट करता है।

उदाहरण के लिए, दूसरे विश्व युद्ध में जापानी हमलावरों पर जीता जनता की विजय का मुख्य कारण क्या है? यह कारण है मोरिदा नव की सामाजिक और राष्ट्रीय व्यवस्था, मोरिदा संन्य-बल, न कि विद्यालय युवा व स्त की कठोर सर्दी तथा ऐसी ही अन्य चीजें जिन्हें पूँजीवादी विद्वानों तक रूप में पेश किया करते हैं। इन तथ्यों में भी कुछ काम दिया, किन्तु ये मुख्य और निर्णायक कारण हरगिज न थे।

कम्युनिस्ट पार्टी सदैव मुख्य निर्णायक कारणों को देखती है। मोरिदा अन्य कारणों में से मुख्य कारणों को छांटने की समझ से बचना-बच ही बच और मुख्य कड़ी का पता चल जाता है। हमारी बरीनय कम्युनिस्ट पार्टी को जनता सात अवधि में उपस्थित हर कार्य को निरन्तर में समझने में सफल होती है। मोरिदा कहा करते थे कि राजनीति-बला सामाजिक व्यापारों को १२ बला की गुण कड़ी को हड़ना से पकड़ने और इस तरह पूर्ण सत्ता-सत्ता सुनिश्चित करने में है।

कार्य-कारण सम्बन्ध सबसे अधिक और सामंजसिक सम्बन्ध है। पर सम्बन्ध के अनेक तारे सम्बन्धों की उगमे ही दृष्टि नहीं हो जाती। वह तो सिर्फ सम्बन्धों का एक छोटा सा हिस्सा मात्र है। विश्व के कार्य-कारण सम्बन्धों के अतिरिक्त जाने-माने में अतिशय और आधुनिक सम्बन्ध भी बहुत सम्बन्ध हैं। यह सम्बन्ध सम्बन्धों की रचना करते हैं।

नमी जानने है कि यदि नमी और ताप हो तो बीज खाने से अंकुर निखरेगा। पर वनं पद जाद भी बिना पौधा नष्ट हो जा सकता है। क्या हैं दोनों बीजे (बीज का अंकुरित होना और पौधे का नष्ट होना) अनिवार्य है ?

दोनों बीजे लाजमी नहीं हैं। दैनिक अनुभव हमें बताता है कि साम अवस्थाओं में, दानी अनुपलब्ध ताप और नमी की मौजूदगी होने पर, बीज का अंकुरित होना अनिवार्य है। पौधे की प्रकृति ही ऐसी है। पर ओले का पटना ऐसी बीज है जो हो सकती है और नहीं भी हो सकती। ओले पौधे को नष्ट कर दे सकते हैं या गिरं नुबगान पटुषा सकते हैं। ओले पौधे की प्रकृति से निगुन नहीं होते और उनका पटना लाजमी नहीं होता है।

कोई व्यापार या घटना जिनका निश्चिन अवस्थाओं में होना लाजमी है, अनिवार्यता नहीं जानी है (उपरोक्त उदाहरण में बीज का अंकुरित होना अनिवार्यता है)। रात के बाद दिन का जाना, एक योगम के बाद दूसरे मौसम का जाना अनिवार्य है। पुत्रोबाद के अन्नगन मजदूर वन के कम्युनिस्ट आन्दोलन का जगम और विधान अनिवार्य है। बर मजदूर वन की रहन-सहन की अवस्थाओं, गमाज में उसकी स्थिति और उनके सामने उपस्थित वस्तुओं से जानि होना है।

अनिवार्यता तार से, विरगित होने व्यापार की आन्तरिक प्रकृति से, निराली है। किसी साम व्यापार के लिए वह सतत एव स्थिर है।

अनिवार्यता के विपरीत, आकस्मिकता (उपरोक्त उदाहरण में पौधे का ओले से नष्ट हो जाना) लाजमी नहीं है। किसी साम अवस्थाओं में अन्दर बर हो सकती है और नहीं भी हो सकती। वह इस या उस तरीके से हो सकती है। आकस्मिकता किसी वस्तु की प्रकृति से नहीं निरुत होती। वह स्थिर और अस्थायी होती है। पर आकस्मिकता अकारण नहीं होती। उसका कारण स्वयं वस्तु नहीं होता, बल्कि वस्तु के बाहर होता है, बाह्य अवस्थाओं में होता है।

अनिवार्यता और आकस्मिकता द्वन्द्वरमक रूप से परस्पर सम्बद्ध हैं। कोई घटना अनिवार्य और आकस्मिक साथ ही साथ हो सकती है—एक मामले में अनिवार्य और दूसरे में आकस्मिक। वे ही ओले जो पौधे के विनाश के सन्दर्भ में आकस्मिक थे, उस दोष की, जहाँ वे पड़े, बाधुमण्डलीय अवस्थाओं के सन्दर्भ में अनिवार्य फल होते हैं।

द्वन्द्ववादी अनिवार्यता और आकस्मिकता के परस्पर-सम्बद्ध को मानते हैं पर अधिभौतिकीवादी उसे नहीं मानते। कुछ अधिभौतिकीवादी विकास में केवल अनिवार्यता को मानते हैं और आकस्मिकता के तत्व की सभावना को स्वीकार

नहीं करते। उनके दृष्टिबिन्दु से सब कुछ अनिवार्य है, आवश्यक है, बर्ज्य मनुष्य बेबस है। उसे तो घृणचाप घटनाओं के दुर्निवार क्रम का इन्कार करना चाहिए। कुछ अन्य दार्शनिक हैं जो केवल आकस्मिकता को मानते हैं। इसका मतीजा कार्यतः विज्ञान को तिलांजलि देना, घटनाक्रम को पहले से जानने और निर्दिष्ट करने की मानव की समर्थता को अस्वीकार करना होता है। अनिवार्यता और आकस्मिकता एक दूसरे में गमन भी कर सकते हैं: जो चीज किन्हीं सास अवस्थाओं में अनिवार्यता है, वह भिन्न अवस्थाओं में आकस्मिकता बन जाती है। इसी तरह आकस्मिकता भी अनिवार्यता बन जाती है। सदाहरण के लिए, आदिम समाज में मालों के आदान-प्रदान का स्वरूप आकस्मिकता का था। कोई कम्पून (समुदाय) जो चीजें उत्पादित करता था, आम तौर पर उन्हें सपा भी बालता था। निजी सम्पत्ति के उदय और विकास से मालों के आदान-प्रदान का फैलाव हुआ और पूजीवाद के अन्तर्गत तो वह वस्तुगत अनिवार्यता बन गया।

अनिवार्यता और आकस्मिकता एक-दूसरे से घृणक नहीं रहा करते। किसी प्रक्रिया में अनिवार्यता मुख्य दिशा, विकास की प्रवृत्ति मान ली जाती है, पर यह प्रवृत्ति आकस्मिक व्यापारों के एक पूरे समूह के अन्दर से निकाल कर बाहर आती है। आकस्मिकता अनिवार्यता की पूरक होती है उसकी अभिव्यक्ति का एक रूप होती है। आकस्मिक व्यापारों के ठेक के बन सदा वस्तुगत अनिवार्यता का नियम छुपा हुआ होता है। किसी डब्बे के बन गैस को ले लीजिए। इस गैस के अणु निरन्तर अस्तव्यस्ततापूर्ण गति में रहते हैं, उनकी आपस में और डब्बे के किनारों के साथ आकस्मिक टकराव होती है। इसके बावजूद डब्बे के चारों ओर गैस का दबाव समान होता है, वह मोड़िकी गति उस अनिवार्यता के लिए मार्ग प्रशस्त करती है जो न केवल गैस के दबाव, बल्कि उसके तापमान, घनत्व, ताप-क्षमता और अन्य गुण-धर्मों को तब करती है। सामाजिक विकास में भी आकस्मिकता आवश्यकता की अभिव्यक्ति के रूप का नाम करती है। पूजीवाद में मूल्य का नियम बाजार में पूर्ति और मांग के आधार पर कीमतों के आकस्मिक उतार-चढ़ाव में अभिव्यक्त होता है। विज्ञान और व्यवहार में अनिवार्यता और आकस्मिकता की वस्तुगत द्वन्द्वात्मकता का लेना देना बहुत महत्वपूर्ण है। विज्ञान का काम है कि वह बाह्य अभिव्यक्तियों, अगणित आकस्मिक घटनाओं और अन्तःस्थानों के पीछे छिपे आन्तरिक, अनिवार्य अन्तरमन्त्रों को खोज निकाले। नियमों के, वस्तुगत अनिवार्यता के ज्ञान से मनुष्य प्रशुद्ध और

सामाजिक जीवन के अगणित व्यापारों का अपनी जरूरतों के वशीभूत कर सकता है। हर विज्ञान का प्राथमिक लक्ष्य अनिवार्यता का संज्ञान प्राप्त करना ही होना चाहिए। अतः सामाजिक विज्ञान का मार्ग सामाजिक विकास की वस्तुगत अनिवार्यता का पता लगाना और इस संज्ञानित अनिवार्यता के आधार पर सामाजिक व्यवस्था को मजदूरों के हितार्थ परिवर्तित करना ॥

पर विज्ञान की आकस्मिकता की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। आकस्मिक घटनाएं भी होती हैं और उनका भी जीवन पर कुछ असर पड़ता है। इसलिए विज्ञान को विकास में उनकी भूमिका का लेखा लेना चाहिए, मनुष्य को उनसे बचाना चाहिए। उदाहरण के लिए, कृषि विज्ञान को जुताई-नुवाई और कटाई की ऐसी विधियां निकालनी चाहिए जिनसे कि मौसम की अप्रत्याशित से अप्रत्याशित खराबों में भी अच्छी उपज हासिल की जा सके।

भिन्न ऐतिहासिक अवस्थाओं में अनिवार्यता और आकस्मिकता का अन्तस्सम्बन्ध भिन्न-भिन्न रहता है। पूँजीवादी सभ्यता का प्राधान्य पूँजीवादी अवस्थाओं के अन्तर्गत अनिवार्यता की स्वतःस्फूर्त क्रिया को स्थिर करता है। मूल्य के नियम, अराजकता और प्रतियोगिता के नियम, आकस्मिक घटनाओं के डेर के अन्दर से अपना मार्ग निकाल कर बाहर आते हैं। इसलिए पूँजीवाद के अन्तर्गत लोग समाज के जीवन का नियोजन करने के सुयोग से वंचित रहते हैं। वे इन स्वतःस्फूर्त घटितियों के हाथ का खिलौना मान होते हैं। मुनाफा पूँजीवादी उत्पादन का नियामक है। पर वह बाजार-भावों के अगणित आकस्मिक उतार-चढ़ावों के, जो पूँति और मांग के बैसे ही आकस्मिक परिवर्तनों पर निर्भर करते हैं, अन्दर से काम करता है। पूँजीवाद में धन का वितरण भी आकस्मिक है। इस सबसे मजदूर के लिए मुरदा का अभाव उत्पन्न होता है। वह किसी भी ण बेरोजगार हो सकता है और अपनी जीविका का साधन गंवा बैठता है। व्यवसायी को भी पूँजीवाद में मानसिक छान्ति नहीं मिलती। सास कर छोटा या मसोला मालिक धन से नहीं रह पाता, क्योंकि वह अपने ॥ अधिक घातिपाली प्रतियोगियों की प्रतिद्वन्द्विता के सामने कम-जोर सिद्ध होता है और इस प्रतिद्वन्द्विता की बढ़ाई न करवाने के कारण किसी भी ण बरबाद हो जा सकता है।

समाजवाद में, उससे आम्बन्तरित नियमों की विनाशोन्ना के कारण, जनता इतिहास के घटनाक्रम की पहले से देख सकने में और जीवन के हर क्षेत्र में उसी के मुताबिक अपने कार्यकलाप आयोजित करने में समर्थ होती है। सामाजिक अनिवार्यता

केन्द्र कार्यकलाप में प्रकट होती है।

सामाजिक विकास की वस्तुगत होती है।

समाजवादी समाज में आकस्मिकता का प्रभाव कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में जनता के सचेतन और नियोजित प्रयास से बहुत कम हो जाता है। पर समाजवाद में भी आकस्मिक घटनाएँ होती हैं। कभी-कभी किन्हीं सात परिस्थितियों के कारण कोई कारखाना अपनी योजना पूरी नहीं कर पाता, या ऐसी ही अन्य बातें हो जाती हैं। इसके कारण उद्योग या कृषि की कुछ सासाएँ पीछे रह जाती हैं, अर्थात्तः के विकास में कुछ वेढंगापन, कुछ विसंगतियाँ आ जाती हैं। कभी-कभी मौसम की अवस्थाओं—सूखा, बाढ़, हिमपात, आदि—के कारण आकस्मिकता उत्पन्न हो जाती है।

कम्युनिस्ट पार्टी और सरकार समाजवादी समाज में आकस्मिकता के प्रतिकूल प्रभाव को कम-से-कम करने के लिए प्रयत्नशील रहती है। इसके लिए उत्पादन के नियोजन और संगठन में निरन्तर सुधार किया जाता है और नवीनतम वैज्ञानिक उपलब्धियों का उपयोग किया जाता है। आकस्मिक स्थितियों का मुकाबला करने के लिए राज्य की ओर से आरक्षण की चौमुठी व्यवस्था है। विकास की लक्षित दिशा से बहुत सारे आकस्मिक घटकाव आर्थिक प्रबंध की जिम्मेदारी सम्भालने वाले व्यक्तियों द्वारा इन्तजाम अच्छी तरह से किये जाने का नतीजा होते हैं। इसीलिए कम्युनिस्ट पार्टी अर्थात्तः की विभिन्न शाखाओं में नेतृत्व को सुधारने और सबल बनाने पर विशेष ध्यान देती है। वह अपनी कार्यकर्ताओं में सौंपे गये काम के प्रति जिम्मेदारी की भावना को मजबूत बनाने पर विशेष ध्यान देती है।

अनिवार्यता सदा निश्चित वस्तुगत अवस्थाओं में उत्पन्न होती है। पर वे अवस्थाएँ खुद भी बदल जाती हैं और इसलिए अनिवार्यता भी बदलती और विकसित होती है। पर प्रत्येक नई अनिवार्यता पूर्णतया तैयार धारण में पैदा नहीं होती। वह आरम्भ में केवल संभावना के रूप में प्रकट होती है और तब अवस्थाओं के अन्दर ही वास्तविकता में परिणत होती है।

अब हम संभावना और वास्तविकता की परिकल्पनाओं पर विचार करेंगे।

७. संभावना और वास्तविकता

परिपक्व पीढ़े में स्थापित होने की सामना होती है। अंतुर विवर्तित परिपक्व पीढ़ा वास्तविकता (पदार्थ) है। वास्तविकता उपलब्ध समाधान है, वह समाधान जो साकार हो चुकी है।

समाधानाएँ वस्तुगत नियमों से नियत होती हैं। वस्तुगत नियम ही उन्हें पैदा करते हैं। उदाहरण के लिए, जीव और पर्यावरण की एकता का नियम, बाह्य अवस्थाओं में परिवर्तन के लिए, जीवों पर उद्देश्य के साथ कार्यशील होने की, पीढ़ों और पशुओं की नई प्रजातियों का आविर्भाव करने की, समाधान पैदा करता है। समाजवाद में अर्थात् के नियोजित, सामानुपातिक विकास का नियम आयोजन आदि की समाधान पैदा करता है।

दुनिया की वस्तुओं और व्यापारों में अति अन्तर्विरोध होता है, इसलिए समाधान भी अन्तर्विरोध-युक्त होती हैं। हमें प्रगतिशील (सकारात्मक) और प्रतिगामी (नकारात्मक) समाधानों में भेद करना चाहिए। उदाहरण के लिए, हर सामाजिक क्रान्ति में प्रगतिशील शक्तियों की विजय की सकारात्मक समाधान और प्रतिगामी शक्तियों की जीत की नकारात्मक समाधान, दोनों ही निहित रहती हैं। पर इतिहास के वस्तुगत नियमों की क्रिया के कारण प्रगतिशील समाधान अन्ततः विजयी होती हैं और प्रतिगामी समाधानों की विजय—यह भी कहीं-कहीं सामने आती है—अस्थायी और क्षणिक होती है। १९०५-०७ की रूसी क्रान्ति में प्रतिक्रियावाद की विजय अस्थायी थी। कुछ ही वर्षों बाद—१९१७ में—मजदूर वर्ग ने किसानों के सहयोग से पहले आरम्भ पर और उसके बाद पूँजीपति वर्ग पर निर्णायक जीत हासिल की।

विषय की अग्य सभी चीजों की तरह, समाधान भी विकसित होती हैं। कुछ बढ़ती हैं, और कुछ घटती हैं। रूस साम्राज्यवाद की जड़ों कोड़ने वाला पहला देश था और वह वर्षों तक साम्राज्यवादी राज्यों से घिरा रहा। इसीलिए, क्रान्ति की विजय के दौरान बाद समाजवाद की विजय की समाधान के साथ-साथ वह पूँजीवाद की पुनर्स्थापना की भी कुछ हद तक समाधान पैदा हुई। जैसे-जैसे सोवियत संघ की शक्ति बढ़ी, समाजवाद की नीति की समाधान निरन्तर बढ़ती गयी और वह वास्तविकता बन गयी। सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यक्रम में कहा गया है : “समाजवाद, जिसके बारे में मार्क्स और एंगेल्स ने वैज्ञानिक भविष्यवाणी की थी कि वह अवश्यम्भावी है, और जिसके निर्माण का मन्त्रा भेनिन ने संसार किया था, सोवियत संघ में वास्तविकता बन गया है।” दूसरी ओर ज्यों-ज्यों समाजवाद प्रगति करता गया, पूँजीवाद की पुनर्स्थापना की समाधान घटती गयी और आज कार्यक्षेत्र उसकी कोई समाधान नहीं रह गयी है, क्योंकि दुनिया में ऐसी कोई शक्ति नहीं जो सोवियत संघ में पूँजीवाद को फिर से स्थापित कर सके, प्रवर्त

शक्तिशाली समाजवादी समुदाय को कुचल सके। सावित्य संघ में समाजवाद की जीत पूर्ण हो चुकी है।

भावसंवादी द्वन्द्ववाद दुरुह (एन्स्ट्रैक्ट) और सहज (रीयल) संभावनाओं में विभेद करता है।

दुरुह (बाह्यरूपी) संभावना वह है जो उन खास ऐतिहासिक अवस्थाओं में साकार नहीं हो सकती। उदाहरण के लिए, सौर-मंडल के ग्रहों और अन्य आकाशीय पिण्डों में टक्कर की संभावना दुरुह है—ऐसी घटना के घटने का संयोग अपरिमित रूप में अति लघु है।

दुरुह, बाह्यरूपी संभावना और असंभव में स्पष्ट अन्तर है। असंभव कभी साकार नहीं होगा क्योंकि वह वस्तुगत नियमों के विरुद्ध है। उदाहरण के लिए, पूँजीपति वर्ग और मजदूर वर्ग के हितों का सामंजस्य असंभव है। दुरुह संभावना वस्तुगत नियमों के विपरीत नहीं होती और सिद्धांततः सहज बन सकती है, पर सभी जब कि उपयुक्त अवस्थाएँ परिपक्व हो जायें।

सहज संभावना वह है जो किन्हीं निश्चित ऐतिहासिक अवस्थाओं के अन्दर शरितार्थ हो सकती है। उदाहरण के लिए, सभी उपनिवेशों और परतन्त्र देशों को उपनिवेशवाद के उत्पीड़न से मुक्त करने की संभावनाएँ सहज हैं। दरअसल यह प्रक्रिया इस समय चालू है।

दुरुह और सहज संभावनाओं के अन्तरसापेक्ष हैं। विकास की प्रक्रिया में दुरुह संभावना सहज बन जा सकती है। कुछ ही वर्ष पहले तक मानव के अन्य ग्रहों तक उड़ने की संभावना दुरुह थी क्योंकि प्राविधिक सुविधाएँ न थीं। अब यह संभावना सहज बन गयी है। वह समय दूर नहीं जब मनुष्य चन्द्रमा तथा सौर-मंडल के अन्य ग्रहों पर उठेगा। १९वीं सदी के आरम्भ के कल्पनाविलासी समाजवादियों का समाजवाद में सन्तान का सपना दुरुह था। उस समय समाजवाद के लिए आवश्यक शक्तियाँ परिपक्व नहीं हुई थी, पर्याप्त संगठित क्रांतिकारी शर्माहारा न था। किन्तु इस युग में यह संभावना सहज बन गयी है और दुनिया के एक बड़े भाग में साकार भी हो चुकी है।

समाजवाद की अवस्थाओं में संभावना का वास्तविकता में परिणत होना प्रकृति में, समाजवाद और ही मात्र, अनेक रूप में, वास्तविकता बनती है। पर समाज में संभावनाओं की वास्तविक बनाने में जनता का

सोपदेश और अनेक कार्यक्रमों द्वारा निमित्त बन रहा है। संशानित नियमों के आधार पर कार्य कर रहे मनुष्य के हस्तों के बिना समाजवाद वास्तविकता नहीं बनती। शक्ति बनाते वक्त लक्ष्य की संभावना, जो मात्र विद्यमान है, मानव शक्ति की समाज क्रांतियों की शक्तों के औरतार प्रयास के अन्तर्गत वास्तविकता बन रही है।

दुनिया का कायाकल्प करनेवाले लोग व्यावहारिक कार्यक्रमों के दौरान साम्यवादी संभावनाओं की जात करने हैं और उन्हें वास्तविकता में परिणत करने के लिए कार्यशील होने हैं। समाजवाद की परिस्थितियों में सहज संभावनाओं का लेना देना और उनको वास्तविक बनाने के लिए कार्य करना खास तौर पर महत्वपूर्ण है।

सोवियत समाजवादी व्यवस्था में आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक प्रगति की अपार संभावनाएँ निहित हैं। नवीन तथा प्रगतिशील शक्तियों का समर्थन और पोषण करनेवाली सोवियत सभ्य की कम्युनिस्ट पार्टी इन संभावनाओं का योग्यतापूर्वक लेना लेती है और इन्हें ठीक समय पर साकार बनाती है। प्रगतिशील समाजवादी को साकार करने में सभी की दिलचस्पी होती है और इसीलिए, समाजवादी समाज में संभावनाएँ तेजी से वास्तविकता में बदल दी जाती हैं।

सोवियत जनता ने अबतक समाजवादी क्रांति के फलस्वरूप प्रकट हुई समाजवाद का निर्माण करने की संभावना को बहुत थोड़े समय के अन्दर साकार कर लिया। समाजवाद के निर्माण में एक अन्य संभावना को, कम्युनिज्म का निर्माण करने की सहज संभावना को, जन्म दिया।

सोवियत सभ्य के पास अब कम्युनिज्म का निर्माण करने की हर संभावना मौजूद है। उसके पास अपार सृजनात्मक शक्तिवाली सामाजिक व्यवस्था है, प्रथम धेंगी की मशीनों से लैस शक्तिशाली उद्योग हैं, बड़े पैमाने की यंत्रीकृत श्रम है और दुनिया का सबसे उन्नत विज्ञान है। देश के पास अक्षय प्राकृतिक सम्पदा है। ये सब असीम आर्थिक विकास के पूर्व-उपादान हैं। सोवियत सभ्य के दश मजदूर कम्युनिस्ट निर्माण के जटिल से जटिल कार्य को पूरा करने की सामर्थ्य रखते हैं।

सोवियत सभ्य में कम्युनिज्म के निर्माण की संभावनाओं को वास्तविकता में परिणत करने के तरीके सोवियत सभ्य की कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यक्रम में निरूपित हैं। इसमें कम्युनिस्ट निर्माण की ठोस योजना बनायी गयी है।

हमने मार्क्सवादी द्वन्द्वात्मकता के नियमों और परिकल्पनाओं की विवेचना की। इससे हमें सार्वभौम विकास और भौतिक जगत की अन्तस्सम्बन्धों का एक अन्दाजा मिला। अब हमें यह ज्ञात करना है कि मनुष्य कैसे इस भौतिक जगत का सञ्चालन प्राप्त करता है। इसके लिए हमें द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद के ज्ञान के सिद्धान्त का अध्ययन करना होगा।

द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद का ज्ञान का सिद्धान्त

द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद मानव जाति द्वारा संचित अनुभव के अमित भंडार तथा विज्ञान एवं क्रांतिकारी व्यवहार की महानतम उपलब्धियों का लेखा लेता है, और इस आधार पर निष्कर्ष निकालता है कि विश्व सर्वथा भौतिक है तथा मनुष्य की बुद्धि में यथार्थ की सही समझ हासिल करने की सामर्थ्य है।

आइए, अब हम विश्व के संज्ञान की प्रक्रिया की विषय विवेचना करें।

१. ज्ञान क्या है ?

ज्ञान मानव के अस्तित्व में वस्तुगत जगत और उसके नियमों का सक्रिय, सोपदेश्य प्रतिबिम्ब है। ज्ञान का स्रोत मानव के चारों ओर का बाह्य जगत है। मनुष्य पर उसकी प्रतिक्रिया होती है और वह उसके अन्दर तदनुकूल उद्देग, भावनाएं और धारणाएं उत्पन्न करता है। मनुष्य वनों, खेतों और पर्वतों को देखता है, सूर्य के ताप और प्रकाश का अनुभव करता है, पक्षियों के गीत सुनता है, फूलों की सुगंध लेता है। यदि मनुष्य की चेतना से परे विद्यमान इन वस्तुओं की उस पर प्रतिक्रिया न हो तो उसे इन चीजों का बिलकुल ही बोध न होगा। महत्वपूर्ण बात यह है कि मनुष्य केवल विश्व की वस्तुओं और व्यापारों को इन्द्रियों द्वारा अनुभूत ही नहीं करता बल्कि सक्रिय एवं व्यावहारिक रूप से उन्हें प्रभावित भी करता है। आइए हम इसकी विषय विवेचना करेंगे।

ज्ञान का मार्क्सवादी सिद्धांत इस माध्यता पर आधारित है कि वस्तुगत जगत, उसकी वस्तुएं और व्यापार मानव ज्ञान का एकमात्र स्रोत हैं।

भावनावादी दार्शनिक वस्तुगत यथार्थ को हमारे ज्ञान का स्रोत नहीं मानते। भावनावादी दर्शन में ज्ञान का पात्र या तो व्यक्तिगत मानव (मनुष्य) की चेतना अथवा उद्देग है या वह एक प्रकार की रहस्यवादी चेतना है जिसके बारे में यह कहा जाता है कि उसका निवास मनुष्य के बाहर है ("परम भावना," "विश्व आत्मा", आदि)। धर्म का भी इस प्रश्न के बारे में यही दृष्टि है। उसके अनुसार मनुष्य प्रकृति और सामाजिक जीवन के व्यापारों के सार का संज्ञान प्राप्त करने की क्षमता नहीं रखता। वह दैवी मूर्ति के

परिणामों का वर्णन और वर्गीकरण मात्र कर सकता है। और यह भी वह ईश्वर की अनुकम्पा से ही कर सकता है।

मार्क्स से पहले के भौतिकवादियों ने, जो ज्ञान को मनुष्य के मस्तिष्क में बाह्य वस्तुओं का प्रतिबिम्ब मानते थे, भावनावाद और पादरीवाद पर करारी चोट की थी। पर ज्ञान की प्रक्रिया के बारे में उनके विचार भी सीमित थे। अधिभौतिकवादी होने के कारण वे ज्ञान की प्रक्रिया में द्वन्द्ववाद की लागू करने में असमर्थ रहे। वे प्रतीति को मनुष्य के मस्तिष्क में किसी वस्तु की निरन्तर छाप मानते थे। फ्रांस के १८ वीं सदी के भौतिकवादी देनिस दिदेरो मस्तिष्क की उपमा मोम से देते थे जिस पर चीजें अपनी छाप छोड़ती हैं। मार्क्स से पहले के भौतिकवादी सज्ञान प्राप्त करने में रत मनुष्य के कार्यकलाप का, उसके जीवन का लेखा नहीं लेते थे। इसके अलावा, उनकी मुख्य त्रुटि इस थी कि वे ज्ञान में व्यवहार की भूमिका का भूत्पांकन नहीं कर सके थे।

मार्क्स और एंगेल्स ने सज्ञान की प्रक्रिया को समझने में पूर्ववर्ती दर्शनों द्वारा स्थिर सीमाओं को तोड़ दिया और ऐसा करके गुणात्मक रूप से नया सिद्धान्त, ज्ञान का द्वन्द्वात्मक भौतिकवादी सिद्धान्त प्रस्तुत किया।

ज्ञान के मार्क्सवादी सिद्धान्त का मौलिक निरालापन इस बात में है कि वह सज्ञान की प्रक्रिया को व्यवहार पर, जनता के भौतिक उत्पादन सम्बंधी कार्य-कलाप पर आधारित करता है। इसी प्रक्रिया के दौरान मनुष्य वस्तुओं और व्यापारों का ज्ञान प्राप्त करता है। मार्क्सवादी दर्शन में व्यवहार ज्ञान की प्रक्रिया का प्रारम्भ बिन्दु, उसका आधार है और साथ ही सत्य की बसोटी भी है। लेनिन ने लिखा था : "जीवन का, व्यवहार का दृष्टिबिन्दु ज्ञान के सिद्धान्त में प्रथम और मौलिक होना चाहिए। और यह हमें अनिवार्यतया भौतिकवाद के निकट पहुँचा देता है।"^१

मनुष्यों के व्यावहारिक कार्यकलाप तथा भौतिक उत्पादन में ही मानव ज्ञान का सक्रिय स्वरूप तथा सोईयता परिभसित होते हैं। मनुष्य व्यक्ति के रूप में विद्वत् पर सक्रिय प्रभाव नहीं डालता, वह तो अन्य मनुष्यों के सहयोग से, सम्पूर्ण समाज के साथ ही ऐसा करता है। इसका अर्थ यह होता है कि यदि भौतिक जगत ज्ञान का पात्र है, स्रोत है, तो मानव समाज ज्ञान का कर्ता एवं उसका साहक है। ज्ञान के सामाजिक स्वरूप को मान्यता देना ज्ञान सम्बंधी मार्क्सवादी सिद्धान्त की एक प्रमुख विशेषता है।

द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद के दृष्टिबिन्दु से ज्ञान विम्वन की सज्जानि वस्तु के निश्चित होने की अन्तहीन प्रक्रिया है। वह विम्वन का अज्ञानता से ज्ञान की

और, अपूर्ण और अनिश्चित ज्ञान से अधिक पूर्ण और अधिक निश्चित ज्ञान की ओर स्थित होना है। ज्ञान जीर्ण-शीर्ण मर्तों के स्थान पर नये मर्तों की स्थापना करते हुए, पुराने मर्तों को अधिक निश्चित बनाते हुए आगे बढ़ता रहता है, और ऐसा करते हुए मर्याद के नये-नये पहलुओं पर से निरन्तर परदा उठाता जाता है।

अतः व्यवहार ज्ञान के आधार का काम करता है। अब हम उसकी जाँच करें और यह देखें कि समाज-प्रक्रिया में यह क्या भूमिका अदा करता है।

२ व्यवहार—ज्ञान की प्रक्रिया का प्रारंभ-विन्दु और आधार

व्यवहार मनुष्यों का प्रकृति और समाज को बदलने वाला सक्रिय कार्य है। व्यवहार की नींव धर्म है, भौतिक उत्पादन है। व्यवहार में जीवन का राजनीतिक पक्ष, वर्ग संघर्ष, राष्ट्रीय मुक्ति आन्दोलन और वैज्ञानिक अनुभव एवं प्रयोगादि भी शामिल हैं। व्यवहार का स्वरूप सामाजिक होता है। वह पृथक व्यक्तियों का कार्यक्रमलाप नहीं, बल्कि सभी धर्मशील जनों का, भौतिक सम्पदा के उत्पादकों का कार्यक्रमलाप है।

व्यवहार के क्रम में मनुष्य प्रकृति में विद्यमान वस्तुओं को ही परिवर्तित नहीं करता बल्कि ऐसी वस्तुएँ भी पैदा करता है जो प्रकृति में तैयार नहीं मिलती। मनुष्य बहुत सी ऐसी कृत्रिम सामग्री उत्पन्न करता है जो प्रकृति द्वारा उपलब्ध किसी भी चीज से अधिक टिकाऊ, सुन्दर और उपयोगी होती हैं।

व्यवहार ज्ञान का प्रारम्भ विन्दु और आधार है।

ऐसा सर्वप्रथम इसलिए है कि ज्ञान स्वयं व्यवहार पर, भौतिक उत्पादन पर आधारित है। अस्तित्व में आने के साथ ही मनुष्य को कार्य करना पड़ा। उसे अपनी जीविका उपार्जित करनी पड़ी। काम के दौरान उसका प्रकृति की शक्तियों से मुकाबला हुआ और वह धीरे-धीरे उन्हें समझने लगा। उत्पादन के और आगे विकास ने नये ज्ञान की माँग की। प्राचीन काल में भी मनुष्य को भूमि का रकबा नापने, बीजारो की संख्या गिनने, उत्पादित सामानों का परिमाण ज्ञात करने की आवश्यकता पड़ी। इसके परिणामस्वरूप गणित का सूत्रपात हुआ। मनुष्य ने अपनी रिहायश का इन्तजाम किया, पुल, सड़कें, सिंचाई व्यवस्थाएँ और अन्य ढाँचे बनाये जिनके लिए उसे यांत्रिकी के ज्ञान की जरूरत पड़ी। इस तरह, व्यावहारिक आवश्यकताओं के प्रभाव से

करता है। पर व्यवहार का सामान्यीकरण करते हुए सिद्धान्त उलट कर उस पर प्रभाव भी डालता है। यह उसके विकास में योगदान करता है। सिद्धान्त बिना व्यवहार के निरर्थक है और व्यवहार बिना सिद्धान्त के अंधा रहता है। सिद्धान्त रास्ता बताता है, व्यावहारिक उद्देश्य उपलब्ध करने के सर्वोत्तम साधन ढूँढ़ने में मदद करता है।

उदाहरण के लिए, प्राकृतिक विज्ञान को ले लें। वह व्यवहार की नींव पर विकसित हुआ। उत्पादन में संलग्न मनुष्यों के अनुभव के सामान्यीकरण के परिणामस्वरूप उसका जन्म हुआ। पर इसके साथ ही उसने उत्पादन की मूल्यवान् सहायता प्रदान की। वह उत्पादन की नयी विधियाँ ढूँढ़ने में, अत्यन्त कार्यकुशल मशीनें और यांत्रिक उपकरण, कृत्रिम कच्चे माल तथा अन्य सामग्री तैयार करने में और ऐसे ही अन्य कार्य करने में मदद करता है।

मावसंवादी-लेनिनवादी सिद्धान्त समाज के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह सिद्धान्त यथार्थ का सही और गहरा अवस है, सर्वहारा के क्रान्तिकारी संघर्ष का सामान्यीकरण है, इसीलिए वह समाजवाद और कम्युनिज्म के लिए सर्वहारा के संघर्ष में पथ-प्रदर्शन का काम करता है। मावसंवादी-लेनिनवाद शक्तिशाली इसलिए है कि वह सत्य है। वह सामाजिक विकास के नियमों को अनावृत्त करके हमें वर्तमान में सही ढंग से काम करने में तो सक्षम बनाता ही है, साथ ही भविष्य की शांति प्राप्त करने में भी, आगामी कई वर्षों के लिए अपने कार्यक्रमों को नियोजित करने में भी, हमें समर्थ बनाता है।

सिद्धान्त और व्यवहार की एकता मावसंवादी-लेनिनवाद का सर्वोपरि सिद्धान्त है। इस सिद्धान्त ने इस समय खास तौर से भारी महत्व प्राप्त कर लिया है क्योंकि आज मावसंवादी-लेनिनवादी सिद्धान्त कम्युनिज्म के निर्माण के व्यवहार के साथ एकाकार हो गया है, आज कम्युनिज्म के निर्माण के व्यावहारिक कर्तव्यों का पूरा होना साथ ही महती सैद्धान्तिक समस्याओं का समाधान भी है।

सिद्धान्त और व्यवहार की एकता का सिद्धान्त सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यक्रम में पूर्णतया साकार है। पार्टी अपने सारे कामों में मावसंवादी-लेनिनवादी सिद्धान्त से निर्देशन प्राप्त करती है। साथ ही वह अमल के नये-नये तर्कों के आधार पर इस सिद्धान्त को निरन्तर विकसित भी करती चलती है।

सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी का नया कार्यक्रम सिद्धान्त और व्यवहार की आगिक एकता का एक आदर्श नमूना पेश करता है। कार्यक्रम में प्रस्तुत मूल सैद्धान्तिक प्रस्थापनाएँ समाजवादी और कम्युनिस्ट निर्माण के व्यावहारिक अनुभव के सामान्यीकरण का परिणाम हैं। दूसरी ओर, व्यावहारिक पथ

मायमवाद-लेनिनवाद के मिडान्त का सृजनात्मक ढंग में विकास करते हैं। मोवियन मय की कम्युनिस्ट पार्टी का नया कार्यक्रम बतलाता है कि नमोजवाद और कम्युनिज्म के निर्माण की प्रक्रिया जनता के व्यावहारिक अनुभव के आधार पर मायमवादो-लेनिनवादो मिडान्त की समृद्ध करने की प्रक्रिया भी है।

३. सजीव अनुभूति से अविशिष्ट चिन्तन तक

ज्ञान एक स्थान पर स्थिर नहीं रहना, वह तो निरन्तर गतिमान् और विकसमान् है। ज्ञान का यह विकास प्रत्यक्ष सजीव अनुभूति से अविशिष्ट (एम्ब्र्यूवेट) चिन्तन की दिशा में उसकी गति में अभिव्यक्त होता है। लेनिन ने बताया है—“सजीव अनुभूति से अविशिष्ट चिन्तन की ओर और उससे फिर व्यवहार की ओर—साथ के सज्ञान का यही द्वन्द्वात्मक पथ है।”

संवेदनात्मक ज्ञान

ज्ञान का आरम्भ सदा हमारी ज्ञानेन्द्रियों की मदद में बाह्य जगत् की वस्तुओं के अध्ययन द्वारा होता

है। यह चीज हम अपने रोजमर्रा के अनुभव से जानते हैं। जब हम किसी अपरिचित वस्तु का अध्ययन करना होता है, तो हम पहले उसकी जाच करते हैं और आवश्यक होने पर उसका स्पष्ट करते, उसे चखते और ऐसे ही अन्य कार्य करते हैं। वस्तुओं की प्रत्यक्ष अनुभूति प्रारम्भिक मजिल होती है। ज्ञान के मार्ग पर वह पहला कदम होती है। मनुष्य अपने व्यावहारिक कार्यों के दौरान जब प्राकृतिक वस्तुओं और व्यापारों से पहले-पहल सम्पर्क में आता है तो उनके विषय में उसकी प्रथम धारणा उसकी ज्ञानेन्द्रियों द्वारा बनती है। ज्ञानेन्द्रियाँ एक प्रकार के दरवाजे हैं जिनसे होकर बाह्य जगत् मानव के मस्तिष्क में “प्रवेश करता है”।

गवेदना संवेदनात्मक ज्ञान का मुख्य रूप है। संवेदना किसी वस्तु के वैयक्तिक गुणों, विशिष्टताओं अथवा पहलुओं का अवस है। वस्तुएं गरम या ठण्डी, अम्ली या प्रकाशित, चिकनी या खुरडी होती हैं। उनके ये तथा अनेक अन्य गुणधर्म हमारी ज्ञानेन्द्रियों पर आपात करते हैं और कुछ संवेदनाओं को जन्म देते हैं।

मनुष्य के शरीर में संवेदनाओं की उत्पत्ति के लिए आवश्यक दैहिक यंत्र हुआ करता है। इस यंत्र में तीन चीजें होती हैं। पहली, ज्ञानेन्द्रियाँ। दूसरे, स्नायु-तंत्र जिसके जरिए उद्दीपन मस्तिष्क के अंगों को उसी तरह प्रेषित होते हैं जैसे तार के माध्यम से बिजली। तीसरे, मस्तिष्क के विभिन्न क्षेत्र जिनमें पदुप कर ये उद्दीपन अलग अलग संवेदनाओं का रूप ग्रहण कर लेते हैं।

१. लेनिन, सप्रहीत रचनाएं, खंड २८, पृष्ठ १७१।

की उगलियो और आंखो से काम ले सकता है। अगर यह भी काफी न हुआ, तो वह आली से, प्रयोगो से, व्यावहारिक अनुभव से काम लेता है। अतः, ज्ञानेन्द्रिया आपस में एक-दूसरे द्वारा प्रदत्त परिणामों का मिलान करने के बाद, अन्य लोगों की ज्ञानेन्द्रियो, अनुभव, प्रयोग, और व्यवहार द्वारा प्रदत्त परिणामो से मिलान करने के बाद, हमारी पहुच की भीतर की चीजो की हमे कुल मिला कर सही धारणा प्रदान करती हैं।

सवेदना के अतिरिक्त, सवेदनात्मक ज्ञान में अनुभूतिया और भावनाए शामिल हैं। इन्द्रियगत अनुभूति सवेदनात्मक ज्ञान का उच्चतर रूप है। वह किसी वस्तु को उसकी सवेदनात्मकता, प्रत्यक्ष सम्पूर्णता के साथ प्रतिबिम्बित करता है। उसके बाहरी पहलुओं और विविष्ट लक्षणों के कुल योग की प्रतिबिम्बित करता है। भावना मनुष्य के मस्तिष्क में पहले की अनुभूतियों का पुनर्जनन है। उदाहरण के लिए, हम अपने मस्तिष्क में पाठशाला के अपने किसी पुराने साथी की वर्तमान छवि अंकित कर सकते हैं, उसकी कल्पना कर सकते हैं, यद्यपि हमने उसे वर्षों में नहीं देखा है।

तार्किक ज्ञान

हमारी ज्ञानेन्द्रियों द्वारा प्रस्तुत चित्र असामान्य रूप में भटकीला और रंग-विरंग होता है। बिन्नु वह सीमित और अत्यन्त पूर्ण होता है। सवेदनात्मक ज्ञान हमे चीजो की बाहरी पहलुओ की धारणा प्रदान करता है। उदाहरण के लिए, ज्ञानेन्द्रियो की मदद से हम बिजली के लट्ठ की अनुभूत कर सकते हैं। बिन्नु यह बताना करना असमभव है कि बिजली इलेक्ट्रोको की एक खास प्रवेग से बहती हुई धारा है। इसी तरह ज्ञानेन्द्रियो से प्रकाश के प्रकण्ड वेग को, परमाणु की मौलिक कणों के स्पन्दन की तथा प्रकृति एवं सामाजिक जीवन के अनेक अटिल व्यापारों की अनुभूत करना संभव नहीं है।

संक्षेप में, सवेदनात्मक ज्ञान चीजो की आन्तरिक प्रकृति व उनके सार को, उनके विकास के नियमो को नहीं प्रकट कर सकता। बिन्नु ज्ञान का मुख्य प्रयोजन तो यही करना है। नियमो का ज्ञान, वस्तुओ के सार का ज्ञान ही व्यावहारिक कार्यों में मनुष्य का पद-प्रदर्शन कर सकता है। अविशिष्ट अथवा सर्वगत चिन्तन यही काम आता है।

तार्किक ज्ञान ज्ञान के विकास की गुणात्मक रूप में नई उच्चतर मंडिप है। उसका काम किसी वस्तु के मुख्य गुणधर्मों और लक्षणों को प्रकट करना है। चिन्तन की मंडिप पर ही मनुष्य वस्तुओं के विकास की अधिष्ठानि करने वाले नियमो का ज्ञान प्राप्त करता है जो कि उसके व्यावहारिक कार्यों के लिए अति आवश्यक है।

तात्त्विक चिन्तन का मुख्य रूप धारणा है। धारणा वस्तुओं में उनके सभी पहलुओं को नहीं, बल्कि केवल सारभूत और आम पहलुओं को प्रतिबिम्बित करती है। वह गौण लक्षणों को उपेक्षा करती है, उन्हें दरकिनार करती है। उदाहरण के लिए, 'मानव' नामक धारणा को ले लीजिए। इस धारणा में आदमी की सभी विशेषताएं प्रतिबिम्बित नहीं होतीं। उसकी जाति क्या है, उम्र क्या है, उसका निवास-स्थान कहाँ है, जीवन-काल क्या है, आदि बातों के बारे में हममें कोई सूचना नहीं है। इस धारणा में केवल वही स्थिर है जो सामान्य और सारभूत है, जो हर मनुष्य में निहित है—अर्थात् काम करने, भौतिक सम्पत्ति उत्पादित करने, सोचने की क्षमता। इसी तरह, 'वृक्ष', 'पशु' 'वर्ग', 'उत्पादन' आदि धारणाओं में वे बातें आती हैं जो वस्तुओं में आम और सारभूत हैं।

व्यावहारिक क्रियाकलाप धारणाओं के उद्देश्य का आधार है। विधेय, वर्ग तथा अन्य व्यापितिक आकृतियों की धारणा तैयार करने से पहले मनुष्य को अपने व्यावहारिक कार्यों के दौरान वस्तुगत रूप में विद्यमान अनेक त्रिकोणात्मक, वर्गीकार और ऐसी ही अन्य वस्तुओं के सम्पर्क में आना पड़ा था।

इन्द्रियमहीत ज्ञान द्वारा उपलब्ध सूचनाओं का सामान्यीकरण एवं वर्गीकरण करने वाली मानसिक क्रिया की मूल व्यावहारिक क्रिया के अन्दर होती है। भौतिक जगत की वस्तुओं पर प्रभाव डालते हुए मनुष्य उनमें सुलझ करता है और आकस्मिक एवं गौण चीजों को दरकिनार करते हुए सबके अन्दर की सारभूत एवं समान चीजों को पृथक् कर लेता है तथा भौतिक उत्पादन की प्रक्रिया के लिए उनके वस्तुगत महत्व एवं मानव के जीवन एवं कृतिरस में उनके स्थान को प्रकट करता है। निरन्तर रचनात्मक प्रयास की प्रक्रिया में और प्रकृति से अपने काज सिद्ध कराने के मानव के प्रयासों के परिणामस्वरूप ही "विद्युत शक्ति," "पारमाणविक ऊर्जा," "पोलीमराइजेशन," "आटोमेशन" (स्वचलन) एवं अन्य अनेक वैज्ञानिक धारणाएँ पैदा हुई हैं।

धारणाओं के निरूपण में विश्लेषण और संश्लेषण जैसी तात्त्विक विधियाँ बहुत महत्वपूर्ण हैं। किसी वस्तु या व्यापार का उसके सघटक तत्वों या पहलुओं में मानसिक विभाजन जिसमें कि व्यापार में इन पहलुओं का महत्व समझा जा सके तथा सारभूत पहलुओं को छोटकर अलग किया जा सके—यह है विश्लेषण। संश्लेषण है किसी व्यापार के टुकड़ों या पाद्यों को साथ जोड़ना। यह व्यापार को उसकी सम्पूर्णता में, उसके सभी लक्षणों एवं गुणधर्मों की एकता में, समझना संभव बनाता है।

विश्लेषण और संश्लेषण ज्ञान के अन्दर अभिन्न हैं। कार्म माथर्स ने अपने ग्रन्थ पूंजी में पूंजीवादी उत्पादन पद्धति की व्याख्या करने हुए पहले विषय का

अनेक भागों में (उत्पादन, वितरण, आदि में) मानसिक विभाजन किया और हर भाग का अपने के अध्ययन किया। इसके बाद अध्ययन किसे कौन भागों को एक साथ जोड़ कर उन्होंने मनुष्य के पूँजीवाद का ज्ञान प्राप्त किया।

प्रथम दृष्टि में ऐसा लग सकता है कि धारणाएँ अत्यन्त निचोड़ प्रामाण्य दृष्टि-अनुदृष्टि में कमजोर थीं हैं। पर बात उल्टी ही है। मरल मरल धारणा भी प्रकृति को अंधित गहराई, पूर्णता एवं सम्पूर्ण के साथ प्रतिबिम्बित करती है क्योंकि वह उत्पादन के आन्तरिक पहलुओं को, जो प्रामाण्य अवेदनामय मरल की दृष्टि के बाहर हैं, प्रतिबिम्बित करती है। वह प्रकृति को अंधित पूर्णता के साथ प्रतिबिम्बित करती है, क्योंकि वह एक बन्धु या छोटे बन्धु-गमन को मही बिन उनके पूरे दृष्ट को, उनकी अंधित बहूना को समोती है।

मवेदनामय ने अविशारद में सम्पूर्ण ज्ञान की प्रक्रिया में निम्नतर से उच्चतर से उनकी रति में, दृष्टान्त्य छाया है। यह छाया इसलिए है कि मनुष्य की बुद्धि व्यापार की बाध्य और मनीषी थीयों के मरल में उनके गार के, आन्तरिक प्रकृति के उत्पादन में मन्तरण करती है। यह छाया व्यवहार के जरिण लगायी जाती है। लोगों के व्यावहारिक कार्य ही, जिनका लक्ष्य विरल की बन्धुओं और व्यापारों को अपानरित करना हो, यह ममय बनाने हैं कि हम उनके गार को भेद लें, मह्यपूर्ण एवं गीण में, आन्तरिक एवं बाह्य में विभेद कर लें। व्यावहारिक कार्यकरण का विकास जितने ही उच्च गतर का होता है और उसकी अपानरकारी शक्ति जितनी ही प्रबल होती है, उतना ही अंधित गहन और विविधतापूर्ण मनुष्य का ज्ञान होता है।

धारणाएँ परिवर्तनशील विरल को, निरन्तर विकासशील व्यवहार को प्रतिबिम्बित करती हैं, अतः उन्हें रमय भी नमनशील और सचल होना होता है। मीरुदा धारणाओं का विरल और गहन बनना और साथ ही परिवर्तित बन्धुगन अवस्थाओं के, परिवर्तित व्यवहार के, अनुरूप नई-नई धारणाओं का आगार गहन करना—इसमें ही धारणाओं की सचलता और नमनशीलता अभिव्यजित होती है।

विन्तन के अम्य रूप—निर्णय और निधन—धारणाओं के आधार पर बनते हैं।

निर्णय विन्तन का यह रूप है जिसमें कोई बात और देकर कही जाती है (उदाहरणार्थ, "समाजवाद शक्ति है"), या किसी बात का खडन किया जाता है ("मत नहीं है")। हम देख सकते हैं

ऊपर दी गयी मिसालों में ये
"समाजवाद," "कठमुल्ला मत"।

के—जैसे, "समाजवाद

सार्वजनिक स्वामित्व पर आधारित सामाजिक व्यवस्था है” —समझना असांभव है। अतः धारणाएं और निर्णय परस्पर सम्बद्ध होते हैं। निर्णय भी आपस सम्बन्धित होते हैं। उनका सम्बन्ध तार्किक चिन्तन का एक विशेष रूप है जिसे निष्कर्ष कहते हैं। निष्कर्ष अन्य निर्णयों (पूर्वावयवों) के आधार पर प्राप्त निर्णय को कहते हैं। उपलब्ध ज्ञान से निकाले गये निष्कर्षों के जरिए हम नया ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। यही वजह है कि संज्ञान की प्रक्रिया में वे इतनी भारी महत्व रखते हैं।

अनुमान (हाइपोथीसिस) और थ्योरी जैसे ज्ञान के उच्चतर रूपों में धारणाओं, निर्णयों और निष्कर्षों के जटिल योग निहित हुआ करते हैं। धारणाएं घटनाओं और नियमों सम्बन्धी किसी मान्यता को अनुमान कहते हैं। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति अथवा सौर-मण्डल की उत्पत्ति सम्बन्धी मान्यताएं अनुमान के उदाहरण हैं। वैज्ञानिक सिद्धान्तों में किन्हीं निश्चित प्रक्रियाओं या कार्य क्षेत्रों का गहन, सर्वतोमुखी ज्ञान निहित होता है। इस प्रकार का ज्ञान प्रयोग एवं व्यवहार द्वारा आजमा लिया गया होता है। पारम्परिक नाभिक और आधुनिक सिद्धान्त, भौतिकी में सापेक्षवाद का सिद्धान्त—ये वैज्ञानिक सिद्धान्त हैं। ऐतिहासिक भौतिकवाद समाज के विकास का वैज्ञानिक सिद्धान्त है।

अतः हम देखते हैं कि ज्ञान अपने द्वन्द्वात्मक विकास में एक लम्बा रास्ता तय करता है। यह सरलतम संवेदनाओं से जटिल वैज्ञानिक सिद्धान्तों तक की यात्रा करता है।

ज्ञान में संवेदनात्मक और तार्किक एका संवेदनात्मक ज्ञान और अविशिष्ट विचार में एका है। दोनों एक ही भौतिक जगत् को प्रतिबिम्बित करते हैं। दोनों का समान आधार है—मानव जाति का व्यावहारिक कार्यकलाप। दैहिक रूप से ये मनुष्य की स्नायविक प्रणाली के जरिए सम्बद्ध हैं।

बहुतेरे विचार संवेदनात्मक ज्ञान के बिना असम्भव हैं, क्योंकि ज्ञानेन्द्रियों द्वारा प्रदान की जाने वाली सूचना ही धारणाओं के निर्माण की एकमात्र सामग्री हुआ करती है। विचार में ऐसी कोई भी चीज नहीं हो सकती जिसे मनुष्य को उसकी ज्ञानेन्द्रियों ने न प्रदान किया हो। पर अविशिष्ट विचार, संवेदनाओं के आधार पर उद्भूत होने के बाद, संवेदनात्मक ज्ञान से अधिक गहराई में जाता है, उसे समृद्ध करता और उसकी सीमाओं को विस्तारित करता है। संवेदनात्मक छाप बुद्धि के प्रकाश से आलोकित होकर नई अन्तर्धनु प्राप्त करती है। उदाहरण के लिए, किसी आधुनिक विजलीघर के कंट्रोल पैनल के बारे में एक इंजीनियर की अनुभूति की एक नये आदमी की अनुभूति से, जो पैनल को पहली बार देख रहा है, तुलना करने पर यह चीज बिलगुल स्पष्ट हो जाती है।

नये व्यक्ति के लिए उन यंत्रों का कोई अर्थ नहीं है। पर विशेषज्ञ इन औजारों के डायलों, लीवरों और मुठ्ठों को देखकर, उनके सकेतो से बिजलीघर की मशीनरी में हो रही सारी बातों को जान लेता है।

सवेदनात्मक और तार्किक में चूक एका होता है, वे चूक एक-दूसरे को समूझ करते तथा परस्पर पूरक का काम करते हैं, इसलिए सञ्ज्ञान की प्रक्रिया में हमें न तो सवेदनाओं के सकेतों की उपेक्षा करनी चाहिए, न ही बुद्धि के निष्कर्षों की। लेकिन दत्त में ऐसे भी मत प्रकट हुए हैं जिन्होंने सञ्ज्ञान की प्रक्रिया को एकांगी ढंग से समझा है।

अनुभूतिवाद (एम्पिरिसिज्म) के हिमायतियों ने ज्ञान में अविशिष्ट विचार की भूमिका को घटा कर आका। उन्होंने कहा कि ज्ञानेन्द्रियों की अनुभूति ही मनुष्य को विद्वत् का सच्चा ज्ञान प्रदान करती है। धारणाएँ ज्ञानेन्द्रियों द्वारा अनुभूत नहीं की जा सकती हैं (उदाहरण के लिए, "अविशिष्ट मनुष्य" या "अविशिष्ट वृक्ष" की कल्पना करना असंभव है)। अतः अनुभूतिवादी तर्क प्रस्तुत करते हैं कि वास्तव में कोई भी चीज धारणाओं से नहीं मिलती, यह कि धारणाएँ ही मनुष्य की कल्पना की उपज हैं।

इसके विपरीत, हेतुवाद (रेजोनलिज्म) के हिमायती बोधेन्द्रियों में विश्वास नहीं करते। वे कुछ बुद्धि अथवा अविशिष्ट विचार को सच्चे ज्ञान का एकमात्र स्रोत मानते हैं। हेतुवादी सवेदनात्मक ज्ञान की भूमिका को घटाकर आकते हैं। उनकी मान्यता है कि मनुष्य विद्वत् का सञ्ज्ञान अन्तर्दृष्टि द्वारा, बिना अनुभव के प्राप्त कर सकता है। विचार के विभिन्न रूपों को सवेदनाओं और अनुभूतियों से अलग करके हेतुवादी अन्ततः भावनावाद के गर्भ में जा पड़ते हैं।

उपरोक्त बातों से यह प्रकट हो जाता है कि ज्ञान की सवेदनात्मक ज्ञान से विलग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसका नतीजा लाजमी तौर पर यह होता है कि सञ्ज्ञान-प्रक्रिया विवृत होती है, विचार और यथार्थ में विलगाव हो जाता है। भावनावाद की हर प्रवृत्ति का यही सात लक्षण है। ज्ञान की एकांगी रंग से अतिरिक्त करना, ज्ञान के एक पहलू को परम मान लेना और उसे यथार्थ से अलग कर देना—ये ही भावनावाद की एक्स्ट्रेमास्माजीय¹ (ज्ञान-घातकीय) जड़ें हैं और उसकी जीवनक्षमता के कारण को स्पष्ट करते हैं।

यथा पुण्य की सजा दी थी। पर उन्होंने कहा था
भाषाहीन हो, बलिष्ठ वह उबेर एव दलितशाली
‘‘आ पुल है। भावनावाद की ज्ञानघातकीय

¹ और लाजाम (घात) से
‘‘अनुवादक

जहाँ स्वयं ज्ञान-प्रक्रिया के अन्दर निहित है जो, जैसा कि हम देख चुके हैं, असामान्य रूप से जटिल और अन्तर्विरोधयुक्त है।

ज्ञान में भटकाव की सम्भावना निहित होती है। संज्ञानित वस्तु से, यथार्थ से, विचार बिलग हो जा सकता है। यह भटकाव उन सरल से सरल धारणाओं में देखा जा सकता है जिनका हम प्रायः हर समय उपयोग करते रहते हैं। जैसे, हम "अविशिष्ट मकान" या "अविशिष्ट मेज" की बात करते हैं। पर अविशिष्ट मकान और अविशिष्ट मेज जैसी कोई चीज नहीं होती, विशिष्ट मकान या विशिष्ट मेज ही होते हैं। जैसा कि हम देख चुके हैं, "मकान" या "मेज" जैसी धारणाएँ केवल उन सामान्य सारभूत विशेषताओं को छोट लेती हैं जो सभी मकानों और सभी मेजों में विद्यमान हैं। जब हम यह भूल जाते हैं कि धारणाओं का उद्गम यथार्थ वस्तुओं से होता है और उन्हें यथार्थ से बिलग कर देते हैं, सभी हम यह कल्पना करने लगते हैं कि वे वस्तु में स्वयं, स्वयंमेव उद्भूत और विद्यमान हैं। यह भावनावाद है।

वस्तुगत भावनावाद का उदय इसी प्रकार हुआ। उसके हिमायतियों का मत है कि धारणा का वस्तु से स्वतंत्र अस्तित्व है। यही नहीं, वे यह भी मानते हैं कि धारणा वस्तु का "सृजन करती है"। दूसरी ओर, मनोगत भावनावादी संवेदनाओं को हमारे ज्ञान का प्रत्यक्ष स्रोत मान कर आगे बढ़ते हुए यह मन व्यक्त करते हैं कि केवल संवेदनाएँ ही अस्तित्वमान हैं। वस्तुओं और व्यापारों को वे संवेदनाओं का योग मानते हैं।

प्रगट है कि सीधी लकीर पीटना और एकाकीपन, मनोगतता और मनोगत अघता भावनावाद के ज्ञानशास्त्रीय मूल हैं।

पर यहाँ यह भी उल्लेख कर देना चाहिए कि ज्ञानशास्त्रीय मूल भावनावाद के अस्तित्व की केवल पूर्वदशाओं और उसकी स्थापना की मात्र सम्भावना को ही प्रस्तुत करते हैं। इस सम्भावना को वास्तविकता में परिवर्तित करनी है निश्चित सामाजिक शक्तियाँ। ये शक्तियाँ हैं, प्रतिगामी वर्ग जिनके वर्ग-हित उन्हें ज्ञान के प्रति मनोवादी एकपक्षीय दृष्टि और विचार के यथार्थ से विपरीत की कायम रखने के लिए प्रेरित करते हैं।

भावनावाद के प्रसार की मानसिक और शारीरिक धम की नियोजनयोजना भी आगत बनाती है। संस्मरणपूर्ण वर्ग समाज में ऐसी नियोजनयोजना मौजूद रहती है जिस कारण ऐसा माना होता है कि मनुष्य की बेचनता उसके भौतिक, उत्पादक कार्यक्षमता से स्वतंत्र है। शीघ्र वर्गों के काम मानसिक धम का इजारा होता है। इसी कारण वे हर तरीके से भावनावाद का प्रचार एवं समर्थन करने हैं तथा अपने सामन को उचित टटोलने एवं कायम रखने के लिए उसका इस्तेमाल करने हैं।

भावनावाद की जट्टे निकें ज्ञानसाग्न में ही नहीं, बल्कि वर्ग व्यवस्था में भी हैं। ये जट्टे प्रक्रियाओं वर्गों के निश्चिन्न स्वार्थों पर आधारित हैं।

इस प्रकार ज्ञान व्यवहार के जरिए मवेदनात्मक से तात्त्विक में विकसित होता है। स्वाभाविक है कि ज्ञान के परिणामों की जांचने की जरूरत पड़ती है यह ज्ञान बनना आवश्यक होता है कि ये परिणाम सच हैं या नहीं। सच्चा ज्ञान ही हमारे और हमारे स्वावहारिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है। इसलिए दूसरा थोड़ा उपाय भी नहीं है।

ज्ञान के परिणामों की जांच कैसे की जानी है? सत्य पर कैसे पहुंचा जाना है? इसकी विवेचना करने से पहले हम देखेंगे कि सत्य होता क्या है।

४. सत्य के बारे में भावसंवादी समझ

सत्य की वस्तुगुणता दृष्टांतमय भीतिवाद सत्य को किसी वस्तु का ऐसा ज्ञान समझता है जो उस वस्तु को सही-सही प्रतिबिम्बित करता हो, अर्थात् जो उस वस्तु के अनुरूप हो। उदाहरण के लिए, यह वैज्ञानिक प्रत्यापना कि "वायु परमाणुओं से बने हैं," या "पृथ्वी मनुष्य से पहले से विद्यमान है," अथवा यह कि "जनता ही इतिहास की निर्माता है," सत्य है।

सत्य किस पर निर्भर करता है? क्या वह मनुष्य पर निर्भर करता है जिसके मस्तिष्क में सत्य का आविर्भाव होता है? या, वह उस वस्तु पर निर्भर करता है जिसे वह प्रतिबिम्बित करता है?

भावनावादियों के मतानुसार सत्य मनोमत है, वह मनुष्य पर निर्भर करता है जो वस्तुस्थिति की परवाह किये बिना, स्वयं ही अपने ज्ञान की सत्यता निर्धारित करता है। प्राचीन काल में यूनानी दार्शनिक प्रोटगोरस ने सत्य की परिभाषा करते हुए कहा था : "मनुष्य ही सभी चीजों का मापदण्ड है।" यही सत्य की भावनावादी व्याख्या है।

पर दृष्टांतमय भीतिवाद के मत से सत्य वस्तुगत है। सत्य वस्तुगत रूप में विद्यमान विद्व को प्रतिबिम्बित करता है, अतः उसकी अन्तर्वस्तु मनुष्य की चेतना पर नहीं निर्भर करती। लेनिन ने लिखा है कि वस्तुगत सत्य हमारे ज्ञान की अन्तर्वस्तु है जो न मनुष्य पर और न मनुष्य जाति पर निर्भर करती है। सत्य की अन्तर्वस्तु उन वस्तुगत प्रक्रियाओं द्वारा पूर्णतया निर्धारित होती है जिनको वह प्रतिबिम्बित करता है।

उदाहरण के लिए, इस उक्ति को ले लें : "पृथ्वी गोलाकार है।" यह उक्ति सत्य है क्योंकि यह यथार्थ से मेल खाती है। पर क्या पृथ्वी का आकार मनुष्य की चेतना पर निर्भर करता है? कदापि नहीं। पृथ्वी का अस्तित्व मनुष्य

से कहीं पहले से है और उसका गोल आकार प्राकृतिक शक्तियों ने बनाया है।
किसी अन्य सत्य की छानबीन करें, तो भी हम ऐसे ही निष्कर्ष पर पहुंचेंगे।
सापेक्ष से परम सत्य सत्य की वस्तुगतता को स्वीकार करते हुए

का सज्जन कैसे प्राप्त करता है? एकबारगी, पूर्णतया, बिना शर्त के, परम
रूप में? या, केवल लभ्य, सापेक्ष रूप में? इस प्रश्न का सम्बन्ध परम और
मनुष्य का ज्ञान यथार्थ के साथ विभिन्न अंशों में मेल खाता है। इन

अंशों में उसका मेल होता है, यही परम सत्य और सापेक्ष सत्य के विभेद को
स्थिर करता है। कोई-कोई ज्ञान यथार्थ से पूर्णतया, परम सटीकता के साथ,
मेल खाता है। अन्य ज्ञान यथार्थ के साथ केवल आंशिक रूप में मेल खाता है।
परम सत्य समग्र वस्तुगत सत्य है। वह यथार्थ का परम सटीक प्रतिबिम्ब है।

क्या परम सत्य का समग्र सज्जन प्राप्त किया जा सकता है? सिद्धांत
की दृष्टि से इस प्रश्न का उत्तर "हां" है, क्योंकि कोई भी चीज अज्ञेय नहीं
और मानव मस्तिष्क की सज्जन क्षमता निस्सीम है।
पर किसी व्यक्ति या किसी पीढ़ी का ज्ञान उसके समय की ऐतिहासिक

व्यवस्थाओं से तथा उस काल के उत्पादन, विज्ञान और प्रायोगिक प्रविधियों के
विकास-स्तर से परिवेष्टित रहता है। यही वजह है कि इतिहास की हर मज्जा
में मनुष्य का ज्ञान सापेक्ष होता है। वह अनिवार्यतया सापेक्ष सत्य का स्वरूप
ग्रहण कर लेता है। ज्ञान का यथार्थ से पूर्णतया मेल खाना—यह सापेक्ष सत्य
है। लेकिन मैं कहूँ कि सापेक्ष सत्य वस्तु का, जो मनुष्य से स्वतन्त्र है,
सापेक्ष रूप से सच्चा प्रतिबिम्ब है। यह ज्ञान मूलभूत रूप में यथार्थ से मेल
खाता है, पर उसे और उगाड़ा विशिष्ट तथा गहन बनाने और प्रयोग द्वारा
जांचने की जरूरत रहती है।

प्रश्न उठता है : यदि ऐसी बात है तो परम सत्य साधन सामान्यतया
अज्ञेय है? परम सत्य तक एक बार में ही तथा समय रूप में पहुंचना
असम्भव है। उस तक ज्ञान की अनन्त प्रक्रिया से ही पहुंचा जा सकता है।
विज्ञान की हर नई उपलब्धि के साथ मनुष्य परम सत्य के सज्जन के निकटतर
पहुंचता जाता है। वह उसके नये तथ्यों, कथियों और पहलुओं को जानने के
निकटतर आता जाता है। ज्ञान प्रगति करता आता है, क्योंकि मनुष्य सापेक्ष
साथ का सज्जन प्राप्त करके परम सत्य का भी सज्जन प्राप्त करता है।
उदाहरण के लिए, परमाणु के आधुनिक विज्ञान को ले लें। नुकसान
हम यथार्थ से मेल खाता है, किन्तु समग्रतः
ज्या ही बना हुआ है।

हम यह नहीं कह सकते कि मनुष्य परमाणु के बारे में सब कुछ जान गया है। परमाणु के अन्दर अभी भी इतने रहस्य छिपे हैं कि उनका उद्घाटन करने के लिए वैज्ञानिकों की कई पीढ़ियाँ दरबार होगी। विज्ञान की मौलिक कणों की, जिनसे परमाणु बनता है, आन्तरिक संरचना की समस्या हल करना बाकी है। उसे उनके परिवर्तनों और जाति परिवर्तनों के कारणों तथा अनेक अन्य गुणधर्मों को सुलझाना बाकी है। साथ ही पारमाण्विक सिद्धान्त में परम सत्य के, पूर्ण और परम सटीक ज्ञान के सत्त्व विद्यमान हैं। परमाणु के अस्तित्व के बारे में, उनके नाभिक के अस्तित्व के बारे में जिसमें ऊर्जा की अपार राशि छिपी हुई है और अनेक संचल एवं परिवर्तनीय कणों तथा ऐसी ही अन्य बातों के बारे में विज्ञान को जानकारी हासिल कर चुका है, वह परम और अश्रुणिक ज्ञान है।

इसका यह अर्थ होना है कि सापेक्ष सत्य में भी परम सत्य के लघु कण मौजूद होने चाहिए। मनुष्य का ज्ञान परम और सापेक्ष दोनों है। सापेक्ष इसलिए है कि वह अधूरा नहीं है और उसका विकास करना, उसे गहरा करते जाना, जिससे कि संध्या के नये-नये पहलुओं का पता लगता चले, एक अनन्त प्रक्रिया है। परम वह इसलिए है कि उसमें शाश्वत और परम सटीक ज्ञान के सत्त्व मौजूद होते हैं।

मनुष्य ने संध्या के अलग-अलग पहलुओं के बारे में अनेक विचार ग्रहण किये हैं जो अक्षणिक और परम स्वरूप के हैं। उदाहरणार्थ, मार्क्सवादी दर्शन की ये प्रस्तावनाएँ कि "पदार्थ प्राथमिक और चेतना गौण है" और "चेतना मस्तिष्क का एक गुणधर्म है" तथा प्राकृतिक और सामाजिक विज्ञानों के अन्य नियम और निष्कर्ष, इसी कोटि में आते हैं। मार्क्सवादी-लेनिनवादी सिद्धान्त की मूल प्रस्तावनाएँ जिनके सही होने की पुष्टि अमल द्वारा की जा चुकी है, परम सत्य हैं। मार्क्सवादी लेनिनवादी सिद्धान्त निरन्तर विवर्धित होना जाता है, किन्तु उसके मूल सिद्धान्त अबाध्य हैं।

लेनिन ने लिखा है : "मानव चिन्तन अपनी प्रकृति से ही परम सत्य प्रदान करने में समर्थ होता है, और प्रदान भी करता है। यह परम सत्य सापेक्ष सत्यों के कुल योग से बना होता है। विज्ञान के विकास का हर पग परम सत्य के योग में नये कण मिलाता है, पर हर वैज्ञानिक प्रस्तावना के साथ ही सीमाएँ सापेक्ष होती हैं। वे ज्ञान की कृष्टि के साथ कभी बढ़ती और कभी घटती रहती हैं।"

मानव ने परमाणु की अस्तित्व गहराइयों में प्रवेश पा लिया है और उसकी प्रबल एवं निरन्तर शक्तियों को अपना सेवक बना लिया है। मानव के चयन में

आकर परमाणु बिजली पैदा करता है, पारमाण्विक जहाजों के लोह-दर्बों को घुमाता है, रोगों के इलाज में मदद देता है और अन्य बहुत से काम करता है।

मनुष्य विद्वक् के निस्सीम विस्तार पर धीरे-धीरे अपनी शक्ति का जाल फैला रहा है। अपनी बुद्धि के द्वारा वह पदार्थ की गहराइयों में प्रवेश करता है, उसके विस्तार पर काबू पाता है। वह बाह्य अन्तरिक्ष के नये-नये रहस्यों को ज्ञात करता है। कुछ ही वर्ष पहले तक ऐसा सोचा जाता था कि बाह्य अन्तरिक्ष दूरवर्ती तारों के क्षीण प्रकाश से आलोकित शून्य स्थान है जिसमें यदा-कदा कोई उत्कापिण्ड आ जाया करता है। पर अन्तरिक्ष अनुसंधान के फलस्वरूप अब हम यह जान गये हैं कि पृथ्वी आवेशित कणों के कटिबन्धों से आवेष्टित है। वायुमंडल के ऊपरी तहों के बारे में सूचना प्राप्त की गयी है। उनकी बनावट और उनके घनत्व, ग्रह्याण्वीय किरणों और सूक्ष्म उत्कापिण्डों, अन्तर्ग्रहीय द्रव्य के नन्हें कणों के बारे में हमें जानकारी मिली है।

मानव जाति ग्रह्याण्ड को खोज करने की आकांक्षा युग-युगों से अपने हृदय में संजोये हुए है। आज यह आकांक्षा पूरी हो रही है। वह दिन दूर नहीं जब मनुष्य चन्द्रमा तथा अन्य ग्रहों की यात्रा करेगा और परम सत्य के अन्तर्योग में ज्ञान के नये अमूल्य कण आ मिलेंगे।

सत्य विशिष्ट होता है। इन्द्रात्मक भौतिकवाद के अनुसार, ज्ञान की प्रक्रिया में प्राप्त सत्य सदा यथार्थ के किसी निश्चित, विशिष्ट क्षेत्र से सम्बंधित होता है। यथार्थ का यह क्षेत्र भी इसी तरह निश्चित अवस्थाओं के अन्तर्गत विकसित होता है। अविशिष्ट सत्य जैसी कोई चीज नहीं होती। सत्य सदा विशिष्ट होता है।

मिसाल के लिए, शास्त्रीय यांत्रिकी सत्य है, पर केवल यथार्थ के निश्चित, विशेष क्षेत्रों में ही, सभी क्षेत्रों में नहीं। वह दूरबीज्य (मैक्रोस्कोपिक) कार्यों की हरकत को सही-सही प्रतिबिम्बित करता है, पर सूक्ष्म जगत में अपना सच्चा स्वरूप खो बैठता है। इस जगह नयी क्वांटम यांत्रिकी सत्य है। यही बात अन्य किसी भी सत्य के साथ है। वह कुछ विशिष्ट व्यापारों को तो सही-सही प्रतिबिम्बित करता है, पर ऐसा करते हुए दूसरे व्यापारों को सही-सही प्रतिबिम्बित नहीं कर पाता है।

एक ही प्रक्रिया को ले ल, तो उसके लिए भी सत्य शाश्वत या सदा-सर्वदा के लिए स्थिर नहीं हो सकता। यह प्रक्रिया स्वयं विकसित होती है। जिन अवस्थाओं में वह होती है, वे बदल जाती हैं और स्वभावतः उसे प्रतिबिम्बित करने वाला सत्य भी परिवर्तित हो जाता है। जो चीज किन्हीं अवस्थाओं में सत्य थी, वह अन्य, परिवर्तित अवस्थाओं में असत्य बन जा सकती है।

यह निश्चित कि स्पष्ट विशिष्ट होता है, वर्तमान परिस्थिति में शान्ति, जनन और समाजवाद के लिए जनन के मध्य के लिए मार्ग तौर पर महत्वपूर्ण है। यह निश्चित सर्वोपरि इस चीज का तत्वाज्ञा करता है कि वर्तमान युग की सभी समस्याएँ उत्पन्न हो। हमारे युग की मुख्य अन्तर्वस्तु है पूँजीवाद से समाजवाद में संक्रमण, जब कि विश्व समाजवादी व्यवस्था मानव जाति के विकास में निर्मादक उद्गार बननी जा रही हैं। हमारे युग की इन मौलिक सामाजिक विरोधियों के जरिए ही मार्क्सवादी पार्टियाँ हमारे युग की प्रधान समस्याओं (युद्ध और शान्ति, अन्तःसाम्राज्यिक व्यवस्थाओं वाले राज्यों का सामना, गठ-विघटन और समाजवाद के मध्य की सम्बन्धताओं) का समाधान करने का प्रयास करती हैं।

यही युद्ध और शान्ति का सवाल जैसी करने युग की प्रमुख समस्या को ले लीजिए।

लेनिन ने साम्राज्यवाद के प्रतिपक्षी सार का विश्लेषण किया तो यह इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि साम्राज्यवाद में युद्धों का होना अनिवार्य है। उन्होंने सामाजिक परिस्थिति पर अपना निष्कर्ष आधारित किया। परिस्थिति यह थी कि साम्राज्यवादी दुनिया पर शासन कर रहे थे। उन्होंने उसे आपस में बाँट लिया था और नये तारे से उनके बटवारे के लिए जूस रहे थे। लेनिन के जीवन-काल में विश्व समाजवादी व्यवस्था का अस्तित्व न था। फिर भी उन्होंने कहा कि मानव जाति को अनिवार्यतया इस ऐतिहासिक कार्य का सामना करना पड़ेगा कि सर्वहारा एकाधिपत्य को केवल एक देश में मौजूद राष्ट्रीय घटना से अन्तराष्ट्रीय घटना में परिवर्तित कर दिया जाय, कम से-कम कई देशों में विद्यमान सर्वहारा एकाधिपत्य में परिवर्तित कर दिया जाय जो पूरे विश्व घटनाक्रम पर प्रभाव डाल सके।

लेनिन ने कहा कि हमें युद्ध के प्रदन के प्रति द्वन्द्वरमक रहन अपनाना चाहिए, अर्थात् विशिष्ट ऐतिहासिक अवस्था का, दुनिया के अन्दर शक्तियों के अन्तर्सम्बन्ध के परिवर्तनों का मनोयोगपूर्वक लेखा लेना चाहिए। शक्तियों का यह अन्तर्सम्बन्ध अब शान्ति और समाजवाद में पक्ष में बिलकुल बदल चुका है। एक विश्व समाजवादी व्यवस्था प्रगट हो चुकी है और जोरदार ढंग से विकसित हो रही है। शान्ति के लिए जनमण का एक व्यापक आन्दोलन शुरू हो चुका है जिसका नेता आक्रामक युद्धों का सबसे निर्मम शत्रु मजदूर वर्ग है। शान्तिप्रेमी और-समाजवादी देशों की सख्या बढ़ रही है।

इन सारी चीजों को मिलाकर सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी तथा अन्य मार्क्सवादी पार्टियों ने इस निष्कर्ष पर पहुँचने का आधार पाया कि इस समय युद्ध अनिवार्य नहीं है और युद्ध को रोकने की अवस्थाएँ मौजूद हैं।

कठमुल्ले और संकीर्णतावादी युद्ध और शान्ति की समस्या के प्रति रचनात्मक और सच्चे मार्क्सवादी दृष्ट पर आश्रय करते हैं। वे नयी अवस्थाओं को नजरअंदाज करते हैं और पुराने पड़ गये निष्कर्षों एवं प्रस्थापनाओं में बिपक्ष हुए हैं। उन्होंने ठोस वास्तविकता को तिलांजलि दे दी है। वे दुनिया में शक्तियों के नये अन्तस्सम्बन्ध को देखने से इनकार करते और यह घोषित करते हैं कि युद्ध आज भी अनिवार्य है। नया विश्वयुद्ध न होने देने की सभावना से इनकार करके ये कठमुल्ले मेहनतकश जनता को पस्तहिम्मत करते हैं। जिस नवजीवन का हम निर्माण करते हैं, उसे यदि ऐटमी युद्ध की आग में स्वाहा हो जाना है, तो ऐसे नवजीवन के निर्माण का लाभ क्या है ?

मार्क्सवादी-लेनिनवादी पार्टियाँ कठमुल्लेपन और संकीर्णतावाद की निन्दा करती हैं और सभी कार्य में यथार्थ के प्रति विशिष्ट और ऐतिहासिक दृष्ट अपनाते के सिद्धान्त का निरन्तर पालन करती हैं।

५. व्यवहार सत्य की कसौटी है

सत्य की कसौटी पाना वह वस्तुगत आधार पाना है जो मनुष्य पर नहीं निर्भर करता और जो सत्य या सच्चे ज्ञान तथा भ्रम में अन्तर करना समभवनाता है।

व्यवहार ही सत्य की एकमात्र कसौटी है। किसी भावना या वैज्ञानिक मत के सच्चे स्वरूप के बारे में हम चाहे जितनी बहुस कर लें, पर विवाद का निपटारा व्यवहार ही कर सकता है। अर्थात् केवल व्यापिक उत्पादन, राजनीतिक जीवन या वैज्ञानिक प्रयोग से ही विवाद का निपटारा हो सकता है। मार्क्स ने लिखा था : "यह प्रश्न कि वस्तुगत सत्य को मानव चिन्तन का गुण माना जा सकता है या नहीं, सिद्धान्त का प्रश्न नहीं है, यह तो व्यावहारिक प्रश्न है। व्यवहार में मनुष्य के लिए सत्य को, अर्थात् यथार्थ और शक्ति को, अपने चिन्तन की इष्टलौकिकता को, प्रमाणित करना अनिवार्य है।"^१

द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद की इस महत्वपूर्ण प्रस्थापना को भावनावादी नहीं मानते। इन न मानने वालों में अनेक मतमत्तान्तर के भावनावादी हैं। वे ज्ञान में व्यवहार के महत्व को अस्वीकार करते हैं। उनका कहना है कि स्वयं मनुष्य, और मनुष्य का चिन्तन सत्य की कसौटी है। जो उपयोगी है, जो लाभकर है, वही सत्य है—यह विचार, उदाहरणतया, व्यवहारवादियों द्वारा प्रतिपादित किया गया है। ये व्यवहारवादी भावनावादी दशन की एक प्रवृत्ति के प्रतिनिधि हैं जिसका अमरीका में खास तौर से बहुत प्रचलन है। सत्य की इस ममप्रदारी के

१. मार्क्स-एंगेल्स, संकलित रचनाएँ, खंड २, मास्को, १९५८, पृष्ठ ४०३।

परिणामस्वरूप व्यवहारवादी समझानी पूँजीवाद के प्रतिगामी चारनामों को उचित ठहराने हैं। मजदूरों का शोषण, साम्यवादवादी युद्ध और अत्याचारी व्यवस्था के लोभ और लालच आदि साम्यवाद के चारों ओर घूमते हैं, जो पूँजीवाद के लोभ और लालच हैं। इसलिए व्यवहारवादी के दृष्टिकोण से ये चारों सत्य और स्वाभाविक हैं।

पर उल्टी गिनती का काम नहीं कर सकती। इसके विपरीत, सचचा ज्ञान ही मानव जाति को लाभ पहुँचाना है।

मनुष्य अपने व्यवहारिक कार्य में केवल अपने ज्ञान पर ही निर्भर कर सकता है। केवल सत्य ही के लोभ से प्रेरित कर सकता है जिसकी वह आशा करता है। इसलिए यदि मनुष्य अपने ज्ञान के आधार पर काम करते हुए अपने व्यवहारिक कार्य-प्रणाली के दौरान मनुष्य के द्वारा सामने रने गये लक्ष्य पर पहुँच जाता है, प्रयोगात्मक परिणाम उत्पन्न करता है, तो उसका मतलब है कि उसका ज्ञान सचचा में मेल जाता है, वह सत्य है।

एक विचार के लोभ। आधी सदी के अधिक हुए जब कभी वैज्ञानिक लोग साम्यवादी सिद्धांतों के लोभ से राकेट विज्ञान का वैज्ञानिक मत प्रतिपादित किया था। उन्होंने एक अत्यन्त साहसपूर्ण विचार, ऐसा विचार जो उस समय सर्वथा असंभव माना जाता था, प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि मनुष्य राकेटों की मदद से अन्य ग्रहों में पहुँच सकता है।

सिद्धांतों के लोभ से विचार की सचचा में परिवर्तित करने के लिए मनुष्य प्रयास तथा विपुल संसाधनों की आवश्यकता थी। पर १४ सितम्बर १९५९ को डीसीए सीएलए अंतरिक्ष राकेट सफलता पर पहुँच गया। इस प्रकार पहली बार पृथ्वी से एक अन्य ग्रह की उड़ान की गयी और ऐसा करके सिद्धांतों के लोभ से विचार की पुष्टि की गयी। सिद्धांतों के लोभ से आधी सदी पहले ही भविष्यवाणी की थी : "मनुष्य सफलता से पहले उठा लायेगा।" आज अंतरिक्ष-यात्रा बाह्य अंतरिक्ष की यात्रा कर चुके हैं और वह दिन दूर नहीं जब हम महान वैज्ञानिक का स्वप्न साकार होगा।

सामाजिक सिद्धांत और विचार भी व्यवहार की बसीटी पर परते जाते हैं। वर्गों के साम्यवादी संघर्ष में, राज्यों और विभिन्न राष्ट्रों के राजनीतिक कार्य-प्रणाली में तथा साम्य और प्रगति के लिए जनगण के संघर्ष में उनकी परीक्षा हो जाती है। स्वयं जीवन मार्क्सवाद-लेनिनवाद सिद्धांत की सत्यता की पुष्टि कर रहा है। अन्तर्राष्ट्रीय कम्युनिस्ट आन्दोलन के व्यावहारिक कार्य-प्रणाली उसकी सत्यता प्रमाणित कर रहे हैं। पूँजीवाद से कम्युनिज्म की ओर मानव जाति का प्रयाण, जिसे कोई शक्ति रोक नहीं पाती है, मार्क्सवाद लेनिनवाद की जीवन्त शक्ति का, उसकी सिद्धांत के महान् सत्य का अकाट्य प्रमाण प्रस्तुत कर रहा है।

ऐतिहासिक भौतिकवाद किस चीज का अध्ययन करता है

मार्क्स और एंगेल्स ने बतलाया कि समाज के विकास का स्वरूप भौतिकवादी है। उन्होंने सामाजिक विकास के वैज्ञानिक सिद्धांत का निरूपण किया जिसे हम ऐतिहासिक भौतिकवाद के नाम से जानते हैं।

ऐतिहासिक भौतिकवाद की विवेचना करने से पहले हम समाज सम्बंधी विचारों में मार्क्सवादी क्रान्ति का ज्ञान प्राप्त करेंगे।

१. ऐतिहासिक भौतिकवाद का विकास—समाज सम्बंधी दृष्टिबिन्दुओं में क्रान्ति

महात्मा विचारक मानव समाज की उत्पत्ति, उसके विकास की अभिव्यक्ति करनेवाले नियमों एवं इन नियमों के स्वरूप को—यह कि वे आकस्मिक हैं अथवा अनिवार्य, वस्तुगत नियम हैं—जानने के लिए सदा ही अरुणत उरमुक्त रहे हैं। इन तथा इसी तरह के अनेक अन्य प्रश्नों का उठना स्वाभाविक था, क्योंकि मनुष्य समाज में रहता है और उसके साथ अगणित सूत्रों से बंधा हुआ है। समाज के इतिहास में, समाज किन मार्गों से विकास करता है इसमें, उसका दितत्त्वही लेना अनिवार्य है।

मार्क्सवाद के आविर्भाव से पहले अनेक विद्वानों द्वारा सामाजिक विकास के सम्बंध में अनेक विचारों को प्रस्तुत किया जा चुका था। उदाहरण के लिए,

... रूसी ने कहा था कि मनुष्य, उसके विचारों के प्रभाव का परिणाम होता है।

समाज में विरोधी बलों के

लाञ्छितों (ऐडम स्मिथ,

का आचार दृष्टि को

मन, पूर्ण और जोड़े)

का पूर्वकल्पना की थी।

बेनिस्की, हर्बन, चेनीशेस्की और १९वीं सदी के अन्य हस्त क्रांतिकारी जनवादियों ने सामाजिक विकास सम्बंधी सिद्धान्त में बहुत बड़ा योगदान किया था। सामाजिक विकास में आर्थिक जीवन की भूमिका, जनता के इतिहास का निर्माता होना, शोषकों और शोषितों के वर्ग-हितों का संबंध बेमेल होना, दर्शन, साहित्य, कला आदि का वर्ग-स्वरूप, जैसे उनके विचार उनके युग के लिहाज से अत्यन्त गहन थे।

पर मार्क्सवाद से पूर्व का समाजशास्त्र वैज्ञानिक नहीं था। मार्क्स से पहले समाजशास्त्र में भावनावाद का बोलबाला था। फ्रांसीसी भौतिकवादियों ने मनुष्य पर सामाजिक परिवेश के प्रभाव को लक्ष्य तो किया, पर भूल से इस परिवेश को मानव-बुद्धि की उपज मान बैठे। समाज सम्बंधी उनके दृष्टिबिन्दु का निचोड़ इन शब्दों में निहित था—“भावनाएँ ही तब पर शासन करती हैं।”

इसी तरह मार्क्सवाद से पूर्व के अन्य भौतिकवादियों का भी समाज के बारे में भावनावादी दृष्टिबिन्दु था। सामाजिक विकास के बारे में इन मतों का अवैज्ञानिक स्वरूप स्वतः स्पष्ट है। हेगेल ने ऐतिहासिक अनिवार्यता सम्बंधी अपने विचारों द्वारा दर्शन में मूल्यवान् योगदान किया और मानव-जाति के इतिहास को द्वन्द्वात्मक दृष्टि से देखने की चेष्टा की। पर अन्त में वह इस मिथ्या निष्कर्ष के दलदल में जा फसे कि समाज ईश्वर की इच्छा द्वारा शासित है। “ईश्वर विश्व पर शासन करता है। उसके शासन की अन्तर्वस्तु ही, उसकी योजनाओं की पूर्ति ही विश्व का इतिहास है”—इतिहास सम्बंधी हेगेलीय दर्शन का यही निचोड़ है।

मार्क्सवाद से पूर्व समाजशास्त्र की एक ओर बुद्धि की जड़ में भी समाज के प्रति भावनावादी रुख था। मार्क्सवाद से पूर्व के समाजशास्त्री यह मान कर आगे बढ़े कि विचार ही विश्व पर शासन करते हैं और इन विचारों के जनक विविध व्यक्ति—राजे-महाराजे, फौजी नेता, विद्वान आदि—होते हैं। उन्होंने इससे यह निष्कर्ष निकाला कि महापुरुष ही इतिहास के निर्माता होते हैं। ऐतिहासिक विकास में जनता की निर्णायक भूमिका होती है, इस बात को उन्होंने नहीं देखा।

मार्क्सवाद से पहले का समाजशास्त्र ऐतिहासिक प्रक्रिया की द्वन्द्वात्मकता को प्रगट करने में असमर्थ सिद्ध हुआ। इन समाजशास्त्रियों ने इतिहास को जिस तरह से पेश किया, उसमें वह असम्बद्ध तथ्यों का एक समूह बन कर रह गया। भावनावादी होने के कारण वे सामाजिक जीवन की एकता और उसके पारस्परिक लगावों को नहीं पकड़ सके। ऐतिहासिक घटनाओं के पीछे छिपी असल उत्प्रेरक शक्तियाँ और भौतिक स्रोतों को वे नहीं देख सके।

सर्वप्रथम मार्क्स और एंगेल्स ने समाज के स्वरूप के अन्तर में प्रवेश किया और उन्होंने उसके जटिल एवं अन्तर्बिरोधयुक्त विकास का उद्घाटन किया। उन्होंने सामाजिक विकास का एक नया निदान विकसित किया जो गुणात्मक रूप में सर्वथा नवीन है। उन्होंने ऐतिहासिक भौतिकवाद की स्थापना की और ऐसा करके समाज सम्बंधी दृष्टिबिन्दु में क्रांति की।

मार्क्स और एंगेल्स ने सामाजिक विज्ञान में मानववाद को दूर किया। उन्होंने समाज में प्रयुक्त दर्शन के बुनियादी सवाल का सही हल निकाला और ऐतिहासिक भौतिकवाद की मुख्य प्रस्थापना निरूपित की। यह प्रस्थापना है : सामाजिक अस्तित्व सामाजिक चेतना को तय करता है।

सामाजिक अस्तित्व के अन्तर्गत समाज का भौतिक जीवन, और सर्वोपरि भौतिक उत्पादन के क्षेत्र में मनुष्यों की क्रियाशीलता तथा उत्पादन की प्रक्रिया के अन्दर उनके आपसी आर्थिक सम्बंध आते हैं। सामाजिक चेतना जनता का आत्मिक जीवन है, वे माननाएँ, मत और दृष्टिबिन्दु हैं जो उनके सारे कार्यों में उनका पथ प्रदर्शन करते हैं।

मार्क्स और एंगेल्स ने इस बात पर जोर दिया कि सामाजिक अस्तित्व प्राथमिक है और सामाजिक चेतना गौण है। ऐसा करते हुए वे इस मान्यता से अप्रसर हुए कि लोगों को इसके पहले कि वे विज्ञान, कला, दर्शन आदि में गति प्राप्त कर सकें, भोजन, वस्त्र और आवास की आवश्यकता होती है जिनके लिए उन्हें काम करना होता है, भौतिक सम्पदा उत्पादित करना होता है। इससे निष्कर्ष निकलता है कि "जीवन निर्वाह के तारकालिक भौतिक साधनों का उत्पादन और परिणामतः उस जनगण का अथवा उस युग के अन्दर उपलब्ध आर्थिक विकास का स्तर वह आधार होता है जिस पर उस जनगण की राष्ट्रीय संस्थाएँ, कानूनी धारणाएँ, कला और यहाँ तक कि उनके धर्म-सम्बंधी विचार विकसित हुए होते हैं। उसकी रीतनी में ही इनकी व्याख्या की जानी चाहिए, न कि इसके उल्टे तरीके से, जैसा कि अब तक होता आया है।" ऐतिहासिक भौतिकवाद इतिहास की एक सच्ची वैज्ञानिक, भौतिकवादी धारणा है।

अनेकानेक सामाजिक सम्बंधों में से मार्क्स व एंगेल्स ने आर्थिक, उत्पादन सम्बंधों को छोट लिया और बताया कि ये ही मुख्य और निर्णायक सम्बंध हैं। इस तरह वे सामाजिक आर्थिक विरचना की धारणा पर पहुँचे जो ऐतिहासिक भौतिकवाद की एक बुनियादी धारणा है।

सामाजिक-आर्थिक विरचना (अव्यंजन, विचारधारा, परिवार, जीवन-विधि आदि से सम्बन्ध) सामाजिक व्यापारों और प्रतिक्रियाओं का कुल जोड़ है।

१. मार्क्स-एंगेल्स, संकलित रचनाएँ, खंड २, मास्को, १९५८, पृष्ठ १६७।

यह लोगों के बीच एक प्रकार के उत्पादन सम्बंधों तथा आर्थिक सम्बंधों पर आधारित होती है। एक सामाजिक-आर्थिक विरचना का स्थान दूसरी, पहली से उन्नत सामाजिक-आर्थिक विरचना ले लेती है। समाज इसी क्रम से विकास करना है। इतिहास आदिम-सामुदायिक विरचना से दास, दास के सामन्ती, सामन्ती से पूँजीवादी, और अन्त में कम्युनिस्ट (साम्यवादी) विरचना की ओर प्रगति करता है।

माक्स और एंगेल्स ने सिद्ध किया था कि सर्वसाधारण, मेहनतका शोध ही इतिहास के सब्जे निर्माता हैं। जनता अपने धम द्वारा सारी भौतिक सम्पदा का सृजन करती है। करोड़ों-करोड़ साधारण नर-नारियों की मेहनत मानव जाति के जीवन और प्रगति की अनिवार्य नींव है।

माक्स और एंगेल्स ने सामाजिक विकास की वस्तुगत द्वन्द्वात्मकता को प्रगट किया। फलतः इतिहास असम्बद्ध सत्त्वों का अस्त-व्यस्त समूह नहीं रह गया। वह द्वन्द्वात्मक नियमों द्वारा अवस्थासित क्रमबद्ध एवं साधनरूपित प्रक्रिया के रूप में सामने आया।

२. ऐतिहासिक भौतिकवाद की विषयवस्तु

ऐतिहासिक भौतिकवाद की विषयवस्तु है समाज और उसके विज्ञान के नियमों का अध्ययन करना।

ये नियम उसी तरह वस्तुगत, अर्थात् मानव चेतना से स्वतंत्र हैं जिस तरह प्रकृति के नियम हैं। वे भी प्रकृति के नियमों की भाँति जैव हैं और वस्तुत्व द्वारा अपने व्यावहारिक कार्यकलाप में प्रयुक्त होते हैं। वर सामाजिक जीवन के नियमों और प्रकृति के नियमों में सारभूत अन्तर है। प्रकृति के नियम अंधी, स्वतःस्फूर्त शक्तियों की क्रिया को प्रतिबिम्बित करते हैं। वर सामाजिक जीवन के नियम सदा ऐसे मुद्रियुक्त व्यक्तियों की क्रियाशीलता के माध्यम में अभिव्यजित होते हैं जो अपने सामने निश्चित लक्ष्य रखते हैं और इनकी गति के लिए कार्यरत होते हैं।

केवल ऐतिहासिक भौतिकवाद ही सामाजिक जीवन के नियमों का अध्ययन नहीं करता, बल्कि अन्य सामाजिक विज्ञान भी यह कार्य करते हैं। जैसे अर्थशास्त्र, इतिहास, कला-विज्ञान, जिज्ञाशास्त्र, आदि। वर ये सारे विज्ञान सामाजिक व्यापारों के एक साथ समूह का ही अध्ययन करते हैं। वे समाज की केवल एक कोश से विवेचना करते हैं। वे सामाजिक विज्ञान की पूरी प्रक्रिया की पारक्षा नहीं प्रस्तुत करते। उदाहरण के लिए, अर्थशास्त्र लोगों के आर्थिक सम्बन्धों तथा उत्पादन सम्बंधों का अध्ययन करता है। इतिहास का अध्ययन

विभिन्न युगों में और विभिन्न देशों में समाज के विकास से होता है। कला विज्ञान करने को कला आदि के क्षेत्र तक ही सीमित रहता है।

किन्तु ऐतिहासिक भौतिकवाद सामाजिक विकास के सर्वसामान्य नियमों का अध्ययन करता है। यह मार्क्सवादी-लेनिनवादी विद्वद् दृष्टिकोण का अन्विष्ट क्षेत्र है और इस दृष्टिकोण में सामाजिक जीवन के व्यापारों की वैज्ञानिक, दृष्टात्मक भौतिकवादी व्याख्या प्रस्तुत करना है। यह ऐतिहासिक विकास की महत्वपूर्ण बात समझाओं को सेना है। जैसे, सामाजिक अस्तित्व और सामाजिक चेतना का सम्बन्ध, जनता के जीवन में भौतिक उत्पादन का महत्व, सामाजिक भावनाओं और तत्सम्बद्ध संस्थाओं की उत्पत्ति और भूमिका। ऐतिहासिक भौतिकवाद हमें यह समझने में सहाय्य बनाता है कि इतिहास में जनगण एवं व्यक्ति क्या भूमिका अदा करते हैं, वर्ग एवं वर्ग-सम्बन्ध का कैसे उदय हुआ, राज्य का कैसे आविर्भाव हुआ, सामाजिक क्रान्तियाँ क्यों होती हैं और ऐतिहासिक प्रक्रिया में उनका महत्व क्या है। इसी तरह यह सामाजिक विकास की अन्य अनेक समस्याओं को सुलझाता है।

ऐतिहासिक भौतिकवाद जिन नियमों का अध्ययन करता है, उन सभी का क्रिया-क्षेत्र एक नहीं है। कुछ नियम सभी क्षेत्रों में क्रियाशील रहते हैं और कुछ समाज के विकास के केवल खास क्षेत्रों में ही क्रियाशील रहते हैं। प्रथम कोटि में सामाजिक चेतना के संदर्भ में सामाजिक अस्तित्व की निर्धारक भूमिका का नियम और समाज के विकास में उत्पादन पद्धति की निर्धारक भूमिका का नियम है। दूसरी कोटि में वर्ग-सम्बन्ध का नियम है जो केवल विरोधी वर्गों में विभक्त समाजों में क्रियाशील होता है।

ऐतिहासिक भौतिकवाद उन तत्सम्बद्ध परिवर्तनार्थी अथवा घटनाओं का भी विश्लेषण करता है जो सामाजिक विकास के सर्वसामान्य एवं सारभूत पहलुओं को प्रतिबिम्बित करते हैं। इनमें आते हैं—“सामाजिक अस्तित्व,” “सामाजिक चेतना,” “उत्पादन-पद्धति,” “आधार” और “ऊपरी ढाँचा”। ऐतिहासिक भौतिकवाद के नियमों और परिवर्तनार्थी का कुल जोड़ ही सामाजिक विकास की ऐक्यवद्ध एवं संगत तत्समीर पैदा करता है।

ऐतिहासिक भौतिकवाद पूरे इतिहास के दौरान जनता के व्यावहारिक अनुभवों तथा सामाजिक विज्ञानों की उपलब्धियों की उपज है। इनसे परे उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। ऐतिहासिक भौतिकवाद के बिना, सामाजिक विकास के सामान्य नियमों के ज्ञान के बिना, कोई भी सामाजिक विज्ञान फलदायी ढंग से विकसित नहीं हो सकता। ऐतिहासिक भौतिकवाद सभी अन्य सामाजिक विज्ञानों की रोतिगाहप्रिय बुनियाद है। इससे इतिहासज्ञ, अर्थशास्त्री तथा अन्य विद्वान सामाजिक व्यापारों की भूलभुलैया में अपने लिए

मनानुसार, लोगो के आचरण अथवा कार्य न तो किसी चीज द्वारा निर्धारित होने हैं और न वे किसी चीज पर निर्भर करते हैं। साथ ही पूँजीवादी समाज-वादी भावमंडाद पर नियन्त्रिता होने का आरोप लगाते हैं। वे कहते हैं कि भावमंडाद तो ऐतिहासिक अनिवार्यता का उपामक है और उसके अनुसार मनुष्य सामाजिक नियमों के मुकाबले बिन्दुबुल अशक्त है।

अपनी वर्ग-भीमाओं के कारण पूँजीवाद के सिटान्तविद इस चीज को समझने मे माफ इनकार करते हैं कि ऐतिहासिक अनिवार्यता जनता के सचेत कार्यकलाप को बिन्दुबुल बाद ही नही देनी, बल्कि वह तो उसे सिरोधार्य करती है। मनुष्य सामाजिक बिशम के नियमों को मिटा नही सकता या नये नियम बना नही सकता, पर वह इन नियमों को, इस ऐतिहासिक अनिवार्यता को समझने की सामध्य रचना है और इनका बोध रखने की बजह है। ऐतिहासिक प्रक्रिया मे सक्रिय हस्तशेप कर सकता है। व्यावहारिक अनुभव ने निश्चयपूर्वक प्रमाणित किया है कि वस्तुगत अनिवार्यता को समझ कर हम प्रकृति के नियमों को तो अपनी इच्छा के अधीनस्थ कर ही सकते हैं (आधुनिक बिज्ञान और प्रविधि की उपलब्धियाँ इस बात की सादी हैं कि हमने ऐसा किया है), सामाजिक घटनाओं के क्रम पर भी बाधु हासिल कर सकते हैं। वस्तुगत अनिवार्यता का ज्ञान एव मनुष्य के हित में उसका उपयोग ही मनुष्य की स्वतंत्रता में निहित होती है।

स्वतंत्रता वस्तुगत अनिवार्यता को समाप्त नही कर देती। वह इस चीज की चीनक है कि मनुष्य अनिवार्यता को समझता है और अनिवार्यता का अपनी कार्य-सिद्धि के लिए उपयोग करता है। मानव के कार्यकलाप तभी स्वतंत्र होते हैं जब वे वस्तुगत अनिवार्यता से मेल खाते हों। मनुष्य की स्वतंत्रता प्रकृति और समाज के नियमों से किसी काल्पनिक आजादी मे निहित नही होती, बल्कि इन नियमों के ज्ञान मे और इन्हें मनुष्य की आवश्यकता की पूर्ति के लिए इस्तेमाल मे लाने की समता में निहित होती है।

स्वतंत्रता लम्बे ऐतिहासिक विकास का परिणाम है। ज्यों-ज्यों बिज्ञान और उत्पादन ने प्रगति की, मनुष्य प्रकृति पर काबू पाने लगा। उसने प्रकृति के वस्तुगत नियमों की ज्ञान लिया और इस ज्ञान के द्वारा प्रकृति मे क्रियाशील अनिवार्यता को अपनी इच्छा के बरा मे लाने लगा तथा प्रकृति के जाने स्वतंत्र हो गया। बिन्दु प्रकृति पर मनुष्य का प्रभुत्व उसे सामाजिक प्रक्रियाओं पर नियंत्रण नही प्रदान करता। ऐतिहासिक अनिवार्यता, समाजवाद से पहले के समाजों का नियम अधिशासित विकास—ये स्वतस्पूर्त शक्ति से रूप मे काम करते थे। इन पर मनुष्य काबू नही कर पाया था। उदाहरण के लिए, पूँजीवाद में अराजकता और प्रतियोगिता का नियम मनुष्य को संयोग के हाथों

का सिलौना बना देता है और उसे अपने कार्यों को पहले से नियोजित करने का अवसर प्रदान नहीं करता ।

समाजवाद ही यह संभव बनाता है कि ऐतिहासिक अनिवार्यता पर बाध पाया जाय और सच्ची स्वतंत्रता हासिल की जा सके । समाजवादी क्रांति सार्वजनिक स्वामित्व को प्राधान्य प्रदान करती है और वर्ग विरोध मिटा देती है । इसके फलस्वरूप मनुष्य समाज के जीवन को सचेत होकर निर्देशित करने में समर्थ होता है । समाजवाद की विजय के साथ समाज अनिवार्यता के राज्य से स्वतंत्रता के राज्य में भारी छलांग लगाता है । इसके अलावा, ज्यों-ज्यों समाज कम्युनिज्म में अग्रसर होता है, त्यों-त्यों मनुष्य की स्वतंत्रता अधिक विस्तृत और अधिक विविधतापूर्ण होती जाती है, प्रकृति और सामाजिक प्रक्रियाओं पर उसकी प्रभुता बढ़ती है और वह अपने वैयक्तिक हितों एवं आकांक्षाओं को समाज के उदात्त आदर्शों के साथ समंजित करना सीखता है ।

समाज में वास्तविक स्वतंत्रता की वृद्धि की एक अनिवार्य शर्त जनता के सचेत उत्पादक एवं राजनीतिक कार्यकलाप होते हैं, ऐसे कार्यकलाप जो मार्क्स-वादी-लेनिनवादी सिद्धान्त के ज्ञान एवं कुशल उपयोग पर आधारित हों ।

अनिवार्यता और स्वतंत्रता का मार्क्सवादी-लेनिनवादी सिद्धान्त सोवियत संघ और अन्य समाजवादी देशों में प्रयुक्त हुआ है । वहाँ सच्ची स्वतंत्रता ने जड़ें जमा ली हैं और अब इन्हे कोई उखाड़ नहीं सकता । यह विजयी समाजवादी क्रांति के द्वारा उपलब्ध हुआ है । जनगण के वीरत्वपूर्ण धर्म एवं निस्स्वार्थ प्रयास ने इसे हासिल कराया है ।

पर समाजवाद में स्वतंत्रता उपलब्ध हो जाने का यह अर्थ नहीं कि ऐतिहासिक अनिवार्यता कार्यशील नहीं रह गयी, वस्तुगत नियमों ने काम करना बन्द कर दिया । समाजवाद में भी अनिवार्यता मनुष्य की स्वतंत्र गतिविधियों का वस्तुगत आधार रहती है और वस्तुगत नियम अपना कार्य करते रहते हैं । लेकिन जनता इन नियमों का सचेत ढंग से हस्तेमाल करती है ।

४. समकालीन पूँजीवादी समाजशास्त्र का अवैज्ञानिक स्वहय

ऐतिहासिक मीतिकवाद सामाजिक विज्ञान का वैज्ञानिक सिद्धान्त है जो मनुष्य के उद्भवत अविध्य का सही रास्ता बताता है । इस कारण प्रतिस्पर्धावादी पूँजीपतियों और उनके सिद्धान्तवेत्ताओं को यह कूड़ी कोस नहीं मुहाना । कम्युनिज्म की ओर मानव जाति की प्रगति को रोकने में पूँजीवादी सर्वदा असमर्थ हैं । इस केशरी के कारण के बावजूद हैं कि जैसे जने जैसे ऐतिहासिक प्रगति में रोके अटकएँ और पूँजीवादी व्यवस्था की निम्नरी लम्बी करें । इसके

लिए वे हर तरह के उपायों का सहारा लेने हैं—आर्थिक, राजनीतिक और विचारवारात्मक। सामवादीन पूँजीवादी समाजशास्त्र उनके बौद्धिक सरकस का महत्वपूर्ण तीर है।

इस समाजशास्त्र में माना पय और माना प्रवृत्तियाँ हैं। पर सब की जड़ में भावनावाद और अविमोचितता है।

सामवादीन पूँजीवादी समाजशास्त्र की सबसे लाट-
सांभाजिक विकास के
वस्तुगत नियमों का
परिणाम
निक विदोषना यह है कि वह सामाजिक विकास के
वस्तुगत नियमों को अस्वीकार करता है। विभिन्न
समाजशास्त्रीय प्रवृत्तियों में यह अस्वीकृति भिन्न
भिन्न रूपों में प्रकट होती है।

जो मुने भावनावादी हैं, वे साफ-साफ कहते हैं कि ऐतिहासिक नियम
जैसी कोई चीज है ही नहीं, यह कि इतिहास तो विष्ट सलता और संयोग का
एक अज्ञान दोन है।

मनोवैज्ञानिक मन के हामी कहते हैं कि सामाजिक विकास का आधार मनो-
वैज्ञानिक तत्वों में निहित है—मनुष्य की इच्छाओं, अभिलाषाओं और सहज-
वृत्तियों में। उनके मतानुसार सामाजिक अराजकता और पूँजीवादी समाज में
मेहनतियों के वष्ट का मूल कारण पूँजीवाद के वस्तुगत नियम नहीं हैं, वैयक्तिक
पूँजीवादी स्वामित्व उनकी जड़ नहीं है, उनकी जड़ तो है मजदूरों की मनो-
वृत्ति की सामी। फलतः, प्रमुख सामाजिक बुराइयों के इलाज के लिए यह
मुस्ला पेश किया जाता है कि लोगों की मनोवृत्ति को दोषहीन बनाया जाये,
न कि पूँजीवाद का उन्मूलन किया जाये।

एक और मत है—जैविकीय मत। यह से तो वह वैज्ञानिक समाजशास्त्र
का समर्पक है। पर वस्तुतः वह सामाजिक विकास के असल नियमों के स्थान
पर जैविकी के नियमों को स्थापित करता है। वह मनुष्य को अस्तित्व के लिए
अव्य-समर्प करने वाले पशुओं की धेणी में ला बिठाता है। “प्राकृतिक” नियमों
का इस्तेमाल शोषण, अक्रामक युद्धों, उपनिवेशवाद, नस्लवाद तथा पूँजीवाद के
अव्य क्रूरित सलनों को उचित ठहराने के लिए किया जाता है।

जैविकी समाजशास्त्री यह समझने से इनकार करते हैं कि सामाजिक विकास
के नियमों की मात्र जैविकीय नियम नहीं माना जा सकता, क्योंकि
समाज अपने विशिष्ट नियमों के अनुसार विकास करता है जो पशुओं और
पौदों के विकास के नियमों से गुणात्मक रूप में भिन्न है। सामाजिक विकास
के नियमों की प्रकृति के नियमों के साथ एकाकार करने की चेष्टा के विषय में
लेनिन ने कहा था कि यह है तो बहुत आसान, पर यह नितान्त निष्फल, बाल
की खाल निकालने जैसी अव्य चेष्टा है।

का विलीन बना देता है और उसे अपने कामों को पहले से नियोजित कर
का अवसर प्रदान नहीं करता ।

समाजवाद ही यह संभव बनाता है कि ऐतिहासिक अनिवार्यता पर क
पाया जाय और सच्ची स्वतंत्रता हासिल की जा सके । समाजवादी हों
सावर्जनिक स्वामित्व को प्राधान्य प्रदान करती है और वर्ग विरोध मिटा दे
है । इसके फलस्वरूप मनुष्य समाज के जीवन को सचेत होकर निर्देशित क
में समर्थ होता है । समाजवाद की विजय के साथ समाज अनिवार्यता के राज्य
स्वतंत्रता के राज्य में भारी छलांग लगाता है । इसके अलावा, ज्यों-ज्यों स
कम्युनिज्म में अपसर होता है, ज्यों-ज्यों मनुष्य की स्वतंत्रता अधिक विस्त
और अधिक विविधतापूर्ण होती जाती है, प्रकृति और सामाजिक प्रक्रियाओं
उसकी प्रभुता बढ़ती है और वह अपने वैयक्तिक हितों एवं आकांक्षाओं
समाज के उदात्त आदर्शों के साथ समन्वित करना सीखता है ।

समाज में वास्तविक स्वतंत्रता की वृद्धि की एक अनिवार्य शर्त जनता
सचेत उत्पादक एवं राजनीतिक कार्यकलाप होते हैं, ऐसे कार्यकलाप जो मा
वादी-लेनिनवादी सिद्धान्त के ज्ञान एवं कुशल उपयोग पर आधारित हों ।

अनिवार्यता और स्वतंत्रता का मार्क्सवादी-लेनिनवादी सिद्धान्त सोवि
संघ और अन्य समाजवादी देशों में प्रयुक्त हुआ है । वहाँ सच्ची स्वतंत्रता
जहाँ जमा ली है और अब इन्हे कोई उसाड़ नहीं सकता । यह विजयी स
वादी क्रान्ति के द्वारा उपलब्ध हुआ है । जनपण के वीरवपुर्ण धर्म
निस्स्वार्थ प्रयास ने इसे हासिल कराया है ।

पर समाजवाद में स्वतंत्रता उपलब्ध हो जाने का यह अर्थ नहीं
ऐतिहासिक अनिवार्यता कार्मशील नहीं रह गयी, वस्तुगत नियमों ने काम
बन्द कर दिया । समाजवाद में भी अनिवार्यता मनुष्य की स्वतंत्र गति
का वस्तुगत आधार रहती है और वस्तुगत नियम अपना कार्य करते र
लेकिन जनता इन नियमों का सचेत ढंग से इस्तेमाल करती है ।

४. समकालीन पूंजीवादी समाजशास्त्र का अर्थज्ञानिक स्वरूप

ऐतिहासिक भौतिकवाद सामाजिक विकास का वैज्ञानिक विद
मनुष्य के उज्ज्वल भविष्य का सही रास्ता बतलाता है । इस कारण
वादी पूंजीपतियों और उनके सिद्धान्तवेत्ताओं को वह कट्टी आज न
कम्युनिज्म की ओर मानव
असमर्थ है ।
प्रगति में रो

यह है कि भविष्य से उन्हें भय लगता है, क्योंकि उसमें पूँजीवाद के लिए "लीला समाप्त" की तस्वीर लगी हुई है। उन्हें नये कम्युनिस्ट जगत का भय सता रहा है।

"प्रगति" और "विकास" जैसी धारणाओं के मुकाबले में आज के पूँजीवादी समाजशास्त्री "सामाजिक परिवर्तन" शब्द का इस्तेमाल करते हैं और इसका प्रयोग वे समाज में होनेवाली उन अनेकानेक गौण प्रक्रियाओं के लिए करते हैं जिनका इतिहास की धारा पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता। ऐसा करके वे उन आमूल क्रान्तिकारी परिवर्तनों की ओर से ध्यान फेरना चाहते हैं जो इस समय समाज में हो रहे हैं। वे इनके महत्व को घटाना चाहते हैं और हमारे युग की पवलन्त सामाजिक समस्याओं के समाधान से भी कतराना और बचना चाहते हैं।

पूँजीवादी समाजशास्त्री समाज के "भवर" में पड़ जाने, "अवरूढ़" हो जाने और "पीछे की दिशा में हटने" आदि के अनेक सिद्धान्तों का भी प्रचार कर रहे हैं। यह भी उनके द्वारा सामाजिक प्रगति में बिचार के परिवर्तन कर दिये जाने को प्रगट करता है।

तीसरे दशक में जर्मन साम्राज्यवाद के सिद्धान्तकार ओस्वाल्ड स्पेंगलर ने "भवर" सिद्धान्त प्रतिपादित किया था। "प्राची का ह्राम" नामक अपनी पुस्तक में उन्होंने यह सिद्ध करने की चेष्टा की थी कि समाज एक असाध्य "भवर" में फँस गया है जिससे वह निकल नहीं सकता। इस भवर के अन्दर तीन दौरों की बारम्बार पुनरावृत्ति होती है। ये हैं—उदय, शिखर और ह्राम। स्पेंगलर के मतानुसार पूँजीवाद सभ्यता और सभ्यता का शिखर है। उसके ह्राम के साथ मानव जाति अनिवार्यतया फिर बबरता के दौर में जा पड़ेगी। इसमें निष्कर्ष निकलता है कि पूँजीवाद से लड़ना जरूर है (सर्वोत्तम की बदल कर सबसे रही की बड़ी हमिल किया जाय ?) और सर्वहारा जाति तथा समाजवाद की कोई जरूरत नहीं है। वास्तु में तो असंभव चीजें हैं, क्योंकि समाज असाध्य भवर से बाहर निकल ही नहीं सकता।

आर्नस्ट टायनबी ने "ऐतिहासिक भवर" के सिद्धान्त की पुनरुत्प्रेक्षित किया है। यह समाज के सार्वत्रिक प्रगतिशील विकास की नहीं मानते। उनके मतानुसार यह "प्रगति का भ्रम मात्र है"।

अतः कोई भी हथकड़ा ऐसा नहीं बचना जिसका इस्तेमाल पूँजीवादियों के कार्यों में पूँजीवादी व्यवस्था को उचित ठहराने के लिए न किया हो। उनके पास समाजवाद और मार्क्सवाद-लेनिनवाद के विरुद्ध एक से एक बहोते छोर हैं, पूँजीवाद की भूरी-भूरी प्रशंसा है और "अन्यथा का पूँजीवाद" और "विकास-राज्य" जैसी अनेकानेक मिथ्या उत्पन्न हैं। लेनिन साम्राज्यवाद के हिमायती चाहे जिसकी बलाबाजियाँ दिखाये, इतिहास मार्क्सवाद-लेनिनवाद के साथ की निरन्तर सिद्ध करना जाना है।

सूक्ष्म समाजशास्त्र भी (जिसे अक्सर व्यवहारवादी समाजशास्त्र भी कहते हैं) सामाजिक विकास के प्रमुख नियमों को अस्वीकार करता है। सूक्ष्म समाजशास्त्री सामाजिक जीवन के ज्ञान को खुलकर तो अस्वीकार नहीं करते। पर वे सामाजिक व्यापारों की जटिल गूँथला के अन्दर केवल पूँजीवादी व्यापारों के छोटे-मोटे तथ्यों का ही अध्ययन करते हैं। वे उनके पीछे छिपे समाज के विकास के आन्तरिक नियमों की देखना नहीं चाहते हैं। व्यवहारतः इसका अर्थ विज्ञान से मुँह मोटना है—हमारे युग की बुनियादी सामाजिक समस्याओं के समाधान से कतराना है।

सामाजिक विकास के नियमों को मानने से इनकार करता सामाजिक जीवन में धार्मिक आस्था के लिए मार्ग प्रशस्त करने की चेष्टा है। यह कीरे सयोग की बात नहीं है कि अनेक पूँजीवादी समाजशास्त्री मानते हैं कि ऐतिहासिक प्रक्रिया ईश्वर द्वारा पूर्वनिर्दिष्ट है। अमेज इतिहासज्ञ आर्नेस्ट टायनबी ने लिखा है कि इतिहास का लक्ष्य ईश्वर का राज्य स्थापित करना है और स्वयं इतिहास "ईश्वर का स्वप्रगटीकरण है।"

सामाजिक विकास के नियम-अधिशासित स्वरूप को ठुकरा कर अनेक पूँजीवादी सिद्धान्तविद् इतिहास के वास्तविक पक्ष को विकृत करते हैं, पूँजीवाद को चमका-दमका कर पेश करते हैं और उसकी प्रतिगामी यह और वैदेशिक नीतियों को उचित ठहराने की कोशिश करते हैं।

सामाजिक प्रगति की
अस्वीकृति

समकालीन पूँजीवादी समाजशास्त्र का अवैज्ञानिक स्वरूप इस चीज से भी प्रगट हो जाता है कि वह ऐतिहासिक प्रगति और समाज की अप्रगति को नहीं मानता।

इस सम्बंध में यह चीज उल्लेखनीय है कि ऐतिहासिक प्रक्रिया के स्वरूप के बारे में समाजशास्त्रियों के मत में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। जब नबोदित पूँजीपति वर्ग सत्ता के लिए संघर्ष कर रहा था, उस समय प्रगतिशील पूँजीवादी लोग सामाजिक प्रगति की बहुत बातें करते थे। प्रगति का विचार उनके हाथ में पुरानी सामन्ती व्यवस्था को तोड़ने और अधिक प्रगतिशील पूँजीवादी समाज की स्थापना करने का एक हथियार था। पर जब पूँजीपति वर्ग के हाथ में सत्ता आ गयी तो यह अद्भुत व्यापार देखने में आया कि सामाजिक प्रगति की उसकी धारणा नितांत एकपक्षीय बन गयी। पूँजीपति वर्ग के सिद्धान्तवेत्ता पूँजीवादी समाज की तारीफ करने लगे, उसे स्वतन्त्रता एवं ग्याय की सारवत व्यवस्था, प्रगति के आदर्शों का मूल रूप, बतलाने लगे। पूँजीवादी समाजशास्त्री अब कहते हैं कि मनुष्य सामाजिक प्रगति के लक्ष्य पर पहुँच चुका है और आगे बढ़क बन्द है। आगे भी प्रगति हो सकती है, इससे उनके इनकार का कारण

यह है कि यदि हमें वे उन्हे मर जाना है, क्योंकि उनमें पूँजीवाद के लिए "लीला समाज" की जगह मिली हुई है। उन्हें मरे कम्युनिस्ट जगत का भय मरता रहा है।

"प्रगति" और "विकास" जैसी धारणाओं के मुकाबले में आज के पूँजीवादी समाजशास्त्री "सामाजिक परिवर्तन" शब्द का इस्तेमाल करते हैं और इसका प्रयोग वे समाज में होनेवाली उन अनेकानेक सौम्य प्रक्रियाओं के लिए करते हैं जिनका इतिहास की धारा पर कोई शाम प्रभाव नहीं पड़ता। ऐसा करने के वे उन आधुनिक ज्ञानिकारी परिवर्तनों की ओर से ध्यान फेरना चाहते हैं जो इस समय समाज में हो रहे हैं। वे इनके महत्व को घटाना चाहते हैं और हमारे पुनर्जीव को उद्वेगित सामाजिक समस्याओं के समाधान से भी बचाना और बचना चाहते हैं।

पूँजीवादी समाजशास्त्री समाज के "भवर" में पड़ जाने, "भवर" हो जाने और "पीछे की दिशा में हटने" आदि के अनेक सिद्धान्तों का भी प्रचार कर रहे हैं। यह भी उनसे द्वारा सामाजिक प्रगति के विचार के परिवर्तन कर दिये जान को प्रयत्न किया है।

तीसरे दशक में जर्मन साम्राज्यवाद के सिद्धान्तकार ओस्कार स्पेंगलर ने "भवर" सिद्धान्त प्रतिपादित किया था। "प्राची का ह्रास" नामक अपनी पुस्तक में उन्होंने यह सिद्ध करने की चेष्टा की थी कि समाज एक असाध्य "भवर" में पड़ गया है जिसमें वह निरुद्ध नहीं सकता। इस भवर के अन्दर तीन क्षीरों की बारम्बार पुनरावृत्ति होती है। वे हैं—उदय, गिराव और ह्रास। स्पेंगलर के मतानुसार पूँजीवाद सभ्यता और सभ्यता का गिराव है। उसके ह्रास के साथ मानव जाति अविनाशयोग्य फिर बचरता के क्षीर में जा पड़ेगी। इससे निष्कर्ष निकलता है कि पूँजीवाद से लड़ना व्यर्थ है (सर्वोत्तम को बदल कर सबसे रदी को बपी हासिल किया जाय ?) और सर्वहारा क्रांति तथा समाजवाद की कोई जरूरत नहीं है। वस्तुतः वे तो असंभव चीजें हैं, क्योंकि समाज असाध्य भवर से बाहर निकल ही नहीं सकता !

आर्नेस्ट टायनबी ने "ऐतिहासिक भवर" के सिद्धान्त को पुनरुज्जीवित किया है। वह समाज के सार्वजनिक प्रगतिशील विकास को नहीं मानते। उनके मतानुसार यह "प्रगति का भ्रम मात्र है"।

अतः कोई भी हथकड़ा ऐसा नहीं बचता जिसका इस्तेमाल पूँजीवादियों के आकरो ने पूँजीवादी व्यवस्था को उचित ठहराने के लिए न किया हो। उनके पास समाजवाद और मार्क्सवाद लेनिनवाद के विरुद्ध एक ही एक जहरीले तीर है, पूँजीवाद की भूरी-भूरी प्रशंसा है और "जनता का पूँजीवाद" और "व्यवस्था-राज्य" जैसी अनेकानेक मिथ्या उत्पत्तियाँ हैं। लेकिन साम्राज्यवाद के हिमायती चाहे जितनी बलावाकियाँ दिखायें, इतिहास मार्क्सवाद-लेनिनवाद की सत्य को निरन्तर सिद्ध करता जाता है।

विज्ञान एवं समाज का अनुभव पूरे इतिहास के अन्दर यूरोपारी सभ्य-
 ास्त्रियों के मतों का सहन करते हैं और सिद्ध करते हैं कि समाज का गिन
 एक अग्रगामी, प्राकृतिक, ऐतिहासिक प्रक्रिया है जो मनुष्य से स्वतः उत्पन्न
 नियमों का अनुसरण करती है। समाज का इतिहास विकास की चरण-
 निम्नतर विरचनाओं से जटिलतर, उच्चतर विरचनाओं में क्रांतिकारी क्रां-
 रणों की एक अनन्त कड़ी है। सामाजिक प्रगति भौतिक उत्पादन के गिन
 और उन्नति पर निर्भर करती है। उत्पादन का विकास मनुष्य द्वारा और
 संघर्ष में प्रयुक्त सामान्यतम औजारों (हथों और पत्थरों) से लेकर सिद्ध और
 ऐटमी शक्ति द्वारा चालित नवीनतम आटोमैटिक मशीनों और का-का-
 तक हुआ है। उत्पादन की प्रगति के साथ-साथ सामाजिक जीवन के रूप भी
 भी विकास करते हैं।

उत्पादन की पद्धति — समाज के जीवन की भौतिक बुनियाद

ऐतिहासिक भौतिकवाद की मुख्य विशेषता यह स्थापना है कि उत्पादन पद्धति समाज के विकास में निर्णायक भूमिका अदा करती है।

सोम भोजन, वस्त्र, आवास और जीवन की अन्य आवश्यकताओं के बिना नहीं रह सकते। पर प्रकृति इन्हें खुद बना कर हमारे हवाले नहीं करती। इन्हें पैदा करने के लिए मनुष्य को काम करना पड़ता है। अतः श्रम सामाजिक जीवन का आधार है, मनुष्य के लिए प्राकृतिक आवश्यकता है। श्रम के बिना, उत्पादन कार्यक्रम के बिना, मानव जीवन ही असम्भव हो जायेगा। अतः भौतिक सम्पदा का उत्पादन सामाजिक विकास का मुख्य निर्धारक उप-दान है।

उत्पादन पद्धति उत्पादक शक्तियों और उत्पादन सम्बन्धों का, जो उत्पादन के दो पहलू हैं, सम्पूर्ण योग है।

१. उत्पादन पद्धति। उत्पादक शक्तियाँ और उत्पादन सम्बंध

उत्पादन की शक्तियाँ श्रम की प्रक्रिया में लोग प्राकृतिक वस्तुओं को अपनी जरूरतों की पूर्ति के लिए रूपान्तरित करते हैं। उदाहरण के लिए, मशीन बनाने के लिए लौह निकालते हैं, उसे गलाते हैं, गला कर इस्पात बनाते हैं और तब आवश्यकतानुसार उसे मशीन में परिणत करते हैं।

भौतिक उत्पादन श्रम की वस्तुओं और साधनों के बिना असंभव है।

श्रम की वस्तुएँ वे चीजें हैं जिन पर मानव श्रम लगाया जाता है। श्रम का साधन है मशीनें, साज-सामान, औजार, उत्पादन के लिए काम आनेवाली हमारतें, परिवहन, आदि। श्रम की वस्तुएँ और साधन—ये ही हैं उत्पादन के साधन।

उत्पादन के औजार वे होते हैं जिन्हें लेकर मनुष्य थम की वस्तुओं का क्रियाशील होता है और इन वस्तुओं को गढ़ता है। ये थम का सबसे महत्त्वपूर्ण साधन होते हैं। बिना थम के औजारों के उत्पादन की कल्पना नहीं की जा सकती, क्योंकि प्रकृति अपनी दोलत अपनी इच्छा से हमारे हवाले नहीं करे और इस दोलत को अकेले शरीर-बल से ही हासिल नहीं किया जा सकता। मनुष्य इन औजारों की मदद से ही जीवन-निर्वाह के साधन हासिल कर सकता है, और ये औजार जितने ही उत्तम होते हैं उतनी ही विपुल मात्रा में मनुष्य जीवन-निर्वाह के साधन प्राप्त करता है।

पर थम के औजार स्वयमेव भौतिक साधन नहीं पैदा कर देते। उन्हें बनाना होता है और इन्हें इस्तेमाल में लाना होता है। अगर मनुष्य हाथ ब लगाये तो बढ़िया से बढ़िया मशीन भी धातु का व्यर्थ अम्बार मात्र बन रह जायेगी। मनुष्य में ही औजार को चालू करने और भौतिक उत्पादन का संगठन करने की क्षमता है। इसीलिए मनुष्य उत्पादन का यही उत्पादक है।

उत्पादन की शक्तियाँ अथवा उत्पादक शक्तियाँ उत्पादन के साधनों, और सर्वोपरि थम के सभी औजारों, जिन्हें मनुष्य ने तैयार किया है, और इन लोगों का जो भौतिक सम्बन्ध पैदा करते हैं, कुल योग होती है। उत्पादक शक्तियाँ प्रकृति के साथ मनुष्य के सम्बन्ध को और प्रकृति पर मनुष्य की कृपा को निर्धारित करती हैं—मेहनतकश इंसान उत्पादक शक्तियों का मुख्य रूप है। इंसानों का रचनात्मक थम उनके द्वारा निर्मित औजारों को चालू करता है और इन औजारों से जीवन-निर्वाह के आवश्यक साधनों को निर्धारित मात्राएँ तैयार करके उन्हें मानव जाति के हवाले करता है।

उत्पादन सम्बन्ध उत्पादक शक्तियाँ भौतिक उत्पादन का एकाग्र उत्पादन नहीं हैं। उत्पादन हम समाज में संगठित होकर और मिलजुलकर ही कर सकते हैं, क्योंकि थम का स्वरूप सामाजिक है और सदा ऐसा ही रहा है। मार्क्स ने लिखा है : "उत्पादन के लिए मनुष्य एक-दूसरे के साथ निश्चित समर्थन एवं सहयोग स्थापित करते हैं और इन सामाजिक सम्बन्धों के दायरे में ही प्रकृति पर उनकी क्रिया होती है, उत्पादन होता है।" उत्पादन की प्रक्रिया में लोगों में जो सम्बन्ध होता है, वही उत्पादन सम्बन्ध है। यह उत्पादन सम्बन्ध भौतिक उत्पादन का अभिन्न अंग है। इस सामाजिक उत्पादन प्रक्रिया में उत्पादक शक्तियों और तत्समूह उत्पादन सम्बन्ध के साथ अदृष्ट एकरूप के रूप में प्रगट होती है।

आदिम समाज के आरम्भ काल में लोगों में श्रम के द्वारा संतर्पण था। उदाहरणतया, घुमक्कट शिकारी कबीलो में यह संतर्पण साथ मिलकर शिकार करने में प्रकट होता था। उत्पादक शक्तिशेषों के बढ़ने तथा श्रम-विभाजन की वृद्धि के साथ लोगों के मध्य संतर्पण अधिकाधिक विविधतापूर्ण होते गये। फसल पैदा करनेवालों और दोर रखनेवालों के, किसानों और कारीगरों के, वारीगरो और सौदागरो के तथा ऐसे ही अन्य प्रकार के संतर्पण बने। मत्तोन उद्योग के विकास के साथ उत्पादकों के संतर्पण खास तौर से विविधतापूर्ण और बहुपक्षीय बन गये।

उत्पादन सम्बन्ध स्वामित्व के रूप पर आधारित होते हैं। स्वामित्व का रूप हुआ उत्पादन के साधनों—भूमि, खनिज संसाधन, वन, जल, कच्चे माल, कारखाने की इमारत, श्रम के औजार आदि—के साथ लोगों के सम्बन्ध। स्वामित्व के रूप पर उत्पादन में विभिन्न सामाजिक समूहों की स्थिति का प्रभुत्वशील अथवा अधोनस्थ होना, उत्पादन प्रक्रिया में उनका भागसी सम्बन्ध, अथवा, भागमें के बचतानुसार, उनके कायकलाव का परस्पर आदान-प्रदान, निर्भर करता है। यदि सम्पत्ति का सार्वजनिक स्वामित्व हुआ (यानी उत्पादन के साधनों की स्वामी जनता हुई), तो उत्पादन सम्बन्ध शोषणमुक्त जनगण के मध्य सहयोग और परस्पर सहायता का रूप ग्रहण कर लेते हैं। समाजवाद में यही होता है। यदि सम्पत्ति का स्वामित्व निजी हुआ (उत्पादन के साधन शोषक अल्पमस्या की मिलबियन हुए), तो उत्पादन सम्बन्ध प्रभुता और अधीनता के सम्बन्ध होने हैं। पूँजीवाद में यही शास चीज होती है। अन्य कुछ हो भी नहीं सकता है, क्योंकि समनस्यपूर्ण वर्ग समाज में मेहनत करनेवाले उत्पादन के साधनों से बचिन और इन साधनों के मानिक शोषकों के लिए काम करने की मजबूर होते हैं।

वितरण का रूप भी उत्पादन के साधनों के स्वामित्व के स्वरूप पर निर्भर करता है। निजी पूँजीवादी स्वामित्व पूँजीवाद के अन्तर्गत समाज की भौतिक सम्पदा के बहुत ही अग्यापपूर्ण वितरण को नियंत्रित करता है। पैदा की गयी शीलन का बापी बड़ा हिरता उत्पादन के साधनों का स्वामी प्राप्त करता है, यद्यपि वह उत्पादन में प्रवेश भाग नहीं लेता। समाजवाद में सार्वजनिक स्वामित्व काम के मुताबिक वितरण का विद्वान् सुनिश्चित करता है जो सभी मेहनतगरो के हितों के अनुकूल होता है। समाजवाद में समस्त उत्पादिन शीलन जनता की होती है।

उत्पादन के साधनों के स्वामित्व के रूप और उनके फलश्रुका उत्पादन में विभिन्न ... तो की स्थिति तथा भौतिक सम्पदा के वितरण के रूप—दे ... सम्बन्धों के रूप के अन्तर्गत आते हैं।

उत्पादन सम्बंध वास्तुगत रूप से, लोगों की इच्छा और मज्लिया से
 रचता बनता है। उत्पादन प्रक्रिया में लोगों के बीच निश्चित सम्बंध तभी
 प्रकट होते हैं जब उत्पादक शक्तियाँ—ये सम्बंध इन शक्तियों के अनुरूप होते
 हैं—परिपक्व हो जाती हैं।

उत्पादन पद्धति अपने ही हेतुओं के बल से, अपनी खास द्वन्द्वात्मकता से
 विकसित होती है।

२. उत्पादक शक्तियों की द्वन्द्वात्मकता और उत्पादन सम्बंध

उत्पादन कभी स्थिर नहीं रहता, वह निरन्तर बढ़ता रहता है, विकसित
 होता और गुंथरता-तंगरता रहता है। अन्य कुछ हो भी नहीं सकता, क्योंकि
 जिन्दगी के लिए भौतिक सम्पदा का उत्पादन करते रहना आवश्यक है, और
 बढ़ते हुए पैमाने पर उत्पादन करना आवश्यक है। यह आवश्यक है, क्योंकि
 धरती-वासियों की संख्या निरन्तर बढ़ती जाती है और उनकी आवश्यकताएँ
 भी निरन्तर बढ़ती जाती हैं। आदिम मनुष्य की आवश्यकताएँ बिल्कुल अल्प
 थी। मोटा-मोटा माहार, जानवर की एक खाल, घूप-बरसात से बचने के लिए
 सिर के ऊपर एक छत, और एक अलाव, बस। किन्तु आज के मानव की
 भौतिक और सांस्कृतिक आवश्यकताएँ विशाल हैं।

निरन्तर बढ़ती हुई संख्या की बढ़ती हुई आवश्यकताओं की पूर्ति का
 एकमात्र उपाय यही है कि उत्पादन को सतत विकसित और उन्नत किया
 जाय। उत्पादन का विकास एक वास्तुगत आवश्यकता है, सामाजिक जीवन
 का एक नियम है। समाज का इतिहास सामाजिक उत्पादन का नियम अधि-
 शासित विकास है। वह एक उत्पादन पद्धति का, जो निम्नतर है, स्थान दूसरी,
 उच्चतर, उत्पादन-पद्धति द्वारा लिये जाने की अनिवार्य प्रक्रिया है।

उत्पादन कैसे विकसित होता है ?

उत्पादन का विकास उत्पादक शक्तियों में परिवर्तन के साथ आरम्भ
 होता है। पर जैसा कि हम देख चुके हैं, उत्पादक शक्तियाँ उत्पादन के औजार
 और इन औजारों का इस्तेमाल करनेवाले, इन दोनों का योग हैं। उत्पादक
 शक्तियों के इन दो तत्वों में से कौन पहले विकास करता है ? इतिहास बत-
 लाता है कि उत्पादक शक्तियों के ढाँचे के अन्दर उत्पादन के औजार पहले
 विकसित होते हैं। मेहनत हलकी करने के लिए, कम से कम थम व्यय करके
 और अधिक भौतिक सम्पदा पैदा करने के लिए हम मौजूदा औजारों को
 लगातार सुधारते-संवारते हैं और नये-नये तथा अधिक-कार्यकुशल औजार
 निकालते रहते हैं।

उत्पादन के औजारों का विकास और मुधार, अर्थात् तकनीकी प्रगति उत्पादन में लगे लोगों के काम का नतीजा होती है। पर धर्म के औजारों के मुधार के साथ-साथ लोग खुद भी विकास करते हैं। उत्पादन सम्बंधी उनका प्राविधिक ज्ञान और दक्षता बढ़ते जाते हैं और नये-नये घड़े पैदा होते हैं। अन्ततोगत्वा धर्म के औजारों के मुधार तथा लोगों के विकास के साथ उत्पादन प्रक्रिया में लोगों के सम्बन्ध—उत्पादन सम्बन्ध—भी बदल जाते हैं।¹

उत्पादक शक्तियाँ उत्पादन सम्बन्धों को उत्पन्न और निर्धारित करती हैं। पर किसी खास समय की उत्पादक शक्तियाँ केवल निश्चित उत्पादन सम्बन्धों को ही पैदा करती हैं, जो इन शक्तियों की आन्तरिक प्रवृत्ति से मेल खाते हैं। सामन्तवाद के अन्दर उत्पन्न पूँजीवादी कारखाना-उत्पादन ने पूँजीवादी उत्पादन सम्बन्धों को जन्म दिया, किसी अन्य उत्पादन सम्बन्ध को नहीं।

उत्पादन सम्बन्ध उत्पादक शक्तियों पर आधारित होते हैं, पर वे स्वयं भी निष्क्रिय नहीं रहते। वे उत्पादन शक्तियों पर सक्रिय प्रभाव डालते हैं और ऐसा करते हुए उनके विकास को तेज या मन्द करते हैं। उत्पादन शक्तियों की प्रवृत्ति से मेल खानेवाले प्रगतिशील, नये उत्पादन सम्बन्ध सामाजिक उत्पादन के विस्तार को तेज करते और उत्पादक शक्तियों के विकास में प्राथमिक उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। दूसरी ओर, उत्पादक शक्तियों के विकास से रिछे हुए पुराने उत्पादन सम्बन्ध उनकी अग्रगति में दबाव डालते हैं।

उत्पादन के विकास के लिए आवश्यक है कि उत्पादन सम्बन्ध उत्पादक शक्तियों की प्रवृत्ति के साथ मेल खाये। सभी सामाजिक-आर्थिक विरचनाओं में एक-एक रूप में, यह चीज होती रही है। पर समाजवाद में पूर्ण की विरचनाओं में जो निजी सम्पत्ति एवं शोषण पर आधारित थी, उत्पादन सम्बन्ध विकासशील उत्पादन शक्तियों के साथ स्थायी तौर पर मेल नहीं ला सकते। किसी उत्पादन पद्धति की आरम्भिक अवस्था में ही उत्पादन सम्बन्ध उत्पादक शक्तियों के स्वरूप के साथ मेल खाने हैं और पुराने उत्पादन के विकास में प्राथमिक उत्प्रेरक का काम करते हैं। इसके बाद उत्पादन सम्बन्ध धीरे-धीरे अप्रचल और उत्पादक शक्तियों के विकास से पीछे पड़ जाते हैं और पुराने उत्पादक शक्तियों और पुराने उत्पादन सम्बन्धों में अन्तर्विरोध पैदा हो जाता है।

यह अन्तर्विरोध आकस्मिक नहीं है। इसके पीछे सामाजिक उत्पादन के विभिन्न पक्षों का अमान्यतापूर्ण स्वरूप होता है। उत्पादक शक्तियों उत्पादन का सबसे सकल उत्पादन है। वे सदा बढ़ती रहती हैं, और उन साथ उत्पादन पद्धति की कारदोकारी के अन्दर भी ऐसे परिवर्तन बांधी बंधे हो सकते हैं।

१. विस्तृत विवरण के लिए पृष्ठ १९८-२०२ देखिए।

उत्पादन सम्बन्धों में भी कुछ मन्तीनियों आती हैं, पर उन मामलों उत्पादन पद्धति की मासुदीनारी में मूलन. में आरिषनिन हो रहे हैं । उत्पादन के लिए, उन में मूत्रीनार आता है, उनकी उत्पादन शक्तियों में गहरे परिवर्तन हो चुके हैं, पर उत्पादन सम्बन्ध पड़ने की भांति आज भी निम्नी मूत्रीनारी स्वामित पर आपातिन है ।

उत्पादन सम्बन्ध कम समय होने के कारण उत्पादन शक्तियों के विकास के साथ बदल मिता कर नहीं सकते, वे पीछे पड़ जाते हैं और पीछे पड़कर उत्पादन शक्तियों की अपगति में क्वाण्ट डालने लगते और उनके साथ टकराने लगते हैं । उत्पादन शक्तियाँ उर्ध्व-उर्ध्व और विकसित होती हैं, उत्पादन सम्बन्धों की बाधक भूमिका अधिकाधिक महगून होने लगती है, और दोनों का अन्तविरोध अधिक तीव्र हो जाता है । अन्तः वह सपन बन जाता है । पुराने उत्पादन सम्बन्धों को गप्ट करने और नये उत्पादन सम्बन्धों की स्थापना के लिए सामाजिक क्रांति आवश्यक हो जाती है ।

संमनसपूर्ण ढंगे समाज में उत्पादन शक्तियों और उत्पादन सम्बन्धों की मही सामुगत इन्डारमकता है । अब हम यह देखेंगे कि मानव समाज के विकास में यह इन्डारमकता किस तरह कार्य करती है ।

३. उत्पादन पद्धतियों के विकास एवं नियम अधिशासित

क्रमों के रूप में समाज का इतिहास

उत्पादन पद्धति सामाजिक जीवन का भौतिक आधार है जो उसकी अन्य सभी विशेषताओं को निर्धारित करती है । इसलिए समाज के इतिहास की सर्वोपरि उत्पादन पद्धतियों के विकास एवं नियम-अधिशासित क्रम का इतिहास मानना होगा ।

इतिहास हमें पाँच उत्पादन पद्धतियों के क्रम के बारे में बताता है । आदिम सामुदायिक, दास, सामन्ती, मूत्रीनारी और समाजवादी । हम इसी क्रम से इन पर विचार करेंगे ।

आदिम समाज समाज का इतिहास मानव के उदय के साथ आरम्भ होता है जो श्रम के औजार बनाने और प्रयोग करने की अपनी क्षमता के कारण अन्य पशुओं से बिल्कुल भिन्न है । मानव के उदय एवं विकास में श्रम का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है । श्रम की प्रक्रिया में मनुष्य स्वयं भी ढला और सामाजिक संगठन के उसके रूप पैदा और विकसित हुए ।

लोगों के संगठन की प्रथम और निम्नतम अवस्था थी आदिम सामुदायिक व्यवस्था । यह लाखों बरस कायम रही । इस लम्बे जरसे में मनुष्य, जो पहले

प्रकृति प्रमाण वायु, (हवा और पानी) इस्तेमाल करना था, जहाँ बड़े-बड़े आदिम औजारों के निर्माण तक पहुँचा। ये औजार धूल में बिखरून छोड़े थे। पत्थर, लकड़ी, सींग का हथौड़े के बने औजार थे—जैसे कुन्हाड़ी, चाकू, छेनी, बाली और मात्ता, मालती पकाने का बाला, आदि। चीरे-चीरे ये औजार मसारे-मसारे होते। फिर नये औजारों का इस्तेमाल शुरू हुआ—तीर-बमान, नावे, रस्से-ताँपिया, आदि। मनुष्य ने आज जगत्वा सींग लिया। यह मानव जाति की प्रगति के लिए बहुत ही बड़े स्तर की बात हुई।

औजारों की मृदा बनाने के साथ-साथ मनुष्य करने काम की भी विवक्षित और सुन्दर बनाना लगा। पहले बन्द-मृत को ही जमा किये जाने थे, आगे चलकर पीरे लगाये जाने लगे और मेली धूल हुई। जगली जानवरों का निहार करने में आज बहुत-से पालना आरम्भ किया गया। पशुपालन शुरू हुआ।

आदिम माउन्टन में उत्पादन क्षमताओं का स्तर अत्यन्त नीचा था, अतः उत्पादन सम्बन्ध भी मन्दगम्य ही थे। वे उत्पादन के माध्यमों के समान शक्तिपर पर आधारित थे और इस्तेमाल लोगों में सहयोग एवं पारस्परिक सहायता के सम्बन्ध थे। इन सम्बन्धों के पीछे यह तथ्य था कि आदिम औजारों में मुक्त मानव प्रकृति की प्रबल क्षमताओं के साथ एक साथ रह कर ही, सामूहिक रूप में ही, टिक सकता था। आदिम समाज में लोग मनुष्यों में रहा थे। ये समूह थे—एक-सम्बन्ध पर आधारित बनीले। सामूहिक भूमि पर वे सम्मिलित औजारों में साथ-साथ काम करते थे, उनके आवास सम्मिलित थे जिसमें आधी तूकान और जगली जानवरों से उनकी रक्षा होती थी। मनुष्यता का फल के बराबर-बराबर बाँट लेने थे।

आदिम समाज में भी उत्पादन क्षमता निरन्तर विवक्षित होती रही, गौरी विकास की गति बहुत ही मन्द थी। श्रम के औजार सुधारे-सुधारे जाने रहे और दक्षता धीरे-धीरे संचित होनी लगी। पत्थर के औजारों से धातु के औजारों में सक्रमण उत्पादन क्षेत्र में बहुत बड़ी छलांग थी। नये औजारों, अर्थात् लकड़ी के हल और धातु के फाल, बासे या लोहे की कुन्हाड़ी आदि ने श्रम को अधिक उत्पादन बना दिया। अधिक बड़े पैमाने पर फमलें उगाना और पशु-पक्ष पालना करना सम्भव हो गया। पहला बड़ा सामाजिक श्रम-विभाजन उस समय हुआ जब पशुपालन का पधा तेली-बारी से पृथक् हो गया। इसके कुछ समय बाद दस्तकारियाँ (औजार, हथियार, वस्त्र, जूते आदि बनाना) उत्पादन की अलग शाखा के रूप में सामने आयीं। उत्पादिन सामानों का आदान-प्रदान विवक्षित होने लगा।

श्रम उत्पादन की वृद्धि के साथ कबीले कुटुम्बों में बढ़ने लगे। निजी सम्पत्ति का आविर्भाव हुआ और कुटुम्ब उत्पादन के साधनों का स्वामी बन

गया। पर उत्पादन के मुख्य साधन मुख्यतया कबीले के भूतपूर्व कुलों कुटुम्ब के हाथों में केन्द्रित रहे। उत्पादक अपने खुद के जीवन-निर्वाह के लिए आवश्यक सामान से अधिक सामान पैदा करने लगा, अतः अतिरिक्त उपज के हटाने जाने और परिणामस्वरूप समाज के कुछ सदस्यों के दूसरों के मध्ये घनिष्ठ बनने की संभावना उत्पन्न हुई। निम्नी सम्पत्ति और माल विनिमय के प्रसार ने कबीले के टूटने की प्रक्रिया तेज कर दी। आदिम समता की जगह सामाजिक असमता ने ले ली। प्रथम वैयक्तिकपूर्ण वर्ग—दास और दास स्वामी—प्रकट हुए।

इसी तरह उत्पादक शक्तियों के विकास के फलस्वरूप आदिम समाज का स्थान दास समाज ने ग्रहण किया।

दास समाज

आदिम समाज से विरासत में मिली उत्पादक शक्तियाँ दास समाज में और विकसित हुईं। लकड़ी और पत्थर के औजारों का स्थान पहले तो कासे के औजारों ने और उसके बाद लोहे के औजारों ने ले लिया। लकड़ी का हल और धातु का फाज और उसके बाद लकड़ी का हल और लोहे का फाल, धातु की हतिया और अन्य औजारों ने कृषि में श्रम उत्पादकता को बढ़ा दिया। फसलों के उत्पादन के माप-माप पत्रों और सज्जियों का उत्पादन भी किया जाने लगा। जेतों की निचोई के लिए नहरें और आहर बनाये गये। मनाज की पीसने के लिए शक्तिशाली भाँवी। पानों से धातु निकालने और गलाने का विकास हुआ। खानों में धातु निष्कासने के लिए कुदाल और फावड़े जैसे सामान्यतम औजारों से काम लिया जाना था और कच्चे धातु साधारण ओखलों में कूटे जाते थे और आदिम शक्तिशाली के मन्दर गलाये जाते थे।

श्रम-विभाजन और तीव्र हुआ। उद्योगों में अनेक शाखाएँ पड़ी—धातु गलाना, तपाना और पीटना, औजार, वस्त्र और झूने बनाना, बुनाई, चमड़ा कामाना, मिट्टी के बर्तन बनाना, आदि थपे शुरू हुए। कारीगर अतिशय विविध प्रकार के औजारों का इस्तेमाल करने लगे। आदिम मरारों और धौकनियों का भी आविष्कार हुआ।

घर बनाना, जहाज बनाना, हवियार बनाना आदि का व्यापक विभाग हुआ। गहर बसे और निवारण का प्रसार हुआ।

दास समाज में उत्पादक शक्तियों के विभाग की सन्तुल्य उन्नति माहवों ने बल प्रदान किया। इन शक्तियों का आधार पत्र था कि दास स्वामी उन्नत के साधनों का और स्वयं दास एवं उनके दास उत्पादन हर चीज का पूर्ण स्वामी था। स्वामी दास के हाथ में थे शून्यतम शक्ती थी ही छोड़ना का जिनसे वह तन और प्राण लाने एवं लगे।

दास समाज में प्रभुत्व और अधीनता का रिश्ता था। मुट्ठीभर दास-स्वामी दास अवाम का, जो सभी अधिकारों से वंचित थे, क्रूरता के साथ शोषण करते थे। कुछ समय तक तो इन सम्बन्धों ने उत्पादक शक्तियों के विकास को बढ़ावा दिया। लेकिन फिर उनकी ये सभावनाएँ समाप्त हो गयीं और वे सामाजिक उत्पादन के विस्तार में बाधक होने लगे। उत्पादन का तकाजा था कि औजारों में सतत सुधार किया जाय, उच्चतर धम-उत्पादकता हो। पर दास की दमने कोई दिलचस्पी न थी, क्योंकि दमने उसकी स्थिति में तनिक भी सुधार नहीं होता। इसके अलावा, दास स्वयं—जो उस समय मुख्य उत्पादक शक्ति था—अमानवीय शोषण के कारण दारिद्र्य और मृत्यु दोनों ही में होन स्थिति में पहुँच गया।

वक्त गुजरने के साथ दास समाज में उत्पादक शक्तियों और उत्पादन सम्बन्धों का अन्तर्विरोध अत्यन्त तीव्र हो गया। यह अन्तर्विरोध दामो के विद्रोहों के रूप में अभिव्यक्त हुआ। निर्भयता के साथ शोषित और चारों ओर से निरास दामो ने अपने भालिकों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। इन विद्रोहों ने, और साथ ही पड़ोसी बबोलों के आक्रमणों ने दास समाज की नींव को ध्वस्त कर दिया। उसके पड़हुरों पर एक नया, सामन्ती समाज सटा हुआ।

सामन्ती समाज

उत्पादक शक्तियों का प्रगतिशील विकास सामन्तवाद में भी होता रहा। इसी काल में लोगों ने अपनी दारिद्र्यिक शक्ति के अतिरिक्त जल और वायु की शक्ति का इस्तेमाल करना आरम्भ कर दिया। वे पन-चक्की और हवा-चक्की का इस्तेमाल करने लगे, पालदार जहाज चलाने लगे, आदि। लोहा पीटना सीख लिया गया, बागज, बारूद और पुस्तक मुद्रण का आविष्कार हुआ। और भी कई चीज़ों की गयीं जिन्होंने मानव जाति के इतिहास में बड़ी भूमिका अदा की।

शिल्प ने और तरक्की की। नये औजारों और मशीनों का ईजाद हुआ, पुरानों को बेहतर बनाया गया। वस्त्र उत्पादन में विशेष प्रगति देखी गयी। उसमें स्प्रिंग टूल, रिबन लूम, ट्विस्टिंग मशीन आदि का इस्तेमाल शुरू किया गया। शिल्पियों का धर्म विशेषज्ञतायुक्त बन गया जिससे उत्पादकता में बड़ी वृद्धि हुई। शिल्प और व्यापार के विकास के साथ नगरों की वृद्धि हुई। कुछ नगर तो विश्व के प्रमुख शिल्प और व्यापार केन्द्र बन गये।

नये-नये अनाजों, फलों और सब्जियों की खेती के साथ कृषि ने प्रगति की। जमीन और अच्छी तरह जोती जाने लगी। खादों का प्रयोग शुरू हुआ। पशु-पालन का विस्तार हुआ। हल खींचने और बोस देनेवाले पशुओं का अधिक बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाने लगा और पशुचरित्र पशुओं का उत्पादन भी व्यापक रूप में बढ़ने लगा।

सामन्तीवाद में उत्पादक शक्तियों का विनाश उत्पादन के सामन्ती सम्बंधों के कारण गुप्त बना। इन सम्बंधों का आधार यह था कि उत्पादन के माध्यम (मुख्यतया भूमि) सामन्ती मालिक की मिल्कियत थे जो अन्न, मू-दागों का भी स्वामी था। मू-दागों को सामन्ती मालिकों के लिए काम करना पड़ता था और सरह-नरह की बेगार देनी पड़ती थी। सामन्ती मालिक मू-दागों को गरीब और बेच सकते थे, पर मू-दागों के जीवन के वे मालिक नहीं थे।

दाग समाज की ही तरह सामन्तवाद में भी उत्पादन सम्बंध प्रभुत्व और अधीनता के सम्बंध थे, सामन्ती सरदारों द्वारा मू-दागों के शोषण के सम्बंध थे। फिर भी ये सम्बंध दास समाज के मुद्दाबल में अधिक प्रगतिशील थे, क्योंकि वे एक हद तक उत्पादकों के अन्दर अपने श्रम के प्रति दिलचस्पी पैदा करते थे। किसानों और दस्तकारों के पास अपनी निजी सम्पत्ति थी (किसान जमीन का एक टुकड़ा, घोड़ा और अन्य जानवर तथा गेती के औजार रख सकता था। दस्तकार के पास अपने औजार या सामान्य यन्त्र होते थे)। वे सामन्ती बाकरी को अजाम देने के बाद अपने हित के लिए काम कर सकते थे। किसानों और दस्तकारों के औजारों और विधियों को सुधारने में उन्हें दिलचस्पी थी।

समय बीतने के साथ उत्पादक शक्तियाँ विकसित होती चली गयीं। १६वीं सदी के आरम्भ में जो बड़ी-बड़ी भौगोलिक खोजें हुईं (अमरीका की खोज, भारत के मार्ग का पता लगाया जाना, आदि), उनसे इन शक्तियों की प्रगति को यास तौर से बहुत बढ़ावा मिला। एक अन्तर्राष्ट्रीय मंडी खड़ी होने लगी और विभिन्न मालों की माग बढ़ गयी। दस्तकारी उत्पादन इस माग को पूरा करने में अब असमर्थ था। दस्तकारी की दूकानों की जगह, जहाँ दस्तकार माल तैयार करते थे, कारखानों के उत्पादन ने ले ली।

कारखाना उत्पादन से मजदूरों की एक खासी समस्या एक ही छत के नीचे एकत्र हुई। उनमें व्यापक श्रम-विभाजन हुआ और इस प्रकार उनकी श्रम उत्पादकता में भारी वृद्धि हुई। कारखाना उत्पादन के उदय का अर्थ था कि सामन्ती समाज के भीतर ही नये, पूँजीवादी उत्पादन तथा नये, विरोधी वर्ग—पूँजीपति और सर्वहारा, जो इस उत्पादन पद्धति के वर्ग हैं—जन्म ले चुके थे।

कारखाना उत्पादन के आरम्भ के साथ उत्पादक शक्तियाँ सामन्ती उत्पादन सम्बंधों से टकराने लगीं। कारखाना उत्पादन में जरूरत थी मुक्त मजदूर की। मगर सामन्तवाद ने अर्धदासों को भूमि का बंधुआ बना रखा था। कारखाना उत्पादन को व्यापक, अन्तर्राष्ट्रीय बाजार चाहिए था, पर सकीर्ण सामन्ती व्यवस्था, उसका अलगाव और प्राकृतिक अर्थव्यवस्था इस बाजार के बनने की राह में रोड़ा बटका रहे थे। यह आवश्यक हो गया कि सामन्ती उत्पादन सम्बंधों की जगह नये, पूँजीवादी सम्बंध हों। यह काम कई पूँजीवादी

शक्तियों द्वारा पूरा किया गया जिनके अन्दर मुख्य लक्ष्य शक्ति भू-दास और पूँजीवादियों के नेतृत्व में आनेवाले सहरी आबादी के निचले हिस्से में ।

पूँजीवादी समाज पूँजीवाद की उत्पादन शक्तियों की साम विरोधता है मशीनों द्वारा बड़े पैमाने पर उत्पादन । दस्तकारों की दुकानों और दस्तकारी के कारखानों का स्थान विनाश फैक्ट्रियों और तदानों में प्राप्त किया । कम्युनिस्ट पार्टी का घोषणापत्र में मार्क्स और एंगेल्स ने पूँजीवादी उत्पादन शक्तियों का इन शक्तियों में वर्णन किया है "प्रकृति की शक्तियों का समुच्चय के अधीनस्थ होना, मशीनें, उद्योग और कृषि में रसायन का प्रयोग, भ्रम में आनेवाले जहाज, रेलवे, बिजली में तार भेजा जाना, पूरे के पूरे मशीनों का गेनी के लिए साफ किया जाना नदियों से नहरें निकालना, पुरी की पुरी आबादियों का मानो जादू के जोर में पंदा होना ।" पूँजीवाद ने उत्पादन शक्तियों की विविध बर्तन में दो सदियों के अन्दर जो काम किया, वह मानव इतिहास के पहले के सभी युगों में अधिक था ।

उत्पादन शक्तियों की यह जोरदार वृद्धि उत्पादन के पूँजीवादी सम्बन्धों द्वारा मुगम हुई जो निजी पूँजीवादी स्वामित्व पर आधारित थे और जिन्होंने धीरे-धीरे किन्तु निरंतर गति में सामन्ती स्वामित्व को निराला बाहर किया ।

पूँजीवाद में उत्पादन, अर्थात् मजदूर काम करने का माध्यम होता है । वह न तो जमीन से पैदा होता है और न किसी साम कारखाने से । वह आजाद इस अर्थ में होता है कि चाहे जिस पूँजीपति के पास काम करे । पर पूरे पूँजीपति वर्ग में वह आजाद नहीं होता । उत्पादन का कोई साधन अपने पास न होने के कारण वह अपनी श्रम शक्ति बेचने के लिए मजबूर होता है और इस तरह शोषण के निचले में गिरपतार हो जाता है ।

पूँजीवादी उत्पादन सम्बन्धों से पूँजीवादी मुनाफा प्रकट हुआ जो उत्पादन के विकास को भारी प्रोत्साहन प्रदान करता है । मुनाफे के पीछे भागते हुए ही पूँजीपति उत्पादन का विस्तार करता है, मशीनों को तथा कृषि और उद्योग में उत्पादन विधियों को सुधारता है । किन्तु ये सम्बन्ध उत्पादन की अभूतपूर्व वृद्धि को ही निर्धारित नहीं करते, बल्कि उन उत्पादन शक्तियों को भी जन्म देते हैं जो पूँजीवादी व्यवस्था को मृत्यु के कगार पर ला खड़ा करती है । मार्क्स और एंगेल्स ने पूँजी की उथला उस जादूगर से दी थी जो अपने मजबूत से इतनी प्रबल शक्तियों को सक्रिय कर देता है जिन पर वह खुद ही नियंत्रण नहीं रख पाता है ।

उत्पादन शक्तियों में भारी वृद्धि होने के साथ पूँजीवादी उत्पादन सम्बन्ध उनके अनुरूप नहीं रह जाते और वे उनके विकास के पाव की चेदी बन जाते हैं । पूँजीवादी उत्पादन विधि का सबसे गहरा अन्तर्विरोध है उत्पादन के

सामाजिक स्वरूप और हस्तगतकरण के निजी पूँजीवादी रूप का अन्तर्विरोध। पूँजीवादी समाज में उत्पादन का स्वरूप अत्यधिक सामाजिक होता है। बड़े-बड़े कारखानों में करोड़ों मजदूर एकत्रित रहते हैं और उत्पादन में भाग लेते हैं, पर मजदूरों के धर्म के फल को उत्पादन के साधनों के स्वामियों का एक छोटा-सा दल हस्तगत कर लेता है। यही पूँजीवाद का मौलिक अन्तर्विरोध है।

पिछली सदी के अन्त में पूँजीवाद साम्राज्यवाद बना, जो उसकी उच्चतम और अन्तिम मंजिल है। साम्राज्यवाद का मूल तत्त्व है इजारेदारियों का प्रभुत्व। यह प्रभुरूप मुक्त प्रतियोगिता का स्थान ग्रहण कर लेता है। इजारेदारियों पूँजीपतियों के विशाल सघ हैं जो कतिपय मालों के मुख्य वंश के उत्पादन और वितरण को अपने हाथों में केन्द्रित कर लेती हैं।

इजारेदारियों का लक्ष्य अधिक से अधिक मुनाफा बटोरना होता है। इसके लिए साम्राज्यवादी खुद अपने देश के अन्दर तथा उपनिवेशों और परतप्त देशों के श्रमजीवियों का शोषण तेज करते हैं। साम्राज्यवादियों ने दुनिया का आपस में बन्दरवाट कर लिया और फिर नये तिरों से उसके बंटवारे के लिए लड़ने-झगड़ने लगे।

साम्राज्यवाद पूँजीवाद के सभी अन्तर्विरोधों को चरम सीमा तक तीव्र कर देता है। उत्पादन के सामाजिक स्वरूप तथा हस्तगतकरण के निजी रूप के अन्तर्विरोध को वह खास तौर पर तीव्रता की चरम सीमा पर पहुँचा देता है। इस अन्तर्विरोध के फलस्वरूप सकट पैदा होते हैं और बेरोजगारी फैलती है, पूँजीपति और मजदूर के बीच घनघोर वर्ग युद्ध उभरता है। यही समाजवादी क्रान्ति का आवधिक आधार होता है। विजयी समाजवादी क्रान्ति पूँजीवादी उत्पादन सम्बंधों का खात्मा करती है और समाजवादी उत्पादन पद्धति लागू करती है।

समाजवादी उत्पादन पद्धति समाजवाद का कम्युनिज्म में विकास

हमने सामाजिक उत्पादन के विकास की छानबीन की और इस नतीजे पर पहुँचे कि वर्गों के संमनस्य पर आधारित प्रत्येक नई उत्पादन पद्धति अपने पहले की व्यवस्था में ही अङ्कुरित होती है। अब हम यह पता लगायेंगे कि समाजवादी उत्पादन पद्धति कैसे उदित होती है और उसके जन्म और विकास के कौन से विशिष्ट पहलू हैं ?

१. समाजवादी उत्पादन पद्धति के उदय के विशिष्ट पहलू

समाजवादी उत्पादन पद्धति सामाजिक स्वामित्व पर आधारित होती है और शोषण के साथ उसका मेल नहीं बैठता है। पूँजीवादी उत्पादन से उगनी स्थिति पूरी तरह भिन्न होती है। इसका मतलब होता है कि सामन्ती समाज के गर्भ में ही अङ्कुरित हुई पूँजीवादी व्यवस्था की भाँति समाजवादी व्यवस्था पूँजीवादी समाज के गर्भ में अङ्कुरित नहीं हो सकती।

लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं होता कि समाजवाद यथापक आममान से टपक पड़ता है। समाजवाद के लिए पूर्व परिस्थितियाँ पूँजीवाद के अन्तर्गम ही निमित्त होती हैं, यानी बड़े पैमाने के मशीन उत्पादन, उच्च दर्जे के सवेन्द्रण, धन के समाजीकरण और उच्च स्तर की वैज्ञानिक व प्राविधिक उत्पत्ति की स्थिति में ही निमित्त होती हैं। समाजवाद का निर्माण करने वाली शक्ति का, यानी मजदूर वर्ग का उदय भी पूँजीवाद में ही होता है। मजदूर वर्ग पूँजीवादी वर्ग के खिलाफ बटिन संघर्ष की पाठशाला में दीक्षित होता है, अपनी अलग पार्टी बनाता है और प्रगतिशील व वैज्ञानिक विचारधारा में पारगम होता है।

लेकिन ये पूर्व-परिस्थितियाँ ही समाजवादी उत्पादन पद्धति के निर्माण के लिए काफी नहीं होतीं, उमो तरह जैसे कि पूँजीवाद के गर्भ में समाजवादी उत्पादन सम्बन्ध अङ्कुरित नहीं हो सकते। समाजवाद व्यक्तिगत सम्पत्ति का पूरी तरह स्वात्मा कर देता है, शोषण और उत्पीडन के दूसरे कर्तों को खरा के लिए समाप्त कर देता है। लेकिन इसके लिए समाजवादी क्रांति की और

पूँजीवाद से समाजवाद में संतरण के लिए एक पूरी अवधि की आवश्यकता होती है। इस अवधि में मजदूर वर्ग, जो अब सत्ता में होता है, दूसरी सभी श्रमिक जनता के साथ मिलकर सजग और नियोजित ढंग से नई, समाजवादी उत्पादन पद्धति का निर्माण करता है। समाजवादी राज्य और कम्युनिस्ट पार्टी इस प्रक्रिया में महती भूमिका अदा करते हैं।

महान अक्टूबर समाजवादी क्रांति के फलस्वरूप राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने के बाद रूस का मजदूर वर्ग समाजवादी उत्पादन सम्बन्धों की स्थापना के लिए परिस्थितियाँ तैयार करने में जुट गया। सबसे पहले बड़े पैमाने के पूँजीवादी उत्पादन का—बड़े पैमाने के उद्योग-धंधों, बंको, परिवहन व्यवस्था और संचार साधनों का—राष्ट्रीकरण किया गया। इससे राष्ट्रीय अर्थतंत्र के मुख्य क्षेत्र, उद्योग-धंधों के क्षेत्र में समाजवादी उत्पादन सम्बन्ध कायम हुए। इसके साथ भू सम्पत्ति का उन्मूलन किया गया। इन निर्णायक कदमों ने पूँजीपति वर्ग की आर्थिक शक्ति को कमजोर कर दिया, भू-स्वामियों के प्रतिक्रियावादी वर्ग को समाप्त कर दिया और मजदूर वर्ग तथा आम किसानों की मंत्री को और भी मजबूत कर दिया।

अर्थतंत्र के मुख्य स्तानों पर एक बार अधिकार जमा लेने के बाद मजदूर वर्ग लेनिन द्वारा तैयार की गयी योजना के मुताबिक समाजवाद का निर्माण करने का काम में जुट पड़ा। देश का औद्योगीकरण और कृषि का समूहीकरण इस योजना का मुख्य तत्व था। औद्योगीकरण की नीति की विजय के कारण उद्योग-धंधों में समाजवादी उत्पादन शक्तियों का निर्माण करना, कृषि के समाजवादी रूपान्तरण के लिए जमीन तैयार करना और उसे आधुनिक मशीनों से सँस करना संभव हुआ। लेनिन की सहकारी योजना के लागू किये जाने के फलस्वरूप बड़े पैमाने की यंत्रीकृत और समाजवादी कृषि का जन्म हुआ। यह इस बात का सबूत था कि समाजवादी उत्पादन सम्बन्धों का प्रवेश अर्थतंत्र की अत्यन्त पिछड़ी शाखा में भी हो गया।

औद्योगीकरण और समूहीकरण के फलस्वरूप १९३०-४० के अन्त में समाजवादी उत्पादन पद्धति के पाब सोवियन संघ में मजबूती से जन्म गये।

अब कई दूसरे देश भी समाजवादी रास्ते पर चल रहे हैं। सम्पूर्ण समाजवादी प्रणाली के आम नियमों के मुताबिक ही इन देशों में समाजवादी उत्पादन पद्धति की स्थापना हुई है। लेकिन समाजवादी निर्माण के तौर-तरीकों और रफ्तार प्रत्येक देश में अलग-अलग हैं। मिसाल के लिए, पूँजीवादी उद्योग से समाजवादी उद्योग में संतरण के तौर-तरीकों और औद्योगीकरण की रफ्तार ॥ सिलसिले में उनमें भिन्नता पायी जाती है। जिन देशों में उद्योग-धंधे पिछड़ी अवस्था में थे, वहाँ औद्योगिक दृष्टि से विकसित देशों में ज्यादा

मेजों में ओटोमीकरण हो रहा है। यदि सरकारों के नीर-नरीयों के मामले में भी उन्हें नियंत्रण मिले जाये।

लेकिन ओटोमीकरणों की इन समग्र दिशाओं के बावजूद इन परिवर्तनों का अर्थ यह नहीं होता कि इन दिशाओं में कोई भी परिवर्तन स्वाभाविक रूप से आया किया जाये। और समाजवाद के आर्थिक आधार सामाजिक, समाजवादी रचनाओं की स्थापना की जाये।

२. समाजवाद में उत्पादक शक्तियों और उत्पादन सम्बन्धों का द्वन्द्व

समाजवाद में उत्पादक शक्तियों और उत्पादन सम्बन्धों का द्वन्द्व समाजवादी चिन्ता और यदि परिवर्तन और संचार के माध्यम निम्नलिखित उद्योग और अर्थतन्त्र की इन दिशाओं में एक योग। सोवियत संघ में २ साल में उत्पादक बड़े बड़े कारखाने हैं। यही उद्योगों ओटोमिक उत्पादन होते हैं। सोवियत संघ में दसियों हजार स्थानीय कारखाने हैं लगभग ८००० राज्य पार्क और दसियों हजार गांवों का पार्क है। रंग, गहनों, लकड़ों, नदियों और गांवों के जल-मार्गों का व्यापक जाल बिछा हुआ है। लकड़ें, टेक्स्टाइल, रेडियो, टेलीविजन आदि संचार के माध्यम बहुत विकसित अवस्था में हैं।

बड़े पैमाने का और निरंतर पैमाना हुआ मशीन निर्माण उद्योग समाजवादी अर्थतन्त्र का प्राविधिक आधार है। इस उद्योग में व्यापक पैमाने पर विद्युत और रसायन का और कुछ मामलों में परमाण्विक शक्ति का भी उपयोग होता है। यह उद्योग पूर्ण रूप से मशीन और स्वचालित है।

भारी उद्योग सोवियत संघ के सम्पूर्ण अर्थतन्त्र की आधारशिला, उसकी शक्ति और सम्पदा के स्रोत हैं।

जनता—मजदूर, सामूहिक किसान, टेक्निसियन और इंजीनियर समाजवादी उत्पादक शक्तियों के मुख्य तत्व हैं। सोवियत काल में उन्होंने बहुत ज्यादा उत्पादन की शक्ति हासिल किया है। वे तरह-तरह की जटिल मशीनों सफलता से चलाने लगे हैं, लगातार प्राविधिक प्रगति कर रहे हैं और श्रम-उत्पादकता को निरंतर बढ़ा रहे हैं।

उत्पादक शक्तियों का विकास—उत्पादन साधनों और जनता के कौशल में निरंतर सुधार—समाजवादी अर्थतन्त्र की प्रगति की एक आवश्यक शक्ति है।

समाजवादी शक्तियों के लिए समाजवादी उत्पादन सम्बन्धों में निरंतर सुधार—समाजवादी अर्थतन्त्र की प्रगति की एक आवश्यक शक्ति है। ये सम्बन्ध उत्पादन साधनों के हैं। समाजवादी सम्पत्ति है।

रो प्रकार है : राजकीय सम्पत्ति मन्त्री मह सम्पत्ति जिस पर समाजवादी राज्य के सम्पत्ति के समाज प्रयोग का अधिकार है; और सहकारी व सामूहिक कर्मों की सम्पत्ति, मन्त्री जन-समाज सामूहिक कर्मों और सहकारी समितियों की सम्पत्ति। सम्पत्ति के दोरी प्रकार हुए हैं समाजवादी हैं और कम्युनिस्ट विचार के कर्मों की पूर्ण को सुनिश्चित बनाते हैं। समाजवादी समाज में सम्पत्ति का राजकीय रूप ही सर्वप्रधान होता है।

समाजवादी स्वामित्व के कारण उत्पादन सम्बन्ध इन प्रकार के होते हैं जिसमें मजदूरों के बीच अनुपयुक्त सम्पत्ति होता है और वे एक-दूसरे को सहायता करते हैं। समाजवादी उत्पादन सम्बन्धों का सबसे बड़ा लाभ और निष्कर्ष यह है समाजों के उत्पादन सम्बन्धों से उनकी भौतिक विशेषता यह है कि वे अनुपयुक्त द्वारा अनुपयुक्त के हर प्रकार के योग्य से सर्वथा मुक्त होते हैं।

इसके अनेक काम के सुभाविक विवरण का समाजवादी मिडल्टन समाजवादी स्वामित्व के आधार पर लागू किया जाता है। इसका मतलब यह होता है कि समाज के प्रत्येक सदस्य का यह कर्तव्य है कि यह काम करे और अपने काम की भाषा और हुए के सुभाविक समाज में भौतिक सम्पदा हासिल करे।

समाजवादी उत्पादन सम्बन्ध उत्पादक शक्तियों के अनुकूल होते हैं समाजवादी समाज ने उस विपक्षपूर्ण विरोध को सदा के लिए समाप्त कर दिया है जो पूँजीवाद में उत्पादन के सामाजिक स्वरूप और उत्पादन को हड़प लेने के व्यक्तिगत रूप के बीच स्वभावगत रूप से

बाधा जाता है। समाजवाद में उत्पादन पर सामाजिक स्वरूप की बहुत स्पष्ट छाप होती है। करोड़ों मजदूर और किसान उद्योग-धर्मों और कृषि-कार्य में लगे होते हैं। लेकिन पूँजीवाद के विपरीत, जहाँ करोड़ों लोगों के धन के फलों को शोषकों का एक दल हथिया लेता है, समाजवादी समाज में धन के फल पर उत्पादकों का, स्वयं श्रमिक जनता का अधिकार होता है। समाजवादी उत्पादन सम्बन्धों में धूम्र सामाजिक स्वामित्व का बोलबाला रहता है और वही उनका आधार होता है, अतएव वितरण के सामाजिक स्वरूप को भी वही निर्धारित करता है।

समाजवादी समाज में उत्पादन सम्बन्ध उत्पादक शक्तियों के स्वरूप के अनुरूप होते हैं। यह साफ़ तौर से ध्यान में रखने की बात है कि यह अनुरूपता अस्थायी और अल्पकालिक किस्म की नहीं होती। न ही यह औद्योगिक विकास की केवल प्रारम्भिक अवधि में, जैसा कि पूँजीवाद में होता है, बल्कि समाजवादी उत्पादन पद्धति के अस्तित्व और विकास के पूरे दौर में कायम रहती है। ऐसा इसलिए होता है कि समाजवाद में उत्पादक शक्तियों का सामाजिक स्वरूप उत्पादन साधनों के सामाजिक स्वामित्व के अनुरूप होता है।

समाजवादी उत्पादन सम्बंधों के उत्पादक शक्तियों के अनुरूप होने की कारण प्रगति के लिए असाधारण अवसर उपस्थित होता है। इस प्रकार के सम्बंध उत्पादन के विस्तार के लिए शक्तिशाली साधन का काम देते हैं। समाजवादी व्यंथ के विकास की प्रेरक शक्ति मुनाफे की लालसा नहीं होती, बल्कि उत्पादन की प्रगति में समस्त श्रमिक जनता की दिलचस्पी होती है।

सहयोग और पारस्परिक सहायता के समाजवादी सम्बंधों की प्रत्यक्ष समाजवादी प्रतियोगिता में अत्यन्त स्पष्टता से दिखाई देती है। श्रमिक जनता इस प्रतियोगिता के जरिए अपने काम की शक्तियों को दूर करने, पिछड़े मजदूरों की सहायता करने और उन्हें अपनी मजदूरों के स्तर पर पहुंचाने का प्रयास करती है।

समाजवादी उत्पादन सम्बंध श्रम के फल के प्रति मजदूरों के मौलिक समाज के रूप में अधिक प्रगति की भी शक्तिशाली प्रोत्साहन प्रदान करता है। कोई मजदूर, सामूहिक विमान या बुद्धिजीवी जितने अच्छे तरीके और ज्यादा दक्षता से अपना काम करता है, उसे उतना ही ज्यादा पारिश्रमिक मिलता है। इससे समाज का भी लाभ होता है। समाजवादी समाज में व्यक्ति और सामाजिक हितों का समन्वय अधिक विकास का एक महत्वपूर्ण तत्व होता है।

समाजवादी उत्पादन सम्बंधों की बदौलत ही सोवियत जनता ने कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में पिछड़े रूस को एक शक्तिशाली औद्योगिक और सेविहर समाजवादी राज्य बना दिया है।

१९६३ में सोवियत संघ में गन्निज लौह का उत्पादन १९१३ के आसपास की तुलना में लगभग १४ गुना अधिक था, इसी तरह इस्पात का उत्पादन १८६ गुना, तेल का २० गुना और कोयले का १८ से भी अधिक गुना ज्यादा था।

सोवियत उद्योग अब केवल एक म्प्राह ॥ उनका उत्पादन कर देते हैं जितना आसपास की काल भर में किया करता था। इकोनॉमिक उद्योग का मौजूदा दैनिक उत्पादन पुराने रूस के वाणिज्य उत्पादन के बराबर है। समाजवादी कृषि ने उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। इस समय उसके पास देश की अच्छे मालों और साध सामग्रियों की बढ़ती आवश्यकताओं को पूरा करने के सभी उपादान मौजूद हैं।

समाजवादी उत्पादन सम्बंध सभी समाजवादी देशों में तीव्र आर्थिक विकास की सुनिश्चित बनाते हैं। १९६२ में सभी समाजवादी देशों का कुल औद्योगिक उत्पादन १९५७ की तुलना में ७० प्रतिशत अधिक था, जबकि पूंजीवादी देशों में इसमें केवल २५ प्रतिशत की बढ़ती हुई थी।

समाजवादी उत्पादन पद्धति के अन्तर्विरोध

समाजवाद में उत्पादक शक्तियों और उत्पाद
सम्बन्धों की अनुरूपता का मतलब यह नहीं होता
कि उनके बीच कोई भी अन्तर्विरोध न हो।

समाजवादी समाज में भी उत्पादक शक्तियाँ सामाजिक उत्पादन की अन्तर्विरोध
का प्रतिनिधित्व करती और उसका अत्यन्त गतिशील और क्रांतिकारी
पहलू होती हैं। लेकिन किसी अन्य ढाँचे की भाँति उसका ढाँचा भी, यानी
उत्पादन सम्बन्ध, अन्तर्वस्तु के विकास से पीछे पड़ जाता है। यही कारण
है कि समाजवाद में भी कुछ हद तक उत्पादक शक्तियों और उत्पादन सम्बन्धों
के बीच अन्तर्विरोध मौजूद रहता है।

* इन अन्तर्विरोधों का मूल तत्व क्या होता है ?

हम पहले ही बता चुके हैं कि समाजवादी व्यवस्था में उत्पादन साधनों के
सामाजिक स्वामित्व के आधार पर जनता के बीच सहयोग और पारस्परिक
सहायता के समाजवादी सम्बन्ध कायम होते हैं। औद्योगिक और खेतिहर मज-
दूरों के बीच, उद्योग और कृषि की विभिन्न शाखाओं के बीच, शहरों तथा
गांवों के बीच सम्बन्धों की एक पेचीदी शृंखला कायम हो जाती है।

सोवियत जनता के बीच कायम और एक-दूसरे को प्रभावित करनेवाले
सम्बन्धों की यह शृंखला और उनके आर्थिक रिश्ते कुल मिलाकर उत्पादक
शक्तियों के चरित्र के अनुरूप होते हैं और उनके तीव्र चतुर्दिक विकास को
गुनिश्चित बनाते हैं। लेकिन यह शृंखला चाहे कितनी भी सुपड़ क्यों न हो,
उसकी कुछ कड़ियाँ उत्पादक शक्तियों के तीव्र विकास के साथ हमेशा बन्ध
मिलाकर आगे नहीं बढ़ पाती हैं। नतीजा यह होता है कि आर्थिक सम्बन्धों का
उत्पादक शक्तियों के साथ अन्तर्विरोध उठ खड़ा होता है और वे आर्थिक प्रगति
के मार्ग में बाधक बन जाते हैं। अतएव जर्जर कड़ियों के स्थान पर नई कड़ियाँ
बैठाना और उत्पादन के अबाध विकास को गुनिश्चित बनाना जरूरी हो जाता
है। मुनिदोजित समाजवादी अर्थतन्त्र, वैमनस्यपूर्ण वर्गों की अनुपस्थिति,
उत्पादन के विकास की बाधाओं को दूर करने में समस्त जनता की दिलचस्पी
—ये बातें कम्युनिस्ट पार्टी और सोवियत सरकार को उत्पादन के समाजवादी
सम्बन्धों को सुधारने, इन सम्बन्धों की जर्जर कड़ियों को ठीक समय पर बदलने
और उसके स्थान पर नई प्रगतिशील कड़ियाँ लगाने, और इस प्रकार समाज-
वादी उत्पादन पद्धति के अन्तर्विरोधों को हल करने में समर्थ बनाती हैं।

यहाँ दो उदाहरण दें।

जिस समय सोवियत कृषि में यंत्रोपकरण का स्तर काफी ऊँचा नहीं था,
उस समय जमीन के छोटे खंडों पर ही सामुदायिक बागों की स्थापना की गयी।
समय के साथ-साथ कृषि-प्रविधि में बड़ी उन्नति हुई, लेकिन सामुदायिक बागों

का छोटा आकार उपलब्ध मशीनों के प्रभावशाली उपयोग के रास्ते में बाधक बनने लगा। मतीजा यह हुआ कि कृषि उत्पादन में कुछ हद तक अन्तर्विरोध पैदा हो गया। सामूहिक किसानों की पूर्ण रजामन्दी और समर्थन से कम्युनिस्ट पार्टी और गोविन्द सरकार ने कई सामूहिक फार्मों को एक में मिलाकर जमीन के रकने को बढ़ा दिया और इन अन्तर्विरोध को दूर किया। इस प्रकार कृषि उत्पादन की वृद्धि को सुनिश्चित किया गया।

बाद में कृषि क्षेत्र की उत्पादक शक्तियों के विकास का मशीन और ट्रैक्टर स्टेशनों के जरिए सामूहिक फार्मों को दी जाने वाली प्राविधिक सहायता के पुराने तरीकों के साथ अन्तर्विरोध पैदा हुआ। इन स्टेशनों में सामूहिक फार्म व्यवस्था को गठित करने में महती भूमिका बढ़ा की थी। लेकिन सामूहिक फार्म जब शक्तिशाली बन गये, तो एक ही भूमि पर दो स्वामियों (मशीन और ट्रैक्टर स्टेशन तथा सामूहिक फार्म) की धोड़हली मशीनों और थम शक्ति के प्रभावशाली उपयोग में बाधक बनने लगे।

१९५८ में मशीन और ट्रैक्टर स्टेशनों को पुनर्गठित करके और मशीनों को सामूहिक फार्मों के हाथों में बेचकर इस अन्तर्विरोध को हल किया गया। समाजवादी उत्पादन सम्बंधों के विकास के लिए यह तरीका महत्वपूर्ण कदम सिद्ध हुआ। इसने उद्योग और कृषि के सम्बंधों को मजबूत किया और सामूहिक फार्म व्यवस्था को बलशाली बनाया। सामूहिक फार्म सदा के उपयोग के लिए प्राप्त राज्य भूमि के एकमात्र स्वामी और अपने श्रम माधनो तथा अपनी मशीनों के पूर्ण व्यवस्थापक बन गये।

इन बातों से यह सिद्ध होता है कि समाजवाद के अन्तर्गत उत्पादक शक्तियों और उत्पादन सम्बंधों की अनुरूपता कोई ऐसी कड़ी या स्थिर चीज नहीं होती जो हमेशा एक जैसी बनी रहती हो। यह अनुरूपता सतत विकसित और उन्नत होती रहती है और इसमें कुछ अन्तर्विरोध भी पैदा हो सकते हैं। लेकिन पूँजीवाद के विपरीत, जहाँ कुल उत्पादन सम्बंधों का उत्पादक शक्तियों के साथ विग्रहपूर्ण अन्तर्विरोध होता है, समाजवादी समाज में इन सम्बंधों का केवल कोई खास अंग या पहलू उत्पादक शक्तियों के विकास से पीछे रहता है। पूँजीवादी उत्पादन के अन्तर्विरोध अन्त में समाजवादी क्रान्ति को जन्म देते हैं, पूँजीवादी उत्पादन सम्बंधों के स्थान पर समाजवादी उत्पादन सम्बंधों को प्रतिष्ठित करते हैं। लेकिन समाजवादी उत्पादन पद्धति के अन्तर्विरोध विग्रहपूर्ण नहीं होते और उत्पादन सम्बंधों के केवल कुछ पुराने पड़ गये पहलुओं को बदल कर उन्हें दूर कर दिया जाता है। समाजवाद में उत्पादन सम्बंध कुल मिलाकर और अधिक विकसित और उन्नत होते हैं।

३. कम्युनिज्म के भौतिक और प्राविधिक आधार का निर्माण और समाजवादी उत्पादन सम्बंधों का कम्युनिस्ट उत्पादन सम्बंधों में संतरण

सामाजिक जीवन के सभी क्षेत्रों में प्राप्त उपलब्धियों और समाजवाद की सफलताओं के कारण सोवियत मध्य अपने विकास के नये युग में, पूरे पैमाने पर कम्युनिज्म के निर्माण के युग में, कदम रखने में समर्थ हुआ है। कम्युनिज्म के भौतिक और प्राविधिक आधार का निर्माण ही इस युग में उसका मुख्य आर्थिक कर्तव्य बन गया है। यहाँ हम हम पर विचार करेंगे कि यह आधार क्या है, यह कैसे निमित्त होना है और किम प्रकार वह समाजवादी उत्पादन सम्बंधों को कम्युनिस्ट उत्पादन सम्बंधों में बदलने के लिए आधार का काम करता है।

**कम्युनिज्म के भौतिक
और प्राविधिक आधार
का निर्माण**

समाजवादी उद्योग की सफलताओं के बावजूद सोवियत मध्य के पास अभी तक इतनी प्रचुर मात्रा में भौतिक और सामूहिक निधि संचित नहीं हुईं हैं जितने कि वह जनता की दिनोदिन बढ़ती

सभी आवश्यकताओं को पूरी तरह सुष्ट कर सकें और चतुर्दिक व सर्वांग विरास को सुनिश्चित बना सकें। इसके बिना कम्युनिज्म का निर्माण असंभव है। कम्युनिस्ट समाज के निर्माण के लिए सबसे पहले यह जरूरी है कि सामाजिक उत्पादन को भी ज्यादा बढ़ाया जाय, दूसरे दृष्टी में, यह जरूरी है कि कम्युनिज्म का भौतिक और प्राविधिक आधार निम्न किया जाय।

सोवियत मध्य के आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक कर्तव्यों की शृंखला में यह निष्पत्ति कड़ी है और सोवियत मध्य के विकास की आंतरिक और बाह्य परिस्थितियों का भी यही तर्का है। कम्युनिज्म का भौतिक और प्राविधिक आधार निमित्त होने से सोवियत मध्य कम्युनिस्ट समाज के निर्माण के अनेक महत्वपूर्ण कर्तव्यों को पूरा करने में समर्थ होगा। ये कर्तव्य हैं :

अभूतपूर्व शक्तिशाली उत्पादक शक्तियों का निर्माण करना, प्रति व्यक्ति उत्पादन के मामले में विश्व में सर्वप्रथम स्थान पर पहुँचना और इस प्रकार पूँजीवाद के साथ आर्थिक प्रतियोगिता में जीत हासिल करना;

सोवियत जनता की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भौतिक सम्पदा के उत्पादन को बढ़ाना, समस्त आबादी के लिए विश्व में सबसे उच्च जीवन स्तर को सुनिश्चित करना और उसके बाद आवश्यकता के मुताबिक वितरण की मजिल में प्रवेश करने के लिए सभी पूर्व-परिस्थितियों का निर्माण करना;

विद्य में सर्वोच्च श्रम-उत्पादकता प्राप्त करना जो अन्तिम विरलेयन में बहुत ही महत्वपूर्ण और नई कम्युनिस्ट व्यवस्था की विजय का सबसे मुख्य तत्व है; सोवियत जनता को अत्यन्त उन्नत प्रविधि से लैस करना और इस प्रकार श्रम को आनन्द, उत्साह और रचनात्मक प्रयास का लोभ बना देना;

समाजवादी उत्पादन सम्बन्धों को क्रमशः कम्युनिस्ट उत्पादन सम्बन्धों में बदलना, वर्ग-रहित समाज की रचना करना, गाह्रों और गांवों के और उनके बाद मानसिक और धारीरिक श्रम के मूलभूत अन्तर को दूर करना;

देश की सुरक्षा शक्ति को इनने उच्च स्तर पर बनाये रखना जिससे कि सोवियत संघ या किसी भी समाजवादी देश पर हमला करने की हिम्मत करने वाले किसी भी आक्रामक का मुंह तोड़ा जा सके।

कम्युनिज्म के भौतिक और प्राविधिक आधार के विनिष्ट पट्टुओं का, उनके निर्माण के तरीकों और उनके लिए आवश्यक कालावधि का व्योरा सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी के नये कार्यक्रम में दिया गया है।

कार्यक्रम में इस बात पर जोर दिया गया है कि कम्युनिज्म के भौतिक और प्राविधिक आधार को निमित्त करना उत्पादन सामग्री में केवल परिमाणात्मक कृति करना, केवल विस्तार करना नहीं है। इसके लिए सबसे पहले उत्पादन प्रक्रिया में ही गहन गुणात्मक परिवर्तन लाना जरूरी है। कम्युनिज्म के भौतिक और प्राविधिक आधार की गुणात्मक विशेषताएँ होती हैं : देश का पूर्ण विद्युतीकरण और इसके आधार पर अर्थतन्त्र की सभी शाखाओं में यंत्र-मशीनों, प्राविधिक और सामाजिक उत्पादन के समूहों में सुधार, प्राकृतिक, भौतिक और श्रम मानकों का भौतिक और कृत्रिम उपभोग, उत्पादन के साथ विज्ञान का समन्वय और वैज्ञानिक तथा प्राविधिक प्रगति की तेज रफ्तार, ऐहनकष जनता के जागरूक और प्राविधिक स्तर का ऊँचा होना, श्रम उत्पादकता के मामले में अत्यन्त उन्नत पूँजीवादी देशों से भी काफी बेहतर स्थिति प्राप्त करना।

विद्युतीकरण कम्युनिस्ट अर्थतन्त्र की घुरी है। यह अर्थतन्त्र की सभी शाखाओं के विकास और सभी क्षेत्रों की प्राविधिक प्रगति में सर्वप्रमुख भूमिका अदा करता है। यही कारण है कि पार्टी के नये कार्यक्रम में अर्थतन्त्र की अन्य सभी शाखाओं की तुलना में विद्युत उद्योग को ज्यादा तेजी से बढ़ाने की अपेक्षा की गयी है। दोस-बर्दीस अवधि के अन्त (१९८०) तक अर्थतन्त्र संघ के विद्युत शक्ति का वार्षिक उत्पादन लगभग ३,००,००० करोड़ किलोवाट-घण्टा तथा पट्टु कायदाओं विद्युत के अन्य सभी विद्युत क्षेत्रों के सम्बन्ध में अर्थतन्त्र से लगभग ५० प्रतिशत अधिक होगा। इससे अन्त में विद्युत शक्ति का उत्पादन जेनिन के इस प्रतिष्ठान के वो परिणाम बनेगा - अर्थतन्त्र उन्नत और सम्पूर्ण देश के विद्युतीकरण का दोर हो सम्पूर्ण है।

पूर्ण विद्युतीकरण वैज्ञानिक और प्राविधिक प्रगति की रस्तार से बहुत तेज बना देगा। दूसरे शब्दों में यह कि नवीनतम वैज्ञानिक और प्राविधिक उपलब्धियों के आधार पर मशीनों, प्राविधिक प्रक्रियाओं और उत्पादन सप्टन में निरंतर विकास और सुधार होता रहेगा। इससे उत्पादन को सम्पूर्ण रूप से यंत्रीकृत और स्वचालित बनाना संभव होगा। इससे थम की उत्पादकता में बहुत अधिक वृद्धि होगी और साथ ही शारीरिक थम का काम काही हल्का हो जायगा। स्वचालित यंत्र और विद्युत मनुष्य के कठोर, हानिकारक और शारीरिक थम के बोझ को हल्का कर देंगे और इस प्रकार उसका काम रोचक और रचनात्मक बन जायेगा, वह शरीर को थकानेवाला नहीं रह जायेगा। थम को जीवन की प्राथमिक आवश्यकता में बदलने की यह एक अनिवार्य बात है।

कम्युनिज्म के भौतिक और प्राविधिक आधार के निर्माण में धातु और ईंधन के उत्पादन को तेजी से बढ़ाने, इंजीनियरिंग, निर्माण, तथा परिवहन और संचार के समस्त साधनों को विकसित करने का प्राथमिक महत्व होगा। पार्टी कार्यक्रम में १९८० तक २५ करोड़ टन इस्पात और १९-७१ करोड़ टन तेल उत्पादन करने की व्यवस्था की गयी है। २० साल के अरसे में इंजीनियरिंग और धातु उद्योग का उत्पादन १०-११ गुना और सीमेंट का उत्पादन पांच गुना से भी अधिक बढ़ जायेगा।

रसायन उद्योग की प्रगति असाधारण रूप से तेज चलाने से होगी। मिसाल के तौर पर, कृत्रिम राल और प्लास्टिक का उत्पादन २० वर्षों में १० गुना बढ़ जायेगा। और ऐसा होना स्वाभाविक भी है, क्योंकि ऐसे मये कृत्रिम पदार्थों, ईंधनों और कच्चे मालों के बिना, जो अब तक ज्ञात मालों से गुन में नहीं ज्यादा बेहतर हों, अभूतपूर्व गति, भारी श्रम और अत्यन्त उच्च तापमान वाले आधुनिक औद्योगिक उत्पादन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। कृत्रिम पदार्थों का व्यापक उपयोग विज्ञान और प्रविधि के विकास के लिए असीम संभावनाओं के द्वार खोलेंगे, प्रगति को बसीभूत करने की मनुष्य की शक्ति बड़ा देगा और उसके जीवन को ज्यादा आनन्दमय बना देगा।

रसायन उद्योग के तीव्र विकास के लिए, प्राविधिक प्रगति को तेज करने और कृत्रिम रसायन तथा उद्योगिक मालों के उत्पादन को बढ़ाने लिए रसायन का बड़े पैमाने पर उपयोग दिये जाने के सम्बन्ध में एक व्यापक कार्यक्रम

का अर्पण भी बड़े पैमाने पर विकसित होना रहेगा। उत्पादक शक्तियों का वृद्धिमग्न विवरण थम में बचन, सभी इन्फ्राको के विकास, उनके अर्पण के विवेकीकरण को सुनिश्चित बनायेगा और शहरों में आबादी का बहुत अधिक बढ़ना रक जायगा। इसमें विभिन्न इलाकों के आर्थिक विकास के स्तर को समन्वय बनाने में भी सहायता मिलेगी।

कम्युनिज्म के भौतिक और प्राविधिक आधार का निर्माण करने में विज्ञान महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। कम्युनिज्म का निर्माण जैसे-जैसे आगे बढ़ेगा, जैसे-जैसे विज्ञान की नवीनतम उपलब्धियाँ दिनोदिन बड़े पैमाने पर लागू की जायगी।

कम्युनिज्म के निर्माण के दौर में उत्पादन के उपकरणों और साधनों के विकास के साथ-साथ समाज की मुख्य उत्पादक शक्ति भी, यानी जनता भी बदलती जायगी। उत्पादन के साधनों के विकास और गुणों में यह बात पूर्व-मान्य होती है कि जनता प्राविधिक प्रगति को और आगे बढ़ाने में सक्षम होगी और उसके साथ बढम मिलाकर आगे बढ़ेगी और जटिल प्रविधि के भारी तपार्जों को पूरा करेगी। ये सभी लोग—मजदूर, टेक्निशियन, इंजीनियर और वैज्ञानिक बिना पर कम्युनिज्म की प्रविधि को संचालित करने, उसमें जीवन डालने की बिम्बेदारी होती है—कम्युनिज्म के भौतिक और प्राविधिक आधार निर्माण की प्रक्रिया में प्रतिष्ठित होते हैं।

प्राविधिक प्रगति उत्पादन कोशल, विदेष प्रशिक्षण और समस्त श्रमिक जनता की आत्म शिसा की जरूरत को बहुत अधिक बढ़ावा देती है। यही कारण है कि जैसे-जैसे प्रविधि विकसित और उन्नत होती है, जैसे-जैसे उत्पादन में समस्त मजदूरों का सांस्कृतिक और प्राविधिक स्तर भी ऊँचा होता जाता है। हल्के काम की परिस्थितियाँ, कम घटों का काम और उन्नत जीवन-स्तर, जो प्राविधिक प्रगति के साथ अभिन्न रूप से जुड़े होते हैं, इस बात को बहुत हद तक सुगम बना देते हैं।

इसके अलावा, विविधतापूर्ण और बहुत ज्यादा उत्पादक कृषि का विकास कम्युनिज्म के भौतिक और प्राविधिक आधार के निर्माण की एक अपरिहार्य घात है। कृषि की उत्पादक शक्तियों में बहुत अधिक वृद्धि होने से समाज आबादी को भरपूर मात्रा में भोजन और उद्योग-वस्तुओं को प्रचुर मात्रा में कच्चे माल दे सकेगा। इससे सोवियत गाँवों के सम्बन्धों का धीरे-धीरे कम्युनिस्ट सामाजिक सम्बन्धों में बदलना भी सुनिश्चित हो जायगा।

कम्युनिज्म का भौतिक और प्राविधिक आधार दो कमानुगत भजिलों में निमित्त होगा।

वर्तमान दशक (१९६१-७०) में सोवियत संघ अपने औद्योगिक और कृषि, दोनों उत्पादनों को बढ़ायेगा। फलस्वरूप समस्त सोवियत जनता भौतिक प्रचुरता का उपभोग करने लगेगी और उसे मुख्य रूप में रिहाइशी मकानों की अच्छी सुविधा प्राप्त होगी।

दूसरे दशक (१९७१-८०) के दौर में सोवियत संघ में कम्युनिज्म के भौतिक और प्राविधिक आधार का निर्माण किया जायगा। १९६१ से १९८० तक के २० वर्षों में सोवियत संघ में इतनी अधिक प्रगति होगी जिसकी तुलना वर्तमान सोवियत संघ की बराबरी के पांच औद्योगिक देशों और दो से अधिक कृषि देशों से की जा सकेगी। इससे समस्त आबादी के लिए भौतिक और सांस्कृतिक मूल्यों तथा अन्य सुविधाओं की प्रचुरता का ऐसा आधार निमित्त हो जायगा जिससे सोवियत संघ आवश्यकताओं के अनुसार वितरण के कम्युनिस्ट विद्वांस को लागू करने की स्थिति के निकट पहुंच जायेगा।

समाजवादी उत्पादन
सम्बंधों का कम्युनिस्ट
उत्पादन सम्बंधों में
रूपांतरण

कम्युनिज्म के भौतिक और प्राविधिक आधार का निर्माण समाजवादी उत्पादन सम्बंधों के और अधिक विकास और उन्हें क्रमशः कम्युनिस्ट सम्बंधों में रूपान्तरित करने के लिए आधारशिला का काम देता है। इस प्रकार के सम्बंध ज़ंभो बौद्धिक समता वाले

सर्वतोमुखी विकासमान स्वतंत्र लोगों के बीच अत्यन्त परिपूर्ण सम्बंध होंगे।

समाजवादी और कम्युनिस्ट उत्पादन सम्बंध, दोनों ही उत्पादन के सामनों के सामाजिक स्वामित्व पर आधारित होते हैं। लेकिन कम्युनिज्म में अन्तर्गम, समाजवाद में विद्यमान सम्पत्ति के दो रूपों—राजकीय और सहकारी—की बजाय केवल एक रूप होगा, यानी केवल कम्युनिस्ट सम्पत्ति होगी जिस पर समाज के सभी सदस्यों का अधिकार होगा।

समाजवादी सम्पत्ति के दोनो रूपों के विभाग और गुपार के जरिए कम्युनिज्म की प्राप्ति होगी। उत्पादन के संकेन्द्रीकरण और व्यय के सामाजीकरण में दिनोंदिन वृद्धि होने से राजकीय सम्पत्ति और भी ज्यादा परिपक्व होगी। सहकारी और सामूहिक फार्मों की सम्पत्ति में विशेष रूप से बहुत गहरा परिवर्तन होगा। सामूहिक फार्मों की उत्पादक शक्तियों का निरन्तर विस्तार सामूहिक फार्म उत्पादन के सामाजीकरण के स्तर को धीरे-धीरे उन्नत करने और सहकारी सामूहिक फार्मों की सम्पत्ति को दिनोंदिन राजकीय सम्पत्ति के निकट आने और अन्त में दोनों के मिल कर एक कम्युनिस्ट सम्पत्ति में बदल आने के लिए आधार प्रदान करेगा। यह प्रक्रिया अभी ही आरम्भ हो चुकी है। सामू-

हिक फार्मों की गैर-वितरणीय सम्पत्ति' दिनोंदिन बढ़ रही है जो उत्पादन के और अधिक विकास का अधिक आधार है। फार्मों के पारस्परिक सम्पर्क बढ़ रहे हैं। आगे वे और ज्यादा व्यापक होते जायेंगे। कई सामूहिक फार्म मिल-जुलकर और व्यापक पैमाने पर विद्युत स्टेशनों और कृषि उत्पादनों के शोध प्रतिष्ठानों, आदि का निर्माण करेंगे। गावों में विद्युतीकरण और कृषि उत्पादन में यन्त्रीकरण और स्वचालन का जैसे-जैसे विकास होगा, वैसे-वैसे सामूहिक फार्मों और राजकीय स्वामित्व के उत्पादन साधनों के समागम का काम ज्यादा व्यापक पैमाने पर सम्पन्न होता चलेगा। सामूहिक फार्मों के विकास के साथ-साथ सामूहिक फार्म अपने सदस्यों की फार्म उत्पादन सम्बन्धी आवश्यकताओं को अधिक-अधिक मात्रा में पूरा करते चलेंगे। मध्य करने घर से लगी जमीन के टुकड़ों के उत्पादन पर निर्भर करना दिनोंदिन कम करते जायेंगे, क्योंकि वे ज्यादा उत्पादक नहीं रह जायेंगे।

सहकारी सामूहिक फार्मों की सम्पत्ति और राजकीय सम्पत्ति को धीरे-धीरे एक में मिलाने की आवश्यकता का तात्पर्य यह बड़ावि नहीं है कि सामूहिक फार्मों की सम्पत्ति का वर्तमान रूप पूरी तरह निरर्थक हो गया है। सच तो यह है कि ग्रामीण क्षेत्र की आधुनिक उत्पादक शक्तियों के विकास के स्तर और उसकी आवश्यकताओं के साथ इस रूप का अभी भी पूरी तरह मेल बैठता है। सामूहिक फार्म किसानों के लिए कम्युनिज्म की पाठशालाएँ हैं। अतएव ग्रामीण क्षेत्रों में कम्युनिस्ट उत्पादन सम्बन्धी की आगे बढ़ाने का रास्ता यही है कि सामूहिक फार्म व्यवस्था की हर तरीके से मजबूत और विकसित किया जाय।

यह पहले ही बताया जा चुका है कि समाजवादी उत्पादन सम्बन्ध समाज के सभी सदस्यों के बीच सहयोग, मैत्री और परस्पर सहायता के सम्बन्ध होते हैं। कम्युनिज्म के निर्माण के दौर में ये सम्बन्ध, जो कम्युनिस्ट समाज में भी मौजूद रहते हैं, बहुत ऊँचे दर्जे की पूर्णता पर पहुँच जायेंगे। देश के आर्थिक क्षेत्रों के बीच उत्पादन सहयोग के रूप, सम्बन्धित क्षेत्र के प्रतिष्ठानों के बीच आर्थिक सम्बन्ध और साथ ही अलग-अलग बारखानों के मजदूरों के आपसी सम्बन्ध और अधिक विकसित होंगे। फलस्वरूप, अर्थव्यवस्था और श्रमजी से काम करने वाले अधिक जनता के एक कम्युनिस्ट राष्ट्र-मंडल का उदय

1. सामूहिक फार्मों की समुक्त सम्पत्ति गैर-वितरणीय सम्पत्ति कहलाती है। यह सम्पत्ति व्यक्तिगत आय के रूप में सदस्यों में वितरित नहीं की जाती। मशीनें, मोटरें, पाच, भवन, पशु-धन और सामूहिक फार्मों में विनियोग के लिए निर्धारित धन इस सम्पत्ति में शामिल होते हैं।

हीगा। समाज का प्रत्येक सदस्य अपने अग्र-कर्तव्यों को निष्ठा और उत्साह के साथ पूरा करेगा और सामंजसिक जीवन में सक्रियता से भाग लेगा। सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यक्रम में कहा गया है : "कम्युनिज्म सर्वोच्च जीवन के संगठन के उच्चतम स्वरूप का प्रतिनिधित्व करता है। इसमें सभी उत्पादन इकाइयाँ और स्वायत्तताशी समितियाँ एक समान, नियोजित बसंत हैं और तात्कालिक सामाजिक धर्म में सामंजस्यपूर्ण ढंग से एकताबद्ध होंगी।"

मजदूरों की टोलियों और पूरे की पूरी फैक्ट्रियों के मजदूरों ने कम्युनिस्ट धर्म का जो आंदोलन शुरू किया है, वह समाजवादी उत्पादन सम्बंधों के विकास और सुधार के लिए तथा कम्युनिस्ट सामाजिक सम्बंधों के बीर-रोपण के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। ये मजदूर अभी ही अपने कामों के प्रति नये कम्युनिस्ट दृष्टिकोण का उदाहरण प्रस्तुत करने लगे हैं। इन टोलियों और प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों ने नवीन प्रविधि में पारंगत होने, अपने उत्पादन कौशल को धीरे-धीरे बढ़ाने और अपने सांस्कृतिक स्तर को ऊपर उठाने का लक्ष्य अपने सामने रखा है।

मजदूरों की ये टोलियाँ अपने को कम्युनिस्ट धर्म टोलियाँ कहाने का अधिकार प्राप्त करने के लिए स्वस्थ प्रतियोगिता कर रही हैं। प्रतियोगिता के इन तरीकों से जनता में नये प्रकार के सम्बंध उदित हो रहे हैं, सामूहिकता और पारस्परिक सहायता का एक उन्नत तरीका आकार धारण कर रहा है। यह प्रतियोगिता ज्ञान अर्जित करने के कामों और अनुसंधानमय तथा रचनात्मक प्रयासों में लगने के लिए, दूसरों की नुकसानदेह आदतों और परम्पराओं को दूर करने में उनकी सहायता करने के लिए जनता को प्रोत्साहित करती है।

जैसे-जैसे उत्पादक शक्तियों में वृद्धि होगी और भौतिक तथा आर्थिक सम्पदा का उत्पादन बढ़ेगा, वैसे-वैसे भौतिक मूल्यों के वितरण में सुधार होता जायेगा। फलस्वरूप जनता की भौतिक और सांस्कृतिक आवश्यकताओं की अधिकाधिक पूर्ति पर पूर्ति होती जायेगी।

पार्टी कार्यक्रम में कहा गया है कि सोवियत जनता के बीरतापूर्ण धर्म ने एक शक्तिशाली और सम्यक रूप से विकसित अर्थतन्त्र को जन्म दिया है। अब सम्पूर्ण आबादी के जीवन-स्तर को तेजी से ऊपर उठाने की सभी पूर्ण-परिस्थितियाँ मौजूद हैं। सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी ने ऐतिहासिक महत्व का लक्ष्य अपने सामने रखा है : सोवियत संघ में ऐसा जीवन-स्तर प्राप्त करना जो किसी भी पूँजीवादी देश से ऊँचा हो। कार्यक्रम में उपरोक्त मालों के उत्पादन की तेजी से बढ़ाने की बात कही गयी है। इसके मुताबिक सोवियत जनता की आवश्यकताओं की सर्वांगीण पूर्ति के निम्नलिखित भौतिक और उद्योग-सेवा

प्रतिष्ठानों के निर्माण और उन्हें साजो-सामान से लैस बनाने के लिए उद्योग के बढ़ते मापनों का अविवर्धित उपयोग किया जायेगा ।

वर्तमान दमक (१९६१-१९७०) में राष्ट्रीय आय में तकरीबन २.५ गुनी बढ़ती होगी और २० वर्षों में (१९६१-१९८०) में वह लगभग ५ गुनी बढ़ जायेगी । प्रति व्यक्ति की वास्तविक आय २० वर्षों में ३.५ गुनी बढ़ेगी । इसके बराबर, वास्तविक आय में निरन्तर बढ़ती के साथ-साथ काम के घंटों में लगातार वृद्धि होगी जायेगी और काम की परिस्थितियाँ सुधरती जायेंगी ।

जीवन-स्तर को ऊँचा उठाने का मुख्य तरीका यह है कि काम की मात्रा और गुण के भुनाबिक तनसाहूँ बढ़ाये जायें और सुदरा कीमतें कम की जायें और टैक्स समाप्त किये जायें ।

सोवियत संघ की सर्वोच्च सोवियत ने १९६४ में शिक्षा प्रतिष्ठानों, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा, गृह निर्माण और सार्वजनिक उपयोग के कामों, व्यापार, सार्वजनिक भोजनालय सेवा और आबादी की प्रत्यक्ष सेवा करनेवाली अन्य शाखाओं में लगे लोगों की तनसाहूँ बढ़ाने का जो कानून स्वीकार किया, वह दरअसल जीवन स्तर को ऊँचा उठाने की दिशा में एक कदम था ।

हम पहले ही बता चुके हैं कि समाजवादी समाज अभी भी अपने नागरिकों की सभी आवश्यकताओं को पूरी तरह सन्तुष्ट करने की स्थिति में नहीं है । यही कारण है कि कम्युनिस्ट पार्टी काम के भुताबिक वितरण के समाजवादी सिद्धान्त का सच्ची से पालन करने, उसे सुधारने और उसके साथ भौतिक और नैतिक प्रोत्साहन का तालमेल बिठाने पर जोर देती है । इस सम्बन्ध में तनसाहूँ का मौजूदा पुनर्व्यवस्थापन बहुत ही महत्वपूर्ण है । इसका भविस्य है राष्ट्रीय अर्थतंत्र की प्रत्येक शाखा में मजदूर की आय को किये गये काम की मात्रा और गुण के और ज्यादा अनुरूप बनाना और उसके और ज्यादा निकट ले जाना । ऐसा करते समय ऊँची और नीची तनसाहूँ पानेवाले मजदूरों की आय के अन्तर को धीरे-धीरे कम करने की जरूरत को ध्यान में रखा जाता है ।

सामूहिक फार्मों में भी पारिधमिक देने के तरीकों में सुधार किया जा रहा है और धीरे-धीरे उन्हें राजकीय उद्योग बन्धों में अनुसूच बनाया जा रहा है । सामूहिक किसानों को भी राजकीय और सामूहिक फार्मों के कोष से हर प्रकार की सामाजिक सुविधाएँ (सवेतन छुट्टी, पेंशन आदि) देने की व्यवस्था की जा रही है ।

१९६४ में लागू किया गया सामूहिक किसानों के पेंशन और मर्ते का कानून इस कार्यक्रम को लागू करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है ।

श्रमिक जनता की व्यक्तिगत आय को बढ़ाने के साथ-साथ संसार में सबसे ऊँचा जीवन-स्तर प्राप्त करने का एक और तरीका है। वह तरीका यह है कि काम की मात्रा और गुण का खयाल रखे बिना समाज के सदस्यों में वितरित होनेवाले सार्वजनिक कोष को बहुत अधिक बढ़ा दिया जाय, यानी शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, शिशु-गृहों और बाल-गृहों में बच्चों के लालन-पालन तथा अन्य मदों पर काफी बड़ी रकम खर्च की जाय।

सोवियत समाज के कम्युनिज्म की दिशा में आगे बढ़ने के साथ-साथ व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करनेवाले सार्वजनिक कोष व्यक्तिगत तनखाहों की तुलना में बहुत तेजी से बढ़ते जायेंगे। इससे समाज शिशु-गृहों, बाल-गृहों और छात्रावास विद्यालयों में बच्चों को निःशुल्क रख सकेगा, सभी शिक्षा संस्थाओं में निःशुल्क पढ़ाई की व्यवस्था होगी, सभी नागरिकों के लिए पूरी तरह निःशुल्क स्वास्थ्य-सेवा की व्यवस्था होगी और उन्हें औपच्यिका तथा सैनिटोरियम उपचार भी बिना पैसे के मिलने लगेंगे। इसी तरह नागरिकों को बिना किराये के घरों, सार्वजनिक उपयोग के साधनों के निःशुल्क इस्तेमाल, शहरों में मुफ्त परिवहन तथा अन्य सुविधाएँ भी मिलने लगेंगी। अवकाश-दूरों और यात्रा केन्द्रों का खर्च धीरे-धीरे कम होता जायगा और आंशिक रूप से वे निःशुल्क बना दिये जायेंगे। फ़ैक्टरियो, दफ्तरों और सामूहिक फार्मों में क्रमशः मुफ्त भोजन की व्यवस्था लागू की जायगी। आबादी को बड़े पैमाने पर भत्ते, सुविधाएँ और छात्रवृत्तियाँ दी जायेंगी। असहाय लोगों की शारीरिक देख-भाल का जिम्मा समाज लेगा।

काम के मुताबिक वितरण के समाजवादी सिद्धान्त को इसी तरह से, यानी व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सार्वजनिक कोष में निरन्तर वृद्धि करके और उसका काम के मुताबिक वितरण के साथ ताल-मेल बँटाकर, आवश्यकता के मुताबिक वितरण के कम्युनिस्ट सिद्धान्त में समाविष्ट किया जायगा। लेकिन वितरण के कम्युनिस्ट सिद्धान्त में अन्तिम रूप में यह सन्तरण तभी किया जायेंगा जब कि वितरण के समाजवादी सिद्धान्त की सभी संभावनाएँ पूर्ण हो जायेंगी, यानी जब सभी चीजें प्रचुर परिमाण में उपलब्ध होंगी और यह समाज के सभी सदस्यों के लिए जीवन की प्राथमिक आवश्यकता बन जायगा। उत्पादक शक्तियाँ जितनी तेजी से विभक्त होंगी, कम उत्पादकता जितनी तेजी से बढ़ेगी और सोवियत जनता करने वाली को मिलने अधिक लगन से पूरा करेगी, उतनी ही तेजी से यह दिन निरट आयेगा।

सोवियत संघ में कम्युनिस्ट निर्माण के यही मुख्य कार्य हैं। इनकी पूर्ति समस्त मानव जाति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होंगी। सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यक्रम में कहा गया है : "जगत्त जब कम्युनिज्म

के वरदानों का आनन्द उठाने लगेंगे, तो घरती के दसियों करोड़ जनगण कहेंगे : 'हम भी कम्युनिज्म के पक्ष में हैं।' हमारे देशों के साथ युद्ध करके नहीं, धरत समाज के अधिक सर्वांगपूर्ण संगठन की मिसाल पेश करके, उत्पादक शक्तियों के विकास में तेजी से प्रगति दिवाकर, मानव के सुख और कल्याण की सभी परिस्थितियों का सुजन करके कम्युनिज्म के विचार आम जनता के हृदय और मस्तिष्क को जीत लेने हैं।"

कम्युनिज्म सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी और सोवियत जनता का महान ध्येय है। कम्युनिज्म क्या है और मानव जाति के लिए वह किन सम्भावनाओं के द्वार खोलता है ?

४. कम्युनिज्म—समस्त मानव जाति का उज्ज्वल भविष्य

मानव जाति युग-युग से कम्युनिज्म का सपना देखती आयी है। १६वीं शताब्दी के आरम्भ में ही अंग्रेज विद्वान और मानवताप्रेमी सर थोमस मूर ने अपनी पुस्तक कल्पना जगत में एक ऐसे समाज का चित्रण किया था जिसमें मनुष्य द्वारा मनुष्य का शोषण नहीं होगा, जनता जीवन-निर्वाह के साधनों का प्रचुर मात्रा में निर्माण करेगी और प्रत्येक व्यक्ति को जीवन के लिए जरूरी सभी चीजें आवश्यकतानुसार मिला करेगी। इटली के दार्शनिक तोम्मासो काम्पानेला, फ्रांस के काल्पनिक समाजवादी पूरिए और सेन्ट साइमन, रूसी लेखक और दार्शनिक चेर्नोशेव्स्की तथा बहुत से दूसरे महान विचारकों ने इस प्रकार के अद्भुत समाज का सपना देखा था। काल्पनिक समाजवादियों ने सीमे दार्बों में पूंजीवाद की आलोचना की थी। उन्होंने कम्युनिस्ट समाज के कुछ ऐसे पहलुओं की कल्पना की थी जिन्हें जरूरी तौर पर पूंजीवादी के स्थान पर प्रतिष्ठित होना था। लेकिन वे इस प्रकार के समाज के निर्माण का वास्तविक रास्ता बता नहीं सके थे। कम्युनिज्म के सम्बन्ध में उनका सपना काल्पनिक और अवास्तविक था, क्योंकि उस समय सामाजिक सम्बन्ध इसके लिए परिपक्व नहीं हुए थे। उस काल में कम्युनिस्ट निर्माण के लिए न तो उत्पादन का यथोचित विकास हो पाया था और न ही अन्य सामाजिक परिस्थितियाँ उत्पन्न हो पायी थीं।

मार्क्स और एंगेल्स ने कम्युनिज्म को काल्पनिकता से बदल कर एक विज्ञान का रूप प्रदान किया। मानव जाति के इतिहास के नियमों का पता लगाकर उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि कम्युनिज्म एक सोखला सपना नहीं, बल्कि सामाजिक विकास का एक अनिवार्य फल है। उन्होंने न सिर्फ कम्युनिज्म के अत्यंत विशिष्ट पहलुओं का स्लाका पेश किया, बल्कि उसे हासिल करने का रास्ता भी बताया। उन्होंने पूंजीवाद के गहरे अन्तर्विरोध को स्पष्ट किया और

यह सिद्ध किया कि समाजवादी क्रान्ति ही इन अन्तर्विरोधों को हल करने का एकमात्र रास्ता है। उन्होंने यह भी बताया कि मजदूर वर्ग ही वह क्रान्तिकारी शक्ति है जो पुरानी दुनिया को ध्वस्त करके नयी दुनिया का निर्माण कर सकता है। पूँजीपति वर्ग के शासन को समाप्त कर मजदूर वर्ग अपनी सत्ता, मजदूर वर्ग का अधिनायकत्व, स्थापित करता है और धार्मिक जनता को संगठित कर समाजवाद की विजय को सुनिश्चित बनाता है।

लेनिन ने कम्युनिज्म सम्बन्धी मार्क्सवादी शिक्षा को एक कदम और आगे बढ़ाया। उन्होंने कम्युनिस्ट समाज की उन दो मजिलों का धीरे-धीरे और गहन विश्लेषण किया जिनका उल्लेख मार्क्स और एंगेल्स ने किया था। उन्होंने समाजवाद के निर्माण की एक योजना तैयार की और समाजवाद के क्रमशः कम्युनिज्म में विकसित होने के नियमों को स्पष्ट किया।

कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में सोवियत जनता ने, नये रास्तों का अनुसरण करते हुए और भारी कठिनाइयों और अभावों का सामना करते हुए, समाजवाद के निर्माण की लेनिन की योजना को कार्यान्वित किया। इस प्रकार सोवियत संघ में समाजवाद पूर्ण और अन्तिम रूप से विजयी हुआ। अब कम्युनिस्ट समाज का निर्माण करना सोवियत जनता का प्रत्यक्ष आन्तरिक कार्य बन गया है।

विश्व में कम्युनिज्म की स्थापना मानव जाति के सुदीर्घ इतिहास की सबसे बड़ी क्रान्ति होगी। इससे जीवन के सभी क्षेत्रों में—उत्पादन, धर्म के स्वरूप और धर्म की परिस्थितियों, सामाजिक सम्बन्धों, संस्कृति और जीवन प्रणाली, जनता के विचारों और दृष्टिकोणों में गहरे परिवर्तन होंगे। कम्युनिज्म समाज के सभी सदस्यों के लिए जीवन की ऐसी परिस्थितियाँ उपलब्ध करेगा जो मनुष्य की सबसे प्रिय आकांक्षाओं और सबसे पुनीत मानवीय आदर्शों का पूर्णतया अनुरूप होगी।

कम्युनिस्ट समाज की सर्वोपरि विशिष्टता यह होगी कि उसमें तीव्र वैज्ञानिक और प्राविधिक प्रगति के फलस्वरूप उत्पादन का स्तर बहुत ऊँचा होगा और वह निरन्तर विकसित होगा जायगा तथा धर्म उत्पादकता का स्तर भी अभूतपूर्व रूप से बहुत ऊँचा होगा। कम्युनिस्ट समाज में नियोजित अर्थात् उच्चतम मजिल पर पहुँच जायगा और भौतिक सम्पदा और प्राकृतिक साधनों का अत्यंत सोद्देश्य और बुद्धिसंगत उपयोग होने लगेगा। जनता सर्वोत्तम और सर्वाधिक शक्तिशाली प्रविधि से लैस होगी और प्रकृति पर मनुष्य का अधिकार बहुत अधिक बढ़ जायेगा जिससे कि वह उसकी स्वतन्त्र शक्तियों को और भी बड़े पैमाने पर नियंत्रित करने और उनका अपने लाभ के लिए उपयोग करने में समर्थ होगा। कम्युनिस्ट उत्पादन का लक्ष्य होगा : निर्वाह

सामाजिक प्रगति को मुनिदिष्ट बनाना और समाज के प्रत्येक सदस्य की भौतिक और भावनात्मक आवश्यकताओं को पूरा करना, उसे सुख सुविधा प्रदान करना, उसको निरन्तर बढ़ती हुई जरूरतों, दिलचस्पियों और अभिरूचियों को सुट्ट कराना ।

कम्युनिज्म क्या है ?

पार्टी कायेंग्रम के शब्दों में "कम्युनिज्म उत्पादन के साधनों पर सार्वजनिक स्वामित्व के एक स्वरूप वाली और समाज के समस्त सदस्यों की पूर्ण सामाजिक समानता वाली एक वर्ग-विहीन सामाजिक व्यवस्था है । उसके अन्दर, विज्ञान और टेक्नोलॉजी में अनवरत प्रगति के द्वारा उत्पादक शक्तियों के विकास के साथ ही साध जनता का सर्वतोमुखी विकास होता है; सहकारी सम्पत्ति के समस्त स्रोत और भी प्रचुरता के साथ प्रवाहित होंगे, और हर एक से उसके योग्यतानुसार, हर एक को उसकी आवश्यकता के अनुसार का महान सिद्धान्त लागू कर दिया जायगा । कम्युनिज्म स्वतंत्र, सामाजिक रूप से सचेत मेहनतकरा जनता का अत्यन्त संगठित समाज होता है जिसमें सार्वजनिक स्वायत्त शासन स्थापित हो जाता है । यह ऐसा समाज होगा जिसमें समाज की भलाई के लिए धर्म करना प्रत्येक व्यक्ति के लिए जीवन की प्रमुख आवश्यकता बन जायेगी—ऐसी आवश्यकता जिसे सबके सब स्वीकार करेंगे; और प्रत्येक व्यक्ति की योग्यता जनता के अधिकतम लाभ के लिए इस्तेमाल की जायेगी ।"

कम्युनिज्म समस्त मानवों को सामाजिक असमता से, हर प्रकार के अत्याचार तथा शोषण से, युद्ध की विभीषिकाओं से मुक्ति दिलाने के ऐतिहासिक ध्येय की सिद्धि करता है तथा धरती पर रहनेवाले समस्त जनगण के लिए शांति, धर्म, स्वाधीनता, समता, अग्युत तथा सुख की उद्घोषणा करता है ।

किंतु कम्युनिज्म अराजकता, आलस्य और निष्क्रियता का समाज नहीं होगा । धर्म करना कम्युनिस्ट समाज में भौतिक और आत्मिक सम्पदा का मुख्य स्रोत होगा । कम्युनिज्म में प्रत्येक व्यक्ति अपनी योग्यता के अनुसार स्वेच्छा से काम करेगा और समाज के धन तथा समाज की शक्ति को बढ़ावेगा । काम की प्रकृति ही बदल जायगी । धर्म केवल आजीविका का साधन नहीं रह जायगा, बल्कि वह जीवन की प्राथमिक आवश्यकता, सच्चा रचनात्मक प्रयास, सुख और आनन्द का स्रोत बन जायगा ।

कम्युनिज्म वर्गों और सामाजिक वर्गियों में समाज के विभाजन को समाप्त कर देगा । सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में तथा जीवन-प्रणाली के मामले में सहरो और गावों के बीच का अन्तर जैसे-जैसे समाप्त होता जायगा, और समाजवादी सम्पत्ति के दो रूप जैसे-जैसे एक में मिलकर

कम्युनिस्ट सम्पत्ति के रूप में बदलते जाएंगे, वैसे-वैसे वर्गों के रूप में मजदूरों और किसानों का अस्तित्व भी समाप्त होता जाएगा। शारीरिक थम करने वालों का सांस्कृतिक और प्राविधिक स्तर बुद्धिजीवियों जितना ही ऊंचा हो जाएगा। अतएव कम्युनिज्म में बुद्धिजीवी वर्ग एक विशिष्ट सामाजिक थेंगे नहीं रह जायगा। समाज का प्रत्येक सदस्य मानसिक और शारीरिक थम करेगा और कार्यकलाप में मानसिक और शारीरिक प्रभाव आगिक रूप से धुलमिल जाएंगे।

कम्युनिस्ट समाज के सभी सदस्यों की उत्पादन साधनों के मामले में एक जैसी स्थिति होगी। अतएव समाज में भी सबों का समान दर्जा होगा। काम, वितरण और सामाजिक मामलों के प्रबंध में सक्रिय रूप से भाग लेने के मामले में वे एक जैसी परिस्थितियों का उपभोग करेंगे। व्यक्ति और समाज के बीच सामंजस्यपूर्ण सम्बन्ध एक आम नियम बन जायगा, क्योंकि सामाजिक और व्यक्तिगत हित पूरी तरह से एकाकार हो जाएंगे।

कम्युनिज्म में मानव संस्कृति अद्भुत शिखर पर पहुंच जायेगी। विश्व संस्कृति की समस्त ध्येष्टतम उपलब्धियों को आत्मसात और विकसित करने वाली कम्युनिस्ट समाज की संस्कृति मानव जाति की सांस्कृतिक प्रगति की एक नई और उच्चतर मजिल होगी। इस संस्कृति में समाज के आत्मिक जीवन की सम्पूर्ण विविधता और समृद्धि का, नये समाज के उदात्त भावनों और मानवतावाद का समागम होगा। यह समस्त मनुष्य जाति की वर्गविहीन, अन्तर्राष्ट्रीय संस्कृति होगी।

कम्युनिज्म ऐसे नये मनुष्य का सृजन करेगा जिसमें आत्मिक समृद्धि, नैतिक निर्मलता और सुन्दर स्वस्थ शरीर का सामंजस्य होगा, जो परिश्रमी, अनुशासित और सामाजिक हितों के प्रति निष्ठावान होगा। इन सभी गुणों के सामंजस्य को ही कम्युनिस्ट चेतना कहा जाता है। कम्युनिस्ट उत्पादन मनुष्य से जिस महती संगठन और यथासम्यता को अपेक्षा करता है, उसे और-अबर्दस्ती से नहीं, बल्कि सार्वजनिक कर्तव्य की गहरी चेतना से मुनिश्चित बनाया जायगा। कम्युनिज्म में मनुष्य का सर्वांग और सामंजस्यपूर्ण विकास होगा उसकी योग्यताओं और प्रतिभाओं को पल्लवित होने का पूर्ण अवसर मिलेगा, उसके आत्मिक और शारीरिक गुण पूर्ण रूप से प्रस्फुटित होंगे।

कम्युनिज्म का निर्माण इस बात का संकेत होगा कि ऐसे समाज के निर्माण का कम्युनिस्ट पार्टी का सर्वोच्च लक्ष्य पूरा हो गया है जिसके फरहरे पर यह अंकित होता है : "हर एक से उसकी योग्यता के अनुसार और हर एक को उसकी आवश्यकता के अनुसार।" "सब कुछ मानव के लिए, मानव के लाभ के लिए"—पार्टी का यह नारा पूरी तरह अमल में आने लगेगा।

आधार और ऊपर का टाट

हम बता चुके हैं कि भौतिक सम्पदा के उत्पादन की विधि ही सामाजिक विकास की मुख्य और निर्णायक शक्ति है। उत्पादन विधि और उत्पादन-सम्बन्ध अन्य सभी सामाजिक सम्बन्धों (राजनीतिक, कानूनी, नैतिक, आदि सम्बन्धों) को किस प्रकार दायरे में और फिर ये सामाजिक सम्बन्ध किस प्रकार समाज के आर्थिक विकास को प्रभावित करते हैं? मार्क्सवाद-लेनिनवाद का आधार और ऊपर का टाट सम्बन्धी सिद्धान्त इन प्रश्नों के उत्तर प्रदान करता है।

१. आधार तथा ऊपर के टाट का परस्पर प्रभाव और उनके विकास की खास विशेषताएं

आधार और ऊपर का टाट क्या होते हैं? सामाजिक सम्बन्ध अनेक प्रकार के होते हैं। पर ऐतिहासिक भौतिकवाद इनमें से भौतिक और उत्पादन सम्बन्धों को प्रमुख और निर्णायक मानता है। इन उत्पादन-सम्बन्धों का कुल जोड़ ही समाज का आर्थिक टाट है, उसका आधार है। उत्पादन-सम्बन्धों के कुल जोड़ से तात्पर्य है—मशीन के रूप, और उनसे ही उद्भूत, उत्पादन की प्रक्रिया में उत्पन्न लोगों के आपसी सम्बन्ध तथा साथ ही भौतिक सम्पदा के वितरण का तरीका।

हर समाज का अपना आधार होता है। उत्पादन-सम्बन्धों के कुल जोड़ की हैसियत से आधार का प्रकार उत्पादक शक्तियों की अवस्था पर निर्भर करता है। उस समय तक कोई आधार प्रकट नहीं हो सकता जब तक कि पुराने समाज के अन्दर नवनुरूप भौतिक अवस्थाएँ और उन आधार के जन्म के लिए आवश्यक उत्पादक शक्तियाँ उत्पन्न न हों।

एक बार जब आधार का आविर्भाव हो जाता है, तो वह समाज के जीवन में अवर्तित भूमिका अदा करता है। उसकी बदौलत लोग भौतिक सम्पदा का उत्पादन और वितरण संगठित करते हैं। बिना परस्पर आर्थिक सम्बन्ध कायम किये लोग उत्पादन नहीं कर सकते और चलमचल जीवन-निर्वाह के सम्बन्धों का वितरण नहीं कर सकते।

आधार इसलिए महत्वपूर्ण है कि वह ऊपर के हाट—बाजारों तथा राजनीतिक, कानूनी, दार्शनिक, नैतिक, शैक्षणिक, औद्योगिक, श्रमिक, आर्थिक और उनके समन्वय विभागों, संस्थाओं एवं संगठनों—की नींव का काम करता है। यही यंत्र है कि आधार उत्पन्न-विधि का वह पद है जो समाज के समग्र के स्वरूप, उसके विचारों तथा संस्थाओं को निर्धारित करता है।

ऊपर का हाट भी सामाजिक विकास में बड़ी भूमिका भूषण करता है। उसका आविर्भाव निश्चित आर्थिक आधार पर होता है, और वह सम्पूर्ण इस आधार के प्रति लोगों के मन को अभिव्यक्त करता है। विभिन्न विभिन्न लोगों के लिए प्रस्तुत आधार की गुरुत्व बनाने तथा उसे स्वीकार करने की आवश्यकता की उचित ठहराने के काम करते हैं। अतः, एक राज्य (राज्य, राजनीतिक पार्टी, आदि) उन्हें इन विचारों को लागू करने में मार्ग बनाते हैं। ऊपर का हाट आधार के मार्ग ही उत्पन्न विचारों के विकास पर प्रभाव डालता है। उदाहरण के लिए, सभी करते हैं कि कानूनी, शैक्षणिक राज्य और पूरा का पूरा समाजवादी तरीके का कानूनी और तकनीकी आधार का निर्माण करते हैं, कानूनी उत्पन्न विचारों के

पूजोपति और मजदूर के अतिरिक्त अन्य वर्ग और सामाजिक समूह भी होते हैं। जैसे मेहनतकश किसान, दस्तकार और नगरों और देशान्तों के निम्न-पूजोवादी। उनके हित इजारेदार पूजोपतियों के हितों से टकराते हैं।

बंमनस्यपूर्ण वर्ग समाज में ऊपरी ठाट चूंकि आधार के अन्तर्विरोध को प्रतिबिम्बित करता है, इसलिए उसमें भी अन्तर्विरोध होता है। इसमें विभिन्न वर्गों और समूहों के विचार और सस्थाए शामिल होती हैं, किन्तु बोलबाला आर्थिक दृष्टि से हावी वर्ग के विचारों और उनकी सस्थाओं का ही होता है। मार्क्स और एंगेल्स ने लिखा था : "...वह वर्ग जो समाज की शासन शक्ति का धारक होता है, वही शासन बौद्धिक शक्ति भी धारक करता है।"

पूजोवाद में आर्थिक दृष्टि से पूजोपति हावी होते हैं, इसलिए बोलबाला पूजोवादी विचारों और सस्थाओं का रहता है और पूजोपति उनका इस्तेमाल अपना शासन कायम रखने और मजदूर वर्ग से लड़ने के लिए करते हैं।

पर पूजोवादी समाज में पूजोपतियों का विरोध सर्वहारा वर्ग करता है जो अपने विचार स्वयं सस्थापित करता है और अपनी अलग सस्थाए खड़ी करता है। धीरे-धीरे मजदूर पूजोवाद की अन्तर्बस्तु को समझने लगते हैं और उसका खारजा करने की आवश्यकता का अहसास करने लगते हैं। वे पूजो-पतियों से लड़ने के लिए अपने अलग संगठन—राजनीतिक पार्टी, ट्रेड यूनियन, सहकारिताएँ, आदि—बनाते हैं। क्रांतिकारी सघर्ष के दौरान सर्वहारा मार्क्सवादी सिद्धांत को अच्छी तरह समझने लगता है तथा अपनी नैतिकता एवं अपने राजनीतिक, कानूनी और सौन्दर्य विषयक मत तैयार करता है।

आधार ऊपरी ठाट के लिए निर्णायक केवल इसलिए ही नहीं है कि वह ऊपरी ठाट को जन्म देता है, बल्कि इसलिए भी है कि आर्थिक व्यवस्था में होने वाले परिवर्तनों के परिणामस्वरूप ऊपरी ठाट में भी अनिवार्यतया परिवर्तन हो जाते हैं। उदाहरणार्थ, इजारेदार पूजोवाद से पूर्व की व्यवस्था में साम्राज्यवाद में संतरण के दौरान पूजोवादी अर्थतंत्र में महत्वपूर्ण तब्दीली हुई। मुल्क प्रतियोगिता का स्थान इजारेदारी ने ग्रहण किया। पूजोवादी ऊपरी ठाट में भी तदनुसार परिवर्तन हुए। कई देशों में पूजोपति वर्ग ने पूजोपति जनतांत्रिक रूपों की जगह प्रतिक्रियावादी—फासिस्ट अथवा अर्धफासिस्ट—इस अपना लिए और अपना रहा है। धर्मजीवी जनता के अधिकारों पर अधिकारिष्ठ गुटारोपण किया जा रहा है तथा कम्युनिस्ट पार्टियों एवं प्रगतिशील संगठनों को दमन का शिकार बनाया जा रहा है। पूजोवादी बला और दलित प्रतिक्रियाएँ हैं तथा भावनावाद के घोर प्रतिनामों रूपों को दूरी से देखने लगे हैं।

१ मार्क्स-एंगेल्स की अमेन आर्थिकशास्त्रीय मारकी १९६४, पृष्ठ ६०।

ऊपरी ठाट की तब्दीलियाँ उस समय खास तौर पर गहरी हो जाती हैं जब कोई आर्थिक आधार सामाजिक क्रान्ति के फलस्वरूप किसी अन्य आधार को स्थानान्तरित करता है। क्रान्ति के दौरान पुराने वर्ग के राजनीतिक शासन के स्थान पर नये वर्ग का राजनीतिक शासन काममें होता है। पुराने राज्य यंत्र (राजनीतिक और कानूनी संस्थाओं की व्यवस्था) की जगह एक नये राज्य यंत्र का निर्माण किया जाता है। सामाजिक चेतना बदल जाती है : पुरानी विचारधारा का स्थान एक नयी विचारधारा ग्रहण करती है जो नये आधार के अनुरूप होती है। लेनिन ने लिखा है : "पुराना 'ऊपरी ठाट' गिरा कर गिर पड़ता है और नाना प्रकार की सामाजिक शक्तियों की स्वतन्त्र क्रिया द्वारा एक नया 'ऊपरी ठाट' निर्मित होता है।"

आधार द्वारा जनित ऊपरी ठाट में सापेक्षिक स्वतंत्रता भी होती है जो उसके विकास की निरन्तरता में अभिव्यक्त होती है। पुराने आधार के स्थान पर नये आधार के आने के साथ ऊपरी ठाट में जो क्रान्ति होती है, उसका अर्थ यह नहीं होता कि पुराने ऊपरी ठाट की सभी विशेषताएँ स्वयमेव समाप्त हो जाएँगी। पुराने आधार के नष्ट होने के साथ समग्रतः पुराने ठाट का भी, पुराने समाज के, मतों और संस्थाओं की एक व्यवस्था के रूप में, अस्तित्व समाप्त हो जाता है। किन्तु उसकी विशेषताएँ

आधार के नष्ट हो जाने के बाद भी वैयक्तिक रूप में बनी रहती हैं। वे नये समाज के ऊपरी ठाट में प्रविष्ट हो जाती हैं, इस नये समाज के वर्गों की सेवा करती हैं और उनके हितों की सिद्धि करती हैं। उदाहरणार्थ, दास समाज में जन्म लेने वाला ईसाई धर्म सामन्ती प्रभुओं की बफादारी के साथ सेवाकाँ करता रहा और अब पूँजीपतियों की सिद्धमत बना रहा है।

किसी समाज के ऊपरी ठाट में कुछ ऐसी विशेषताएँ भी होती हैं जो अस्थायी नहीं होती और पूरी मानवजाति के लिए महत्वपूर्ण होती हैं। इनमें मनुष्य के आम नैतिक मानदण्ड एवं साहित्य और कला की सर्वोत्तम कृतियाँ सम्मिलित होते हैं।

निरन्तरता के कारण हर समाज का ऊपरी ठाट अत्यन्त जटिल हुआ करता है। पुराने समाज से विरासत में मिले विचार और संस्थाएँ तथा समाज के चालू आर्थिक आधार पर विकसित विचार और संस्थाएँ—ये दोनों ही इसमें शामिल होते हैं।

ऊपरी ठाट की गानेदिक स्वतंत्रता उस सक्रिय भूमिका से भी देखी जाती है जो वह उस आधार के विकास में अदा करता है जिसने उसे जन्म दिया। बेमनस्यपूर्ण वर्ग समाज में प्रचलित विचार और संस्थाएँ उस समाज के आधार की रक्षा करने तथा उसे सुदृढ़ करने के काम आती हैं। उनका मकसद उस वर्ग के हितों की रक्षा करना होता है जिसने उन्हें जन्म दिया है और जिसके हितों की रक्षा करना होता है। बेमनस्यपूर्ण समाजों में ये विचार एक संस्थाएँ अन्य वर्गों के विरुद्ध—सबसे अधिक श्रमजीवी वर्गों के विरुद्ध—शासक वर्ग के हितों की रक्षा करने और संगठित करने के बौद्धिक साधन होते हैं। वे शोषण, भौतिकीय उत्पीड़न तथा अन्य प्रकार के उत्पीड़नों से मुक्ति पाने की अन्य वर्गों की उन्नति का दमन करते हैं।

जब पूँजीवादी आधार जड़ पकड़ रहा था, उस समय पूँजीवादियों के विचारों और संस्थाओं ने उसके विकास एवं सुदृढ़ीकरण में सक्रिय योग दिया और वे सामग्री वर्गों के विरुद्ध संघर्ष में शक्तिशाली हथियार बने। आज पूँजीवादी विचारों और संस्थाओं का इस्तेमाल सभी प्रगतिशील शक्तियों का दमन करने के लिए किया जाता है ताकि पूँजीवादी आधार जिस कीमत पर भी हो, बरकरार रखा जा सके, पूँजीवाद के अन्त को रोका जा सके, या कम से कम उसे टाला जा सके। आजकल पूँजीवाद सर्वोपरि इसीलिए कायम है कि पूँजीवादी राज्य और बागून उसके हितों के पहरेदार हैं, बौद्धिक प्रभाव के सभी साधन, जो पूँजीवाद की हिकामत में सभी भूमिका अदा करते हैं, उसके हितों में मग्न हैं।

२. समाजवादी समाज का आधार और ऊपरी ठाट

पिछले अध्याय में हमने समाजवादी-उत्पादन पद्धति का उदय की विशेषताओं का अध्ययन किया और यह बताया कि समाजवादी उत्पादन सम्बन्ध, अर्थात् समाजवाद का आर्थिक आधार, कैसे बनते हैं। समाजवादी आधार पूँजीवाद के भीतर जन्म नहीं लेता। पूँजीवाद में तो उसके जन्म की पूर्वदशाएँ मात्र पैदा होती हैं।

समाजवादी आधार आपसे आप नहीं निर्मित होता, जैसा कि पहले तो बेमनस्यपूर्ण वर्ग समाजों में हुआ करता था। वह समाजवादी राज्य के कार्यों द्वारा बनता है। श्रमजीवी जनता की, जिसका अगुया सर्वहारा एवं उसकी मासवादी-लेनिनवादी पार्टी होते हैं, जोशीली और सामाजिक भेतना से युक्त कार्यवाही इस आधार के सृजन में निर्णायक भूमिका अदा करती है।

सर्वहारा अधिनायकत्व अर्थात् मजदूर वर्ग द्वारा राजनीतिक सत्ता की विजय समाजवाद के आर्थिक आधार के निर्माण की अनिवार्य पूर्वदशा है। सर्वहारा

राज्य उत्पादन के मौलिक साधनों को अपने हाथ में केन्द्रित करता है और नगर तथा देहात में योजनापूर्ण ढंग से समाजवादी उत्पादन को संगठित करता है। औद्योगीकरण और कृषि का समूहीकरण समाजवाद के आर्थिक आधार के निर्माण की प्रमुख सीढ़ियाँ हैं।

समाजवादी आधार के सुदृढ़ होने के साथ ऊपरी ठाट में भी मजबूती आती जाती है। राज्ययंत्र विकसित और उन्नत होता है, और विज्ञान एवं कला उच्च विकास प्राप्त करते हैं। लोगों की सामाजिक चेतना नवनिर्मित होती है और कम्युनिस्ट नैतिकता के सिद्धांत जड़ पकड़ते हैं। समाजवाद की विजय और समाजवादी आधार के सुदृढ़ हो जाने के साथ समाजवादी ऊपरी ठाट कायम करने की प्रक्रिया का भी अन्त हो जाता है।

आधार की नहीं, किन्तु समाजवादी ऊपरी ठाट की वैयक्तिक विशेषज्ञता पूँजीवाद के अन्दर प्रकट होती है। मार्क्सवादी-लेनिनवादी सिद्धांत, मजदूर वर्ग की पार्टियों, ट्रेड यूनियनों, सर्वेकारा नैतिकता, साहित्य और कला—ये पूँजीवादी आधार के हावी रहते हुए ही प्रकट हो जाते हैं। इसके बाद वे समाजवादी समाज के ऊपरी ठाट में प्रवेश करते हैं जो पहले के समस्त युगों की विज्ञान, संस्कृति और दर्शन की सर्वोत्तम उपलब्धियों को आरक्षित करता है। किन्तु विचारों, संस्थाओं और संगठनों के कुल जोड़ के रूप में पूरा का पूरा समाजवादी ऊपरी ठाट केवल इन विरोधताओं से ही गठित नहीं होता। वह सम्पूर्णतया तो समाजवादी आधार के निर्माण के साथ ही निमित्त होता है।

अब आइए देखें कि सोवियत समाजवादी समाज का ऊपरी ठाट कैसे बना। समाजवादी आधार के मुख्य आधार स्तम्भ सोवियत सत्ता के प्रथम दशक महीनों में ही निर्मित हो गये जब कि उत्पादन के मुख्य साधनों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। लगभग उसी समय पुराना राज्ययंत्र पूर्णतया तोड़ दिया गया और सर्वेकारा राज्य—यह समाजवादी ऊपरी ठाट की एक प्राथमिक शक्ति है—उठा किया गया। २९ अक्टूबर १९१७ को जन-कमिस्मर परिवर्तन गठित की गयी। दिसम्बर १९१७ में अखिर कल्ल अन्ताराष्ट्रिय आयोग गठित किया गया। यह मर्यादा प्रतिज्ञाति और तोड़फोड़ का मुकाबला करने के लिए बनायी गयी थी। १५ जनवरी १९१८ को लाल पौत्र को स्थापना के परमाण पर और १४ फरवरी को लाल नीतेना की स्थापना के परमाण पर दस्तखत हुए। केन्द्रीय और प्रदेशीय सरकारी स्थापना भी उसी समय स्थापित की गयी।

समाजवादी ऊपरी ठाट में समाजवादी विचारधारा और तत्सम्बन्धित मर्यादों—समाजवादी राज्य, कम्युनिस्ट पार्टी, ट्रेड यूनियन, लाल कम्युनिस्ट और, मोहनिक, संवितिक, अन्तराष्ट्रिय मर्यादों, अन्तराष्ट्रिय एवं अन्तराष्ट्रिय—का पूरा जोड़ शामिल है।

समाजवादी समाज का ऊपरी ठाट बंमनस्यपूर्ण वर्ग समाजों के—विशेषकर आज के पूंजीवाद के—ऊपरी ठाट से मौलिक रूप में भिन्न होता है।

प्रगतिशील समाजवादी आधार समाजवादी ऊपरी ठाट के स्वरूप को, उसके कारगर, क्रान्तिकारी, कामाफलकारी स्वरूप को भी, निर्धारित करता है। यह इतिहास—पूँजीवाद से कम्युनिज्म में मानव जाति के नियम-अधि-पासित विकास—को वास्तविक धारा को प्रतिबिम्बित करता है, इस विकास को हर प्रकार से सुगम बनाता है, और समाजवादी आधार को सृष्ट और विकसित करता है।

समाजवादी समाज के ऊपरी ठाट में कोई बंमनस्यपूर्ण अन्तर्विरोध नहीं होता। यह बीच समाजवादी आधार की ऐवदबद्धता तथा उसके तालमेल से तय होती है। समाजवादी समाज में ऐसे वर्ग नहीं हैं जो प्रतिनामी विचारों के बाहुक बनें। सारी धमजीवी जनता का हित इसमें है कि समाजवादी समाज विकास करे और कम्युनिज्म की ओर आगे बढ़े। सभी लोग समाजवाद के आधार को मजबूत करने की कोशिश करते हैं। सभी उसके ऊपरी ठाट को विकसित और उन्नत बनाना चाहते हैं।

समाजवादी समाज में भी पिछड़े हुए विचारों के अवशेष मिलते हैं। पर वे समाजवादी ऊपरी ठाट का अंग नहीं होते, क्योंकि वे पूंजीवाद की विरासत हैं और समाजवादी आधार से उनका उद्भव नहीं होता।

समाजवादी ऊपरी ठाट का स्वरूप सच्चा जनवादी होता है। यह धमजीवी जनता के हितों को अभिव्यक्त करता और उन्हें बुलन्द रखता है। बदले में धमजीवी जनता उसका निरन्तर समर्थन करती है। यही समाजवादी ऊपरी ठाट की सक्रियता का कारण है, उस भारी प्रभाव का कारण है जो वह आधार के विकास तथा समाजवादी समाज की समूची प्रगति पर डालता है। सोवियत समाज के कम्युनिज्म की ओर बढ़ने के साथ ऊपरी ठाट का महत्व तथा आधार एवं समग्र समाज के विकास पर उसका प्रभाव निरन्तर बढ़ रहा है। समाजवादी ऊपरी ठाट, और सर्वोपरि उसके प्राथमिक मण्डक तत्व—सोवियत राश्ट्र तथा कम्युनिस्ट पार्टी जो देश के आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक जीवन को संगठित करते हैं—कम्युनिज्म के सफल निर्माण के एक महत्वपूर्ण उपादान है।

जनता—सामाजिक विकास की निर्णायक शक्ति इतिहास में व्यक्ति की भूमिका

हम पहले बता चुके हैं कि समाज अपने ही नियमों और ऐतिहासिक अनिवार्यता के आधार पर विकसित होता है। पर सामाजिक नियम सदा जनता के, जो अपना इतिहास स्वयं बनाती है, कार्यों के जरिये अभिव्यक्त होते हैं।

ऐतिहासिक प्रक्रिया में जनता का क्या महत्व है, और इतिहास में व्यक्ति एवं जनता की भूमिका क्या है ?

ऐतिहासिक भौतिकवाद इस पूर्व-स्थापना से आरम्भ करता है कि जनता इतिहास की निर्माता है।

१. जनता इतिहास की असली निर्माता और सामाजिक विकास की निर्णायक शक्ति है

जनता से हमारा
अभिप्राय क्या है

इतिहास निर्माता के रूप में जनता की भूमिका की व्याख्या करने के लिए सर्वप्रथम हमें इस चीज के बारे में सुस्पष्ट हो जाना चाहिए कि जनता से हमारा अभिप्राय क्या है।

जनता से हमारा अभिप्राय सर्वोपरि उन लोगों से है जो काम करते हैं। धर्मनिरपेक्ष वर्ग-समाज में वे ही शोचित होते हैं। दास समाज में यह मुख्यतया दास लोगों की जमात थी और सामन्ती समाज में भूदासों और दस्तकारों की। पूँजीवादी समाज में जनता में मजदूर वर्ग, किसान, मेहनतकश बुद्धिजीवी और अन्य समूह, जो सामाजिक प्रगति में योगदान करते हैं, शामिल होते हैं।

धर्मनिरपेक्ष वर्ग समाज में आबादी का अधिकांश जनता होती है, पर पूरी आबादी जनता नहीं है। उदाहरण के लिए, आज के पूँजीवादी समाज में जनता के विरुद्ध प्रतिगामी साम्राज्यवादी दासक वर्ग सदा है।

समाजवादी समाज में पूरी आबादी—मजदूर, किसान और बुद्धिजीवी—जनता होती है।

जनता इतिहास को
निर्माता है

इतिहास में जनता का निर्णायक महत्व समाज के विकास में उत्पादन पद्धति की निर्धारक भूमिका से उत्पन्न होता है। जैसा कि हम पहले देख चुके हैं, भौतिक उत्पादन सामाजिक जीवन का आधार है, और श्रमजीवी जनता ही मुख्य उत्पादक शक्ति है। फलतः जनता सामाजिक विकास की निर्णायक शक्ति है, इतिहास को असली निर्माता है।

श्रमजीवी जनता प्रथमनया अपने उत्पादक श्रम द्वारा इतिहास का निर्माण करती है। वह सारी भौतिक सम्पदा का उत्पादन करती है। नगर और ग्राम, फैक्ट्रियाँ, सड़कें, पुल, मोटर और मशीनें, कपड़े और जूते, भोजन और घर के बर्तन—मरीच में वह सब कुछ जिसके बिना हम रह नहीं सकते, श्रमजीवी जनता द्वारा उत्पादित होता है।

जनता तकनीकी प्रगति की मुख्य प्रेरक शक्ति है। रोज़ ब-रोज, साल-ब-साल और मही-ब-मही मेहनत से लगे रह कर उसने श्रम के नये-नये औजार बने और उन्हें निरन्तर संचारा-मुधारा है। यह काम अवसर उसने अपने सारे मनमाने ही किया है। उसके इस कार्य के अन्तिम परिणामस्वरूप भौतिक तकनीकी शक्तियाँ हुई हैं, उत्पादन शक्तियों में सबसे बड़ी आयी है। फिर उत्पादक शक्तियों के विकास का यह नतीजा हुआ कि कुल मिलाकर उत्पादन पद्धति में परिवर्तन आया। घोर से घोर उत्पीड़न का शिकार रहते हुए भी शोषण पर आधारित समाज की सामारण जनता की मेहनत ने सदैव मानव-जाति की प्रगति की, नवी सामाजिक व्यवस्था में संस्तरण की भौतिक पूर्ब-दशाएँ तैयार की।

पर इतिहास में जनता की भूमिका उत्पादक शक्तियों का विकास करने और ऐसा करके नवी समाज-व्यवस्था में संस्तरण के लिए भौतिक अवस्थाएँ तैयार करने तक ही सीमित नहीं है। जनता सामाजिक-क्रान्तियों तथा राजनीतिक और राष्ट्रीय मुक्ति आन्दोलनों की किस्मत का फैसला करनेवाली मुख्य शक्ति भी है। वर्ग संघर्ष, अपने उत्पीड़कों के विरुद्ध श्रमजीवी जनता का संघर्ष, जिसका सर्वोच्च रूप सामाजिक-क्रान्ति है, बेमनस्यपूर्ण वर्ग समाज में विकास में प्रेरक शक्ति का काम करता है। दासों के विद्रोहों ने दास समाज की जड़ें काटी और वे सामन्तवाद में संस्तरण का प्रधान कारण बने। पूँजीवादी क्रान्तियों की महत्वपूर्ण प्रेरक शक्ति अर्ध-दास और दाहरों के गरीब लोग थे, और इस क्रान्ति ने ही सामन्तवाद को हटाने और अधिक प्रगतिशील, पूँजीवादी व्यवस्था के लिए स्थान स्थापने को मजबूर किया।

समाजवाद से पहले के समाजों में जनता अपने श्रम के फलों का उपभोग नहीं करती थी, किन्तु कार्य और संघर्ष ही वे मुख्य उपकरण थे, जिन्होंने

मेहनतका जनता को अन्ततः मुक्ति दिलाने तथा उन्नत, समाजवादी व्यवस्था को जन्म दिलाने का काम किया।

मानवजाति की आत्मिक सृष्टि के विकास में जनता ने प्रबल योगदान किया है। मैक्सिम गोर्की ने लिखा है : “जनता सभी भौतिक मूल्यों का सृजन करनेवाली शक्ति मान नहीं है। वह आत्मिक मूल्यों की एकमात्र एवं अग्रगण्य शक्ति है। वह इतिहास का सर्वप्रथम और सर्वप्रमुख दार्शनिक और कवि, सौन्दर्य और प्रतिभा की भूमि, आद्य शक्ति की सभी महान कविताओं तथा दृष्टियों की तथा इनमें से भी सबसे महान दृष्टि—विश्व संस्कृति के इतिहास—की रचयिता है।

जनता का श्रम और उसके सृजनारम्भक प्रयास विज्ञान और संस्कृति के पोषक का काम करने वाले स्रोत हैं। अनेक प्रमुख वैज्ञानिक और लेखक, कलाकार एवं संस्कृति क्षेत्र के अन्य प्रमुख महारथी जिनकी कृतियों ने मानवजाति को समृद्धि प्रदान की है, साधारण जनता से आये थे। उदाहरण के लिए, सोमो नोसोब उत्तर के एक मछुवारे के बेटे थे। न्यूटन एक मामूली किसान के पुत्र थे। रूस में प्रथम रेलवे इंजन तैयार करने वाले चेरेपानीव और उनके पुत्र भू-दास थे। जनता असाधारण महाकाव्यों और किस्से-कहानियों, गीतों और नृत्यों की सृजनकर्त्री है। नामी कलाकारों ने अपनी सर्वोत्तम कृतियों की रचना करते हुए लोककला के अनन्त भण्डार से अनुकरणीय आदर्श दूँडे थे।

जनता इतिहास का निर्माण करती है। यह निर्माण ऐतिहासिक विकास में कार्य बह अपनी मनमानी इच्छा से नहीं करती, जनता की बढ़ती हुई भूमिका बलिक वस्तुगत अवस्थाओं के अनुरूप ही और सर्वोपरि इतिहास द्वारा निर्दिष्ट उत्पादन-विधि के अनुसार ही करती है। भौतिक उत्पादन की

निरन्तर निम्नस्तर से उच्चस्तर की ओर विकास करता है, इसलिए ऐतिहासिक प्रक्रिया में जनता की भूमिका भी बदलती रहती है। इसके अतिरिक्त मानवजाति चूँकि निरन्तर आगे की दिशा में विकास करती जाती है, इसे इतिहास में जनता की भूमिका भी बढ़ती रहती है। मार्क्सवाद ने प्रमाणित किया है कि सामाजिक कार्यापलट जितना ही अधिक गहरा होता है और के सम्मुख जितने ही अधिक महत्वपूर्ण कर्तव्य पेश होते हैं, उतनी ही शक्ति सृष्टि में जनता ऐतिहासिक प्रक्रिया में भाग लेती है और जनता उतनी ज्यादा सक्रिय होती है। मार्क्स ने लिखा है : “ऐतिहासिक क्रिया की सम्पूर्ण शक्ति उस जन-समूह का है जो”

राज एवं सामन्ती समाजों में मेहनतकश लोग सामान्यतम मानवीय अधिकारों में भी वंचित थे और वे अपनी मृज्जात्मक शक्तियों का विकास नहीं कर सकते थे। राज्य प्रशासन, राजनीति, विज्ञान और कला पर दास-स्वामियों और सामन्ती प्रभुओं का एकाधिकार था। वे जनता की अज्ञान के अन्धकार में रहने थे और उसमें कमरतोड़ मेहनत कराने थे। उन दिनों जनता की राजश्रयता अपेक्षाकृत मरुचिन्त थी और शोषकों के विरुद्ध उसके आन्दोलनों की असफलता निश्चिन्त रहती थी। उस जमाने में इतिहास कच्छप गति से ही आगे बढ़ सकता था।

शौरण में श्रमजीवी जनता की मुक्ति की भौतिक पूर्वदशाएँ पूँजीवाद में तैयार होनी हैं। बड़े पैमाने का मशीनी उत्पादन प्रगट होना है और उसके साथ ही प्रगट होना है सर्वहारा वर्ग जो पूँजीवाद के विरुद्ध लड़ाई में जनता का नेतृत्व करने तथा समाजवाद की विजय हासिल करने की क्षमता रखता है। सर्वहारा वर्ग कम्युनिस्ट पार्टी को पैदा करता है जो मार्क्सवाद-लेनिनवाद के सिद्धान्त को अपना मार्ग दर्शक बनाती है और श्रमजीवी जनता के क्रान्तिकारी सघर्ष का नेता बनती है। इन्हीं कारणों से जनता पूँजीवाद के अन्तर्गत जीवन में उत्पादा बड़ी भूमिका अदा करती है। श्रमजीवी — सक्षम में सक्रिय राजनीतिक सघर्ष में — र में बड़ी

समाजवाद की अवस्थाओं में जनता की भूमिका बहुत अधिक बढ़ जाती है। इसका कारण मुख्यतया समाजवादी व्यवस्था का स्वरूप और समाजवादी उत्पादन सम्बंधों का बोलबाला होता है। समाजवादी स्वामित्व जो अब सोवियत संघ में मजदूरी से अपने कदम जमा चुका है, श्रमजीवी जनता के सभी हिस्सों को एकताबद्ध करता है। उससे यह चीज भी सुनिश्चित हो जाती है कि कम्युनिज्म के निर्माण में वह सक्रिय होकर भाग लेगी।

सामाजिक और वैयक्तिक हितों का सुन्दर समन्वय, अपने धर्म के फलों में श्रमजीवी जनता की भौतिक दिलचस्पी केवल समाजवाद में ही हासिल होती है। पूँजीवादी समाज में श्रमजीवी जनता ही महान भौतिक और आर्थिक शक्तों का सृजन करती है; सभी प्रगतिशील सामाजिक आन्दोलनों में मुख्य भाग लेने वाली श्रमजीवी जनता ही होती है; पर उसके धर्म और संघर्ष के फलों को मुट्ठीभर शोषक हड़प लेते हैं। समाजवादी समाज में स्थिति भिन्न है : उसमें समाजवादी व्यवस्था को मुट्ठ तथा विकसित करने में मजदूरों की मौलिक दिलचस्पी रहती है, क्योंकि वही उनकी राजनीतिक आजादी, भौतिक खुशहाली और सांस्कृतिक प्रगति का आधार है। लेनिन ने लिखा था : "सदियों तक दूसरों के वास्ते काम करने के बाद, शोषकों के लिए बेगार करने के बाद, आज पहली बार यह सम्भव हुआ है कि अपने वास्ते काम किया जाये, और इसके अलावा यह कि अपने काम के अन्दर आधुनिक प्रविधि एवं सत्कृति की सभी उपलब्धियों का उपयोग किया जाये।" लोगों को अब यह अहसास है कि अब वे अपने लिए, अपने समाज के लिए काम करते हैं और यह काम के प्रति उनके उत्साह का स्रोत है। यह उनकी पहलकदमी, आगे बढ़ कर प्रयास करने की प्रवृत्ति तथा समाजवादी प्रतियोगिता को जाग्रत करता है।

समाजवाद में जनता की भूमिका इस वजह से भी बढ़ जाती है कि कम्युनिज्म का निर्माण करने में उसके सामने बहुत बड़े-बड़े कार्य पेश हैं। कम्युनिज्म की विजय विकास में एक जबर्दस्त छलांग का परिचायक होगी। यह जीवन के हर क्षेत्र में विराट् एवं अपूर्व परिवर्तनों का परिणाम होगी। और इन सारी चीजों की कल्पना भी नहीं की जा सकती यदि करोड़ों करोड़ श्रमजीवी जन-उत्साह के साथ काम में कन्धा न लगायें।

सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी का नेतृत्व समाजवादी समाज में जनता की भूमिका को बढ़ाने का मुख्य उपकरण है। पार्टी सोवियत जनता को वस्तुगत नियमों पर आधारित तथा समाज के भौतिक जीवन की आवश्यकताओं का हिसाब लेने वाली एक वैज्ञानिक नीति प्रदान करती है। मौजूदा उत्पादन-स्तर

और दाम्पत्य सम्बन्धों के आधार पर पार्टी जनता के सामने आने के कार्य पेश करनी है और उन्हें पूरा करने के मागों का निर्देश करती है। पार्टी जनता को शिक्षित करनी है, उसकी गतिविधियों को तेज करनी है और नये समाज का निर्माण करने के कार्य में उसे निरन्तर व्यापक रूप से संलग्न रखने की कोशिश करनी है।

२. इतिहास में व्यक्ति की भूमिका

माकसवादी ऐतिहासिक अनिवार्यता को स्वीकार करते हैं। इसलिए पूंजीवादी विचारक अक्सर उन पर यह आरोप लगाने हैं कि माकसवादी तो इतिहास में महान विभूतियों की भूमिका को, नेताओं की भूमिका को मानते ही नहीं। यह आरोप निराधार है, क्योंकि माकसवाद निश्चय ही व्यक्ति की भूमिका को घटा कर नहीं आता। माकसवादी कहते हैं कि व्यक्ति अपनी इच्छानुसार इतिहास की वस्तुगत धारा को बदल नहीं सकता, पर वे स्वीकार करते हैं कि व्यक्ति सामाजिक विकास में मामूली भूमिका नहीं अदा करता। लेनिन ने लिखा है : "ऐतिहासिक अनिवार्यता की धारणा से इतिहास में व्यक्ति की भूमिका बिल्कुल ही समाप्त नहीं होनी चाहिए। सारा का सारा इतिहास व्यक्तियों के कार्यों में ही बना हुआ है जो असाधारण रूप से सक्रिय व्यक्ति हैं।" माकसवाद में सामाजिक विकास में व्यक्ति के असल महत्व को सिद्ध किया है और उन अवस्थाओं का भी मकल दिया है जिनमें व्यक्ति इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है।

हम जानते हैं कि जनगण ही, सर्वसाधारण ही इतिहास का निर्माण करते हैं। जनगण वगैरे में विभक्त है जो वर्य सपर्य के दौरान अपनी राजनीतिक पाठियों संगठित करने हैं जिनके अन्दर में नेता निकलते हैं, सबसे अनुभवी,

इतिहास में नेताओं

की भूमिका

प्रतिष्ठित एवं सक्रिय सदस्य निकलते हैं। इन नेताओं की इतिहास में भूमिका यह होती है कि वे जनता को संगठित करते हैं, उन्हें सपर्य के लिए उभारते हैं, उनके सामने निश्चित कार्य पेश करते हैं और इन कार्यों को पूरा करने के लिए उन्हें मैदान में उतारते हैं।

सर्वसाधारण जितना ही अधिक सक्रिय होते हैं और इतिहास रचनेवालों की मण्डली जितनी ही विस्तृत होती है, उतनी ही अधिक जरूरत अनुभवी और परिपक्व नेताओं की होती है। नेताओं के बिना अग्रगण्य वर्य राजनीतिक सत्ता हासिल करने, अपनी हड़मत कायम रखने और उसे सुरक्षित रखने, अपने राज्य का निर्माण करने और सफलता के साथ अपने राजनीतिक वाद्यों में लड़ने में

१. लेनिन, संग्रहित रचनाएँ, खण्ड १, पृष्ठ १५५।

समाजवाद की अवस्थाओं में जनता की भूमिका बहुत अधिक बढ़ जाती है। इसका कारण मुख्यतया समाजवादी व्यवस्था का स्वरूप और समाजवादी उत्पादन सम्बंधों का बोलबाला होता है। समाजवादी स्वामित्व जो अब सोवियत संघ में मजबूती से अपने कदम जमा चुका है, श्रमजीवी जनता के सभी हिस्सों को एकताबद्ध करता है। उससे यह चीज भी सुनिश्चित हो जाती है कि कम्युनिज्म के निर्माण में वह सक्रिय होकर भाग लेगी।

सामाजिक और वैयक्तिक हितों का सुन्दर समन्वय, अपने श्रम के फलों में श्रमजीवी जनता की भौतिक दिलचस्पी केवल समाजवाद में ही शामिल होती है। पूँजीवादी समाज में श्रमजीवी जनता ही महान भौतिक और आत्मिक मूल्यों का सृजन करती है, सभी प्रगतिशील सामाजिक आन्दोलनों में मुख्य भाग लेने वाली श्रमजीवी जनता ही होती है; पर उसके श्रम और सघर्ष के फलों को मुट्ठीभर शोषक हड़प लेते हैं। समाजवादी समाज में स्थिति भिन्न है : उसमें समाजवादी व्यवस्था को सुदृढ़ तथा विकसित करने में मजदूरों की मौलिक दिलचस्पी रहती है, क्योंकि वही उनकी राजनीतिक आजादी, भौतिक खुशहाली और सांस्कृतिक प्रगति का आधार है। लेनिन ने लिखा था : "सदियों तक दूसरों के वास्ते काम करने के बाद, शोषकों के लिए बेगार करने के बाद, आज पहली बार यह सम्भव हुआ है कि अपने वास्ते काम किया जाये, और इसके अलावा यह कि अपने काम के अन्दर आधुनिक प्रविधि एवं सशक्ति की सभी उपलब्धियों का उपयोग किया जाये।" लोगों को अब यह अहसास है कि अब वे अपने लिए, अपने समाज के लिए काम करते हैं और यह काम के प्रति उनके उत्साह का स्रोत है। यह उनकी पहलकदमी, आगे बढ़ कर प्रयास करने की प्रवृत्ति तथा समाजवादी प्रतियोगिता को जाग्रत करता है।

समाजवाद में जनता की भूमिका इस वजह से भी बढ़ जाती है कि कम्युनिज्म का निर्माण करने में उसके सामने बहुत बड़े-बड़े कार्य पेश हैं। कम्युनिज्म की विजय विकास में एक जबरदस्त छलांग का परिचायक होगी। वह जीवन के हर क्षेत्र में विराट एवं अपूर्व परिवर्तनों का परिणाम होगी। और इन सारी चीजों को कल्पना भी नहीं की जा सकती यदि करोड़ों करोड़ श्रमजीवी जन-उत्साह के साथ काम में लगे न लगायें।

सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी का नेतृत्व समाजवादी समाज में जनता की भूमिका को बढ़ाने का मुख्य उपकरण है। पार्टी सोवियत जनता को मजबूत नियमों पर आधारित तथा समाज के भौतिक जीवन की आवश्यकताओं का सेला लेने वाली एक वैज्ञानिक नीति प्रदान करती है। मौजूदा उत्पादन-बजार

उसके अन्वेषण की आधिक्य पूर्वदशाएं तथा तत्पुनरुत्थ आर्थिक और राजनीतिक अवस्थाएं परिपक्व होती हैं।

इतिहास में अनेक नाम मौजूद हैं, पर वे सभी के सभी महान व्यक्ति नहीं। ऐसे भी व्यक्ति हुए हैं जिन्होंने ऐतिहासिक अनिवार्यता के प्रतिबल काम ला और बाल-बाल को पीछे धुमाने की कोशिश की। इन व्यक्तियों ने निगामी वर्गों के हितों की अभिव्यक्ति करके, उस पूरे ध्येय के साथ ही साथ बगरी उन्होंने हिमायन की, निरुत्तर साथी।

व्यक्ति सबसे अधिक महान तभी बन सकता है जब वह अपनी सारी जिन्दगी और सारी स्मृति समाज की प्रगति की अपितु कर दे, जब वह नून के लिए बना कोई बोरबमर रंगे काम बरे और समाज के आगे बढ़े हुए वर्गों को तानिशील समाज व्यवस्था की स्थापना करने में अधिक रूप से मदद दे।

कोई विभूति इतना महान् और मुश्किल कार्य पूरा करने में क्यों समर्थ होती है? उसकी गति का श्रेय क्या है?

किसी विभूति की गति सर्वोपरि उन प्रगतिशील सामाजिक आन्दोलन की गति में निहित होती है जिसका वह समर्थक और कर्णधार बनता है। महान व्यक्ति महान इसलिए होता है कि वह इतिहास की वस्तुगत धारा को समझता है, समाज के विकास की आवश्यकताओं को देखता है और जानता है कि इन आवश्यकताओं की कसे पूर्ति की जानी चाहिए, सामाजिक जीवन को किस तरह उन्नत करना चाहिए। असाधारण व्यक्ति इसीलिए साकतवर होता है कि वह आगे बढ़े हुए वर्गों और जनता के हितों की सेवा करता है, और इस तरह से उनका एतबार और समर्थन पाता है।

महापुरुष के वैयक्तिक गुण साधारण महत्त्व नहीं रखते। असाधारण क्षमताओं और वैयक्तिक गुणों—महान मेधा, असय स्फूर्ति, सकल्प और वीरता—के युक्त व्यक्ति ही इतिहास द्वारा अपने लिए निर्धारित कामों की पूर्ति कर सकता है। किसी महापुरुष के वैयक्तिक गुण सामाजिक आवश्यकताओं से जितना अधिक मेल खाते हैं, उतनी ही उल्लेखनीय और महत्त्वपूर्ण इतिहास में उसकी भूमिका होती है।

सर्वहारा और मनुष्यी श्रमजीवी जनता के नेता मार्क्स, एंगेल्स और लेनिन असाधारण व्यक्ति थे जिन्होंने इतिहास पर गहरी छाप छोड़ी है। वे गुणात्मक रूप से विस्तृत नये प्रकार के नेता थे—जनता के महानतम आन्दोलन, सर्वहारा के क्रान्तिकारी आन्दोलन के सिद्धान्तवेत्ता और समन्वयकर्ता थे। उनमें दृढ़ता और वीरता थी, कम्युनिज्म की व्याख्या के प्रति अविचल आन्तरिक आस्था थी, जनता के प्रति प्यार और शत्रुओं के प्रति घृणा थी। वे जनता के साथ घनिष्ठ

असामर्थ्य रहता है। लेनिन के शब्दों में : "इतिहास में ऐसा कोई वर्ग नहीं हुआ जिने अपने राजनीतिक नेता पैदा किये बिना, एक आन्दोलन सञ्चालने तथा उसका नेतृत्व करने की क्षमता रखने वाले अपने प्रमुख प्रतिनिधि पैदा किये बिना, गत्ता प्राण्य की हो।"^१

नेता की भूमिका, सिद्धान्तकार की भूमिका सर्वहारा के क्रान्तिकारी आन्दोलन में गाम गौर से बहुत बड़ी होती है। यह इसलिए कि संगठन और लोह अनुशासन मजदूर वर्ग के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण साधन हैं। अनुभवी तथा गहन में तपेनपाये नेताओं के बिना संगठन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। धाक रखने वाले नेताओं, निर्भीक संगठनकर्तियों और बुद्धिमान सिद्धान्तकारों के बिना मजदूर वर्ग का आन्दोलन शोषकों से लड़ने के गही मार्ग और साधन हरगिज नहीं पा सकता था।

महान व्यक्ति किसी समय से नहीं पैदा होते, बल्कि ऐतिहासिक अनिवार्यता उन्हें उत्पन्न करती है। ये सब पैदा होते हैं जब तत्सम्बन्धित वस्तुगत अवस्थाएँ परिपक्व होती हैं। असाधारण राजनीतिक विभूतियाँ, जनता के नेता, समाज में आमूल क्रान्तिकारी परिवर्तनों, बहुत बड़े राजनीतिक संघर्षों और जन-

विभूतियाँ क्यों पैदा होती हैं और उनकी शक्ति का स्रोत क्या है

विप्लवों के काल में सामने आते हैं। विज्ञान में असाधारण प्रतिभा वाले व्यक्ति प्रायः उस समय प्रगट होते हैं जब उत्पादन को किसी महती वैज्ञानिक खोज की आवश्यकता होती है। आम तौर से

महान कलाकार इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण मोड़ों पर अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करते हैं। इसके अलावा, प्रतिभावान व्यक्ति इतिहास में स्थान तभी प्राप्त करता है जब कि समाज को अपने विकास की उस खास मंजिल में उस व्यक्ति की क्षमताओं, चरित्र एवं बुद्धि की आवश्यकता होती है।

किसी विभूति का उस समय जब कि उसकी जरूरत है, अवतरण अनिवार्यता है; किन्तु यह चीज कि उन खास अवस्थाओं के अन्दर यह खास व्यक्ति ही उदित हुआ, आकस्मिकता की बात है। एम्पेल्स ने लिखा है : "अमुक व्यक्ति, और अमुक व्यक्ति ही, कोई और नहीं, किसी खास देश में किसी खास वक्त पर अवतरित हुआ—यह निस्सन्देह कोरी आकस्मिकता है। लेकिन इस को निकाल दीजिए तो उसकी जगह आने वाले किसी अन्य व्यक्ति होगी, और उसकी जगह आने वाला यह व्यक्ति अच्छा या बुरा मिलेगा ही, अन्ततः उसका पाया जाना अनिवार्य है।"^२ वह तभी

१. लेनिन, संप्रणीत रचनाएँ, खण्ड ४, पृष्ठ ३७०।

२. मार्क्स-एम्पेल्स, संकलित पत्र-व्यवहार, मास्को, १९५५.

व्यापक रूप से भाग लेने की सम्भावनाएं कम हो जाती हैं और जनता की पहल का महत्व घटा कर आका जाता है। किन्तु कम्युनिज्म का निर्माण तो जनता के अधिक से अधिक सक्रिय होकर भाग लेने में ही हो सकता है। इसीलिए सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी ने स्तालिन की व्यक्ति-पूजा और उसके परिणामों की इतनी तीव्र निन्दा की है।

सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी की २०वीं कांग्रेस ने स्तालिन की व्यक्ति-पूजा को मार्क्सवाद-लेनिनवाद तथा समाजवादी व्यवस्था के लिए विनाशकारी बनाना और उसने पार्टी का आह्वान किया कि उसके परिणामों को जड़ से माफ़ करे। पार्टी ने अपनी पाठों को और दृढ़ता से गोलबन्द किया, जनता के साथ अपने सम्पर्कों को मजबूत बनाया और अपनी आम लाइन को क्रियान्वित करने के लिए समूची ताकतों को भेदाल में उतारा।

पार्टी पूरी सोवियत जनता की मदद में व्यक्ति-पूजा के विरुद्ध जित दृढ़ता और सकल के साथ लड़ी, उसने सोवियत समाजवादी व्यवस्था की शक्ति और प्राणवानता तथा मार्क्सवाद-लेनिनवाद के विचारों की अजेयता का जबरन प्रमाण प्रस्तुत किया।

मार्क्सवाद-लेनिनवाद व्यक्ति-पूजा की दृढ़तापूर्वक निन्दा करता है, किन्तु उसका मत है कि व्यक्ति-पूजा और नेताओं की प्रतिष्ठा को अगर हम एक ही चीज समझ लें, तो यह गलत और भ्रमजनक होगा। लेनिन ने कहा है "मजदूर वर्गों को, जो समूची दुनिया में पूर्ण मुक्ति के लिए अतिसरत कटिबध्न कर रहा है, प्रतिष्ठाधारियों की आवश्यकता पड़ती है।" हमें जनता एवं पार्टी के प्रति निष्ठावान नेताओं की, जिन्होंने अपना सारा ज्ञान और सारी शक्ति तथा अपना महान अनुभव कम्युनिज्म के महान उद्देश के प्रति अर्पित कर रखा है, प्रतिष्ठा की हिताजत करनी चाहिए।

समूचा इतिहास हमें बतलाता है कि व्यक्ति बिना ही महान करों न हो, वह इतिहास की शक्ति को निर्धारित नहीं कर सकता। इतिहास का निर्माण तथा मानवजाति की सारी भौतिक और आध्यात्मिक सम्पदा का उत्पादन जनता ही करती है।

सम्पर्क रखते थे, जनता को सिखाते और उससे सीखते थे, और अपने गहरे क्रांतिकारी अनुभव का सामान्यीकरण करते थे।

इन महापुरुषों ने जिस महान आन्दोलन को जन्म दिया, उसे उनके सिद्ध और अनुयायी सफलतापूर्वक आगे बढ़ा रहे हैं। ये हैं : सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी तथा अन्य बन्धु कम्युनिस्ट एवं मजदूर पार्टियों के प्रमुख नेता जो हमारे युग के सबसे चमकता हुआ आन्दोलन—कम्युनिज्म की ओर जनता के आन्दोलन—के अग्रणी हैं।

मार्क्सवाद इतिहास में महापुरुषों की महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार करता है और जनता, आगे बढ़े हुए वर्गों और राजनीतिक पार्टियों के कार्यों से जुड़ी पृष्ठभूमि में इन लोगों के कार्यों की जांच-परख करता है। मार्क्सवाद का व्यक्ति-पूजा के सिद्धान्त के साथ बिस्कुल कोई मेल नहीं है जो अपनी इच्छा के अनुसार इतिहास रचने की तथ्यावधि अतिमानवीय समता रखने वाले

मार्क्सवाद और व्यक्ति किसी महापुरुष की अन्धभक्ति का सिद्धान्त है।
पूजा में कोई मेल नहीं है व्यक्ति पूजा का सिद्धान्त समाजवादी विचारधारा के विपरीत है और कम्युनिस्ट आन्दोलन को भारी

नुकसान पहुंचता है। मार्क्स, एंगेल्स और लेनिन ने व्यक्ति-पूजा का हमेशा विरोध किया। उन्होंने व्यक्तिगत नेताओं की भूमिका को अतिरंजित करने, उनका गुणगान तथा चाटुकारी करने की प्रवृत्ति को भर्त्सना की। मार्क्सवाद-लेनिनवाद के संस्थापकों का मत था कि सामूहिक नेतृत्व ही क्रांतिकारी आन्दोलन की सफलता को सुनिश्चित कर सकता है।

व्यक्ति-पूजा का सिद्धान्त इसलिए नुकसानदेह है कि वह इतिहास का निर्माण करने वाले की हैसियत से जनता की भूमिका को बढ़ाता है और साथ ही जनता के सामूहिक नेता के रूप में कम्युनिस्ट पार्टी तथा उसकी केन्द्रीय संस्थाओं की भूमिका को भी कम करता है। वह पार्टी के बौद्धिक जीवन और जनता की सृजनात्मक शक्ति के विकास को अवरोध करता है। जनता को निश्चेष्ट रह कर ऊपर के हुकम का इन्तजार करने का आदी बनाता है। व्यक्ति-पूजा का सिद्धान्त और इस सिद्धान्त के परिणामस्वरूप सामूहिक नेतृत्व, पार्टी के भीतरी जनवाद तथा समाजवादी कानूनों का उल्लंघन समाजवाद के जनवादी स्वरूप के संबंधों विपरीत है, क्योंकि जनता की प्रभुता ही की सर्व-शक्तिमत्ता नहीं—समाजवाद की विशेषता है।

व्यक्ति-पूजा कुर्सी पर बैठे हुए नीकमगाही नेतृत्व तथा इस्तजाम चलाने के तरीकों का समर्थन करती है। वह आत्मालोचना का गला घोटती है। इससे कम्युनिस्ट

करता है और वही यह भी निर्धारित करता है कि यह वर्ग किस ढंग से आमदनी करता है और नितनी आमदनी करता है।

वर्ग सदा हो नहीं रहे हैं। जैसा कि हम पहले उल्लेख कर चुके हैं, आदिम समाज में वर्ग नहीं थे। उत्पादन का स्तर इतना कम था कि उससे जीवन-निर्वाह का साधन बस इतना ही प्राप्त होना था कि लोग भूखों मरने से बचे रहें। भौतिक सम्पदा संचित करने, निजी सम्पत्ति, वर्ग और शोषण के पैदा होने की कोई सम्भावना न थी।

पर बाद में उत्पादन शक्तियाँ जैसे-जैसे बिखरित हुईं और श्रम उत्पादकता बढ़ी, लोग उपभोग से अधिक उत्पादन करने लगे। भौतिक सम्पदा संचित करना और उत्पादन के साधनों को हस्तगत करना सम्भव हुआ। निजी सम्पत्ति प्रगट हुई। बढ़ते हुए श्रम-विभाजन और व्यापार में हुई वृद्धि ने इसे सुगम बनाया था।

सामुदायिक सम्पत्ति के स्थान पर निजी सम्पत्ति के विकास से आर्थिक असमानता बढ़ी। कुछ लोग, खास कर कबीले के सरदार, धनी बन गये और उत्पादन के सामुदायिक साधनों पर कब्जा कर लिया। अन्य लोग जो उत्पादन के साधनों से वंचित हो गये, इन साधनों का स्वामी बन जाने वालों के लिए काम करने को मजबूर हुए। आदिम समुदाय का इसी प्रकार विघटन तथा उसमें वर्ग-स्तरों का उदय हुआ। इस प्रक्रिया ने विरोधी वर्गों के उदय और शोषण के साथ पूर्णता प्राप्त की।

वर्ग उस समय पैदा हुए जब आदिम-सामुदायिक व्यवस्था विघटित हो रही थी और दास-व्यवस्था का उदय हो रहा था। समाज में वर्गों की प्रति-द्वन्द्वात्मक स्थिति घोर संघर्ष का स्रोत थी। वर्ग संघर्ष सदियों से मानव जाति के विकास में प्राथमिक विशेषता बना हुआ है।

२. वर्ग संघर्ष

संघर्षपूर्ण वर्ग-समाजों के
विकास के स्रोत के रूप में

संघर्षपूर्ण वर्ग-समाजों का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। "आजाद नागरिक और दास, पैट्रीशियन (मुलीन) और प्लेबियन (साधारण), भूस्वामी और भूदास, व्यवसाय सभ के उस्ताद (गिल्डमास्टर) और घागिद (जर्नमैन), सातत्य यह कि उत्पीड़क और उत्पीड़ित (जातिम और मजदूर) — ये एक-दूसरे के आमने-सामने सतत विरोधी के रूप में खड़े हुए। उनमें लगातार लड़ा-

वर्ग और वर्ग संघर्ष

पिछले अध्याय में हमने बताया कि जनता ही समाज के विकास में मुख्य और निर्णायक शक्ति है। समाज निश्चित वर्गों, सामाजिक समूहों और सामाजिक अंगों को लेकर गठित होता है।

वर्गों और वर्ग संघर्ष का मार्क्सवादी-लेनिनवादी सिद्धान्त हमें बतलाता है कि वर्ग क्या हैं और वे क्या भूमिका अदा करते हैं।

१. वर्गों का सार-तत्त्व एवं उनकी उत्पत्ति

मार्क्सवाद से पहले भी विद्वान् लोग अनुभव करते थे कि जनता वर्गों में बंटी हुई है और समाज में वर्ग-संघर्ष का अस्तित्व है। किन्तु वे समाज के वर्ग-विभाजन का वस्तुगत आधार ढूँढ़ निकालने में असमर्थ रहे। वे यह नहीं देख सके कि समाज के वर्ग-विभाजन का कारण भौतिक उत्पादन में लोड़ना चाहिए जो मानव सम्बन्धों का प्रधान क्षेत्र है।

वर्गों की एक व्यापक परिभाषा लेनिन ने अपनी पुस्तक *महान् आरम्भ* में दी। उन्होंने लिखा : “वर्ग जनता के बड़े समूह हैं जिनमें सामाजिक उत्पादन की इतिहास द्वारा निश्चित किसी व्यवस्था में अपने विशिष्ट स्थान द्वारा, उत्पादन के साधनों के प्रति अपने सम्बंध द्वारा (यह अधिकतर मामलों में नियम द्वारा स्थिर एवं निरूपित होता है), श्रम के सामाजिक संगठन में अपनी भूमिका द्वारा, और परिणामस्वरूप, इस चीज द्वारा कि वह सामाजिक सम्पदा का कितना बड़ा भाग अर्जित करते हैं और किस तरीके से अर्जित करते हैं, एक-दूसरे से भिन्न होती है। वर्ग जनता के ऐसे समूह होते हैं जिनमें से एक इस चीज की बदौलत कि वे सामाजिक अर्थव्यवस्था की किसी शासक प्रणाली में भिन्न-भिन्न स्थान रखते हैं, दूसरों के श्रम को हड़प सकती है।”

उत्पादन के साधनों के प्रति किसी वर्ग का सम्बंध वह मुख्य विशेषता है जो सामाजिक उत्पादन में उसके स्थान और उसकी भूमिका को निर्धारित

१. लेनिन, संकलित रचनाएं, पैग ३, पृष्ठ २४८।

करता है और वही यह भी निर्धारित करता है कि यह वर्ग किस ढंग से आमदनी करता है और कितनी आमदनी करता है।

वर्ग सदा ही नहीं रहे हैं। जैसा कि हम पहले उल्लेख कर चुके हैं, आदिम समाज में वर्ग नहीं थे। उत्पादन का स्तर इतना कम था कि उससे जीवन-निर्वाह का साधन बस इतना ही प्राप्त होना था कि लोग भूखी मरने से बचे रहें। भौतिक सम्पदा वित्त करने, निजी सम्पत्ति, वर्ग और शोषण के पैदा होने की कोई सम्भावना न थी।

पर बाद में उत्पादन शक्तियाँ जैसे-जैसे विकसित हुईं और श्रम उत्पादकता बढ़ी, लोग उपभोग से अधिक उत्पादन करने लगे। भौतिक सम्पदा संचित करना और उत्पादन के साधनों को हस्तगत करना सम्भव हुआ। निजी सम्पत्ति प्रगट हुई। बढ़ते हुए श्रम-विभाजन और व्यापार में हुई वृद्धि ने इसे सुगम बनाया था।

सामुदायिक सम्पत्ति के स्थान पर निजी सम्पत्ति के विकास में आर्थिक असमानता बढ़ी। कुछ लोग, खास कर कबीले के सरदार, धनी बन गये और उत्पादन के सामुदायिक साधनों पर कब्जा कर लिया। अन्य लोग जो उत्पादन के साधनों से वंचित हो गये, इन साधनों का स्वामी बन जाने वालों के लिए काम करने को मजबूर हुए। आदिम समुदाय का इसी प्रकार विघटन तथा उसमें वर्ग-स्तरों का उदय हुआ। इस प्रक्रिया ने विरोधी वर्गों के उदय और शोषण के साथ पूर्णता प्राप्त की।

वर्ग उस समय पैदा हुए जब आदिम-सामुदायिक व्यवस्था विघटित हो गयी थी और दास-व्यवस्था का उदय हो रहा था। समाज में वर्गों की प्रति-द्वन्द्वारमक स्थिति घोर संघर्ष का स्रोत थी। वर्ग संघर्ष सदियों से मानव जाति के विकास में प्राथमिक विशेषता बना हुआ है।

२. वर्ग संघर्ष

वैमनस्यपूर्ण वर्ग-समाजों का

विकास के स्रोत के रूप में

वैमनस्यपूर्ण वर्ग-समाजों का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। "आजाद नागरिक और दास, पैट्रीशियन (कुलीन) और प्लेबियन (साधारण), भूस्वामी और भूदास, व्यवसाय सभ के उस्ताद (मिस्टर) और पागिद (जर्नर्मन), साक्षर यह कि उत्पीड़क और उत्पीड़ित (जालिम और मजदूर) — ये एक-दूसरे के आमने-सामने सतत विरोधी के रूप में खड़े हुए। उनमें लगातार छटा-

इया चरती रही जो कमी गुप्त और कमी खुली हो जाती थी। और इन लड़ाइयों का अन्त हर बार यों हुआ कि या तो समाज का क्रान्तिकारी पुनर्गठन हुआ या दोनों के दोनों युद्धरत वर्ग बरबाद हो गये।^१

वैमनस्यपूर्ण वर्गों का संघर्ष समझौताहीन होता है क्योंकि समाज में उनका आर्थिक और राजनीतिक स्थितियों में बुनियादी भेद रहता है। न जाने कितनी सदियों से मेहनतकश लोगों का—वे दास हों, किसान हो या औद्योगिक मजदूर हों— शासक वर्गों ने निर्भमता से घोषण किया है और यह स्वाभाविक है कि वे उत्पीड़न के विरुद्ध संघर्ष करें और स्वतन्त्र तथा सुखी जीवन के लिए सचेष्ट हों।

वर्ग समाज में बुनियादी वर्ग होते हैं और गैर-बुनियादी वर्ग भी होते हैं। बुनियादी वर्ग वे होते हैं जो समाज में प्रचलित उत्पादन-पद्धति से सम्बन्धित रहते हैं। वैमनस्यपूर्ण वर्ग समाज में वे हैं : एक ओर उत्पादन के साधनों का मालिक वर्ग, और दूसरी ओर उसके विरोध में खड़ा उत्पीड़ित वर्ग। दान समाज में दास और दास-स्वामी, सामन्तवाद में किसान और सामन्ती सरदार, पूँजीवाद में सर्वहारा और पूँजीपति—ये ही वैमनस्यपूर्ण समाजों के बुनियादी वर्ग हैं।

वैमनस्यपूर्ण समाजों में गैर बुनियादी वर्ग भी हुआ करते हैं। उनका प्रचलित उत्पादन-पद्धति से प्रत्यक्ष लगाव नहीं होता (यथा दास समाज में स्वतन्त्र दस्तकार, पूँजीवादी समाज में किसान और थन्प), और विभिन्न सामाजिक समूह भी होते हैं (यथा बुद्धिजीवी, पादरी और अन्य)।

वैमनस्यपूर्ण समाज में वर्ग संघर्ष प्रथमतया बुनियादी सामाजिक वर्गों के बीच चलता है। गैर-बुनियादी वर्गों और सामाजिक समूहों की इस संघर्ष में आम तौर पर अपनी कोई नीति नहीं होती और वे किसी एक बुनियादी वैमनस्यपूर्ण वर्ग का पक्ष ग्रहण करते और उनके हितों की रक्षा करते हैं।

वर्ग संघर्ष वैमनस्यपूर्ण वर्ग समाज की प्रेरक शक्ति होता है, उसके विकास का स्रोत होता है। यह संघर्ष वैमनस्यपूर्ण वर्ग समाज के विनाश को निर्धारित करता है। ऐसा बहु अपेक्षाकृत "क्रान्तिपूर्ण" दौर में भी करता है और क्रान्तिकारी मूफानों और सबोटों के दौर में भी—क्रान्तिकारी मूफानों के दौरों में खास कर।

पूँजीवादी परिस्थितियों में वर्ग संघर्ष उत्पादक शक्तियों के विकास में महत्वपूर्ण तत्व होता है। काम के घटे बढ़ाने या मजदूरी घटाने की हर कोशिश का

मजदूर विरोध करते हैं। इस विरोध का सामना होने के कारण पूँजीपति नयी-नयी मशीनों और उन्नत प्रविधि का समावेश करने को बाध्य होते हैं ताकि उनके उत्पन्न में मुनाफे का स्तर नायम रहे।

वर्ग संघर्ष वैमनस्यपूर्ण समाज के राजनीतिक जीवन के लिए और भी अधिक महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए, वर्तमान युग में मजदूर वर्ग का संघर्ष नया विश्व युद्ध छेड़ने, राष्ट्रीय स्वतंत्रता की लड़ाई को कुचल डालने, जनताधिकार स्वातंत्र्य के अवशेषों का अन्त कर देने और इस तरह समाज के प्रगतिशील विकास की अवरोध करने के साम्राज्यवाद के कुचक्रों की गह का महत्वपूर्ण रोज़ा है।

सामाजिक क्रान्ति जो वर्ग संघर्ष का उच्चतम रूप है, सामाजिक प्रगति में खास तौर से बहुत बड़ी भूमिका अदा करती है और उसके फलस्वरूप पुरानी समाज व्यवस्था नष्ट होती है और नयी तथा अधिक प्रगतिशील समाज व्यवस्था कायम होती है।

दाम समाज में दामों और दाम स्वामियों में घोर संघर्ष चलता था। यह माना रूप धारण करता था—ओजार्गे की लोहपोड में लेंडर आम बगावत तक। ईसा पूर्व प्रथम सताब्दी में ऐसी ही बगावत स्पार्टाकस के नेतृत्व में हुई थी जिसमें एक लाख से अधिक दामों ने भाग लिया था।

सामन्तवाद में वर्ग संघर्ष और तीव्र हो गया। इसमें लड़ने वाले मुख्य विरोधी वर्ग किसान और सामन्ती प्रभु थे। साहरी मेहनतका, गाम का दसनवार लोग, इस संघर्ष में अवसर किसानों का साथ देने थे। बगावतें किसान युद्धों में परिणत हो जाती थी जिनमें लाखों लोग शामिल होते थे। वे युद्ध अक्सर विशाल भू-क्षेत्रों पर फैल जाते थे और वर्षों चलते थे। उदाहरण के लिए, इंग्लैंड में बाट टाइलर का बिद्रोह (१४ बी सदी), फ्रांस में जाकरी (१४-१५वीं सदी), जर्मनी का किसान युद्ध (१६ बी सदी), रूस में बॉल्गेन-निबोव और राजिन के नेतृत्व में बिद्रोह (१७ बी सदी) और तुलगाच के नेतृत्व में हुआ बिद्रोह (१८ बी सदी), चीन में लाहिंग बिद्रोह (१९ बी सदी), आदि को ले लीजिए।

पर दाम और सामन्ती समाजों के अन्दर उन्होंने अपने बिद्रोह लोचन का अन्त नहीं कर सके थे क्योंकि अभी इसके लिए अवसर नहीं परिपक्व नहीं हुए थे। उत्पादन का स्तर ऐसा था कि कोई ऐसा व्यवस्था जो सामन्तों और उत्पादन से रहित हो, अभी जपताही नहीं आ सकती थी। वे बिद्रोह अकारण थे। बिद्रोहियों के विचार इस चीज के बारे में स्पष्ट नहीं थे कि उन्हें स्वयं का स्वयं क्या है। न ही वे इन लड़कों को प्रगति के अर्थों के बारे में स्पष्ट थे।

उनके पास ऐसा कोई क्रान्तिकारी सिद्धान्त न था जो उनके मार्ग को बने-कित करेता । न ही उनकी अपनी पार्टी थी । जैसा कि हमारे देश ऐसी अवस्थाएँ तो पूँजीवाद में ही उत्पन्न होती हैं ।

फिर भी दासों और किसानों के विद्रोहों ने इतिहास में बड़ी त्पन्न शील भूमिका अदा की । दासों ने दास-समाज के सम्मों को खोखला दिया । भू-दास उन प्रधान शक्तिषो मे से थे जिन्होंने सामन्तवाद को समाप्त कर समाज को अधिक प्रगतिशील, पूँजीवादी व्यवस्था में प्रवेश कराया ।

३. पूँजीवादी समाज में वर्ग संघर्ष

पूँजीपति और सर्वहारा पूँजीवादी समाज के बुनियादी वर्ग हैं । पूँजी का स्वरूप, जो मजदूर को उसके धन के फल से वंचित करता है, तथा समाज में मजदूर की स्थिति उसे पूँजीपतियों से लड़ने को प्रेरित करते हैं । पूँजीपति और सर्वहारा पूँजीवादी समाज का इतिहास पूँजीपति और सर्वहारा के संघर्ष का इतिहास है । यह संघर्ष स्वाभाविक है क्योंकि यह पूँजीवादी विचार का प्रादुर्भाव और साम्राज्यवाद के युग में यह साब हो रहा हो जाता है जब कि पूँजीवाद के आर्थिक और राजनीतिक अन्तर्विरोध वर्गीय तीव्र हो जाते हैं ।

सर्वहारा का ध्येय और कर्तव्य पूँजीवादी समाज को समाप्त करना और वर्ग विहीन कम्युनिस्ट समाज का निर्माण करना है, क्योंकि वही एक सुसंगत क्रान्तिकारी वर्ग है ।

पूँजीपति उस बल क्रान्तिकारी थे जब वे समाज में कितना प्रभुत्व हासिल कर चुके थे । पर सत्ता प्राप्त कर चुकने के बाद वे अधिकाधिक प्रतिक्रियावादी होते गये, और अब उनका एकमात्र उद्देश्य को बरकरार रखना बन गया है ।

दम्पती उनके, साथ कर, किसान और दलित—पूँजीपति समाज की सत्ता साधते हैं—अन्त तक क्रान्तिकारी नहीं बने होते । समाज उनकी कोई स्वतन्त्र स्थिति नहीं है, और पूँजीवाद का विकास होने के कारण क्रान्ति स्तर पर स्तर उत्पन्न हो जाते हैं । किसानों और दलितों की आवाज बरबाद हो जाता है और वह सर्वहारा की संरक्षी में समाप्त हो जाता है । इनकी एक मध्यम सत्ता ही पूँजीपति वर्ग में प्रवेश कर पाती है । वर्ग संघर्ष में किसान आत्मसंरक्षण करने लगते हैं । अतः सर्वहारा है कि उन्हें अपने साथ लेने और उन्हें अपना विश्वस्त करने से ।

बुद्धिजीवी (इंजीनियर और प्रविधिज्ञ, डाक्टर, अध्यापक, वैज्ञानिक और अन्य लोग) भी सतत रूप से क्रान्तिकारी बने नहीं रह सकते। बुद्धिजीवियों का विद्यालय बहुमत शोषक वर्गों की सेवा करने को मजबूर होता है।

पूँजीवादी समाज का एकमात्र सतत क्रान्तिकारी वर्ग सर्वहारा वर्ग है। वह उत्पादन के सबसे प्रगतिशील रूप, मशीन-उद्योग से सम्बद्ध है और निरंतर बढ़ता और विकास करता रहता है। पूँजीवादी उत्पादन का स्वरूप ही ऐसा है कि यह मजदूर वर्ग को एकताबद्ध, संगठित और शिक्षित होने में सहायक होता है। मजदूर सम्पत्ति-बिहीन होते हैं और उनके पास ऐसा कुछ नहीं है जिसे संघर्ष में गवाना पड़े। अपनी मुक्ति के लिए लड़ते हुए सर्वहारा वर्ग सभी अन्य मेहनतकारों को जो उसकी भाँति पूँजीवादी व्यवस्था से नफरत करते हैं, संगठित करने और उनका नेतृत्व करने में समर्थ होता है। अपने को आजाद करके वह सभी अन्य मेहनतकारों को आजाद करता है और मनुष्य द्वारा मनुष्य के शोषण का सदा के लिए अन्त करता है। विजय प्राप्त करने पर वह मेहनतकारों का वह सब कुछ छोड़ देता है जो वे उत्पादित करते हैं। इस प्रकार वह सबसे बड़े सामाजिक अन्याय का सारना करता है। उस समाज व्यवस्था को समाप्त करता है जिसमें थुड़ी भर उत्पादक करोड़ों जनता की मेहनत के फल को हड़प कर लेते हैं।

सर्वहारा के वर्ग
संघर्ष के रूप

पूँजीवाद के विकास करने के साथ सर्वहारा भी विश्वास करता है और पूँजीपतियों के विरुद्ध संघर्ष के रूप अधिष्ठापिक विधिपतायुक्त और तीव्र होते जाते हैं। सर्वहारा के वर्ग संघर्ष के तीन मुख्य रूप हैं—आर्थिक, राजनीतिक और विचारधारात्मक।

आर्थिक संघर्ष भीतिक एवं कार्य की अवस्थाओं को बेहतर बनाने का सर्वहारा का प्रयास है। यह सबसे सरल रूप है जो मजदूरों के लिए सबसे सुगम है। वे मालिकों से उच्चतर मजदूरी, काम के कम घंटे आदि की माँग करते हैं और जब माँग नहीं मिलती तो हड़ताल करते हैं।

आर्थिक संघर्ष ऐतिहासिक दृष्टि से सर्वहारा के वर्ग संघर्ष का प्रथम रूप है। यह क्रान्तिकारी आन्दोलन के विकास में बड़ी भूमिका अदा करता है। यह मजदूरों के जन-समुदाय को वर्ग संघर्ष में सीखने में सहायक होता है और उनके लिए संगठन के उत्तम विद्यालय का काम देता है। मजदूरों की वर्ग बेगना और उनकी वर्ग एकजुटता संघर्ष के दौरान बढ़ती है और सर्वप्रथम मजदूर संगठनों—ट्रेड यूनियनों, सहकारों, परस्पर लाभदायक सोसाइटियों—का उदय होता है।

साथ ही आर्थिक संघर्ष का स्वरूप संकुचित हुआ करता है। यह मध्यम एक वर्ग की दृष्टिगत से सभी पूँजीपतियों के खिलाफ पूरे मजदूर वर्ग के संघर्ष का

रूप धारण नहीं करता है। यह एक पूँजीपति के खिलाफ एक कारखाने में, किसी खास इलाके के अन्दर मजदूरों के एक समूह का संघर्ष होता है। इसे अलावा (यही चीज मुख्य है) इससे पूँजीवाद के आधार, निजी सम्पत्ति पर आंच नहीं आती, और इसका लक्ष्य पूँजीपतियों के राजनीतिक शासन को चलाटना नहीं होता। इस संघर्ष का प्रयोजन शोषण को समाप्त करना नहीं, बल्कि उसे केवल संकुचित करना और उसकी कठोरता घटाना होता है।

सर्वहारा के विकास करने के साथ अलग-अलग कारखानों और इन्हों के मजदूरों के आर्थिक संघर्ष पूरे पूँजीपति वर्ग के विरुद्ध मजदूर वर्ग के समान संघर्ष में मिल कर एकाकार हो जाते हैं। वर्ग संघर्ष अपने उच्चतम रूप—राजनीतिक रूप—में प्रवेश कर जाता है।

राजनीतिक संघर्ष पूँजीवादी व्यवस्था के खम्भों को नष्ट करने के लिए राजसत्ता की प्राप्ति के लिए और सर्वहारा अधिनायकत्व की स्थापना के लिए किया जाता है।

सर्वहारा वर्ग अपने आर्थिक संघर्षों के जरिये अपनी माली हालतों में कुछ हद तक सुधार कर सकता है और पूँजीपतियों से कुछ आर्थिक सुविधाएँ हासिल कर सकता है। लेकिन पूँजीपति वर्ग के राजनीतिक शासन को नष्ट करके और अपनी सत्ता, सर्वहारा अधिनायकत्व की स्थापना करके ही वह अपने बुनियादी आर्थिक और राजनीतिक हितों की सिद्धि कर सकता है और शोषण को हरा के लिए समाप्त कर सकता है।

इसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सर्वहारा राजनीतिक संघर्ष करता है जिसमें वह नाना विधियों का प्रयोग करता है : राजनीतिक हड़तालें और प्रदर्शन, नातिपूर्ण संसदीय संघर्ष तथा सशस्त्र संघर्ष। किन्तु इन सभी साधनों का मूल अभिप्राय अन्ततः समाजवादी क्रान्ति की तैयारी करना और उसे सफल करना होता है। समाजवादी, सर्वहारा क्रान्ति मजदूर वर्ग के वर्ग संघर्ष की उच्चतम मंजिल है। यह पूँजीवाद का खारजा करने और राजनीतिक सत्ता पर कब्जा जमाने का सर्वहारा के हाथ में निर्णायक तथा एकमात्र हथियार है।

सर्वहारा के क्रान्तिकारी आन्दोलन में विचारधारात्मक संघर्ष का बहुत बड़ा महत्व है। यह पूँजीवादी समाज में हावी पूँजीवादी विचारधारा के विरुद्ध संघर्ष है जो समाजवादी, सर्वहारा विचारधारा को विजय के लिए किया जाता है।

पूँजीवाद के विनाश का अनिवार्य फल होगा है सर्वहारा का एकजुट और संगठित होना। पर पूँजीवादी व्यवस्था का अन्त करने के लिए सर्वहारा को केवल वर्ग की हैनियन से आने को मजबूर ही नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने वर्ग-हितों और अपने महान ऐतिहासिक मिशन के लिए अपने वर्ग-सदस्यों को

बनना चाहिए। इमने लिए क्रान्तिकारी मिद्धान्त की जरूरत होनी है। सर्वहारा वर्ग के पास पुरस्न, साधन तथा ज्ञान न थी जिनमे वह इस मिद्धान्त का सृजन कर सकता। नये क्रान्तिकारी मिद्धान्त का सृजन सर्वहारा का पक्ष पक्ष करने वाले बुद्धिजीवी मार्क्स, एंगेल्स और लेनिन ने किया।

पर काम बनना ही न था कि एक प्रगतिशील क्रान्तिकारी मिद्धान्त तैयार किया जाये, यह भी आवश्यक था कि इस मिद्धान्त का मजदूरों में प्रचार किया जाये। परन्तु विचारधारात्मक सपर्यं मजदूर आन्दोलन में स्वतः स्फूर्तता के सिद्धास सपर्यं है। यह मेहनतकरा अवाम द्वारा उन्नत मार्क्सवादी-लेनिनवादी विचारधारा में परिणति प्राप्त करने का सपर्यं है।

पूजीपतियों के मिद्धान्तकार तथा मुषारवादी और सशोपनवादी मार्क्सवादी-लेनिनवादी मिद्धान्त पर निरन्तर प्रहार करते रहते हैं। अतः बुद्धिक सपर्यं का एक महत्वपूर्ण पहलू इस चेष्टा में निहित ॥ कि मार्क्सवादी-लेनिनवादी मिद्धान्त को सुदृढ़ रखा जाये और उसे सभी शत्रुओं से—सर्वोपरि साम्राज्यवादी प्रतिक्रियावाद की विचारधारा से—बचाया जाये।

आधिक सपर्यं की ही भांति विचारधारा के क्षेत्र का सपर्यं भी स्वयमेव लक्ष्य नहीं है। वह राजनीतिक कर्तव्यों—पूजीपतियों की सत्ता का शास्त्रा और सर्वहारा द्वारा सत्ता की प्राप्ति—के अधीनस्थ है।

मार्क्सवादी पार्टी सर्वहारा के वर्ग सपर्यं का नेता और संगठनकर्ता है

सर्वहारा की राजनीतिक पार्टी ही मेहनतकरा जनता के सपर्यं को सुयोग्य नेतृत्व प्रदान करने और उसके सभी रूपों को समुचित ढंग ॥ समन्वित करने की क्षमता रखती है। पार्टी की भूमिका साम्राज्यवाद के युग में खास तौर से बहुत बड़ी होती है। इस युग में पूजीवादी अल्पविरोधों के चरम रूप से तीव्र हो जाने के कारण समाजवादी क्रान्ति प्रत्यक्ष और व्यावहारिक कर्तव्य बन गयी होती है।

द्वितीय इन्टरनेशनल की पार्टियां जो (मुषारों और पूजीपतियों के साथ समझौतों के पक्ष में थीं) नई ऐतिहासिक परिस्थितियों में सर्वहारा आन्दोलन को समुचित नेतृत्व प्रदान नहीं कर सकीं। एक नये प्रकार की पार्टी की, एक क्रान्तिकारी, मार्क्सवादी पार्टी की आवश्यकता थी। और लेनिन ने पहलेपहल रूस में ऐसी पार्टी सृष्टी की।

मार्क्सवादी पार्टी सर्वहारा का आगे बढ़ा हुआ क्रान्तिकारी सैनिक-दस्ता है, वह सर्वहारा का हिराबल है। सर्वहारा के संगठन का सर्वोच्च रूप होने के नाते वह सर्वहारा के बाकी सभी संगठनों (ट्रेड यूनियनों, कोअपरेटिवों, आदि) को एकत्र करती है, उन्हें राजनीतिक नेतृत्व प्रदान करती है और पूजीवाद का शास्त्रा करने तथा समाजवादी समाज का निर्माण करने ॥ एकनिष्ठ लक्ष्य

पर उनके प्रयासों की केंद्रित करती है। लेनिन ने लिखा—“मजदूरों की पार्टी को गिठिन करके मावसंवाद मजदूरों के हिराबल को शिक्षित करता है जिसमें सत्ता ग्रहण करने और सम्पूर्ण जनता का नेतृत्व करने की, नई व्यवस्था का निर्माण और संगठन करने की, पूँजीपतियों के बिना ही और पूँजीपतियों के मुकाबले में अपने सामाजिक जीवन को संगठित करने में सभी मेहनतकों और शोषितों का शिक्षक, पथ-प्रदर्शक और नेता होने की क्षमता होती है।”

मावसंवादी पार्टी मजदूर वर्ग के हिराबल, उसके आगे बढ़े हुए सैनिक दस्ते तथा पूँजी जनता के नेता के अपने दायित्व को पूरा करने की सामर्थ्य इसीलिए रखती है कि वह वैज्ञानिक मावसंवादी सिद्धान्त से लैस होती है। उसके पास सामाजिक विकास के नियमों का ज्ञान होता है तथा समाज के क्रान्तिकारी कार्यापलट के लिए इन नियमों को लागू करने की उसमें क्षमता होती है।

सर्वहारा वर्ग के आगे बढ़े हुए, राजनीतिक दृष्टि से सचेत सैनिक दस्ते की हैसियत से पार्टी जनता की समाजवादी चेतना को निरन्तर विकसित करती है और पतित करनेवाली पूँजीवादी विचारधारा के प्रभाव से मजदूर वर्ग की रक्षा करती है। पार्टी मावसंवाद का कोई तकलीफ़ गढ़ने या उसे “संशोधित” करने की हर चेष्टा के विरुद्ध निर्मम होकर संघर्ष करती है और नवीनतम वैज्ञानिक उपलब्धियों एवं समाज के व्यावहारिक अनुभव की रोशनी में मावसंवादी सिद्धान्त का विकास करती है।

मावसंवादी पार्टी मावसंवाद-लेनिनवाद के क्रान्तिकारी विचारों को व्यवहार करने की समान इच्छा से समग्र मजदूर वर्ग का आगे बढ़ा हुआ, सचेत और संगठित दस्ता है। पार्टी हर तरह के अवसरवादियों का तिरस्कार करती है, क्योंकि वे उसकी एकता को नष्ट करने, उसे भीतर से खोलला करने और सर्वहारा के वर्ग संघर्ष का नेतृत्व करने के अयोग्य बना देने की कोशिश करते हैं।

मावसंवादी पार्टी जनता की असली पार्टी है। वह जनता के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधियों को एकताबद्ध करती है और मेहनतकश जनता के साथ अगणित सूत्रों से बंधी होती है। जनता के अन्तर्गत की आकांक्षाओं को अभिव्यक्त करके तथा उनके जीवन्त हितों की निस्वार्थ भावना से रक्षा करके पार्टी उसका अगाध विश्वास एवं समर्थन प्राप्त करती है। मावसंवादी पार्टी जनता के साथ अपने घनिष्ठ सम्पर्क से ही अजेय शक्ति और अवलम्ब प्राप्त करती है। सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी और अन्य समाजवादी देशों की कम्युनिस्ट तथा मजदूर पार्टियाँ जो समाजवाद एवं कम्युनिज्म के निर्माण का संगठन कर रही हैं,

तथा पूजीवादी देशों की मानसवादी पाटियों जो माझाग्यवाद और उपनिवेशवाद के विरुद्ध शान्ति, जनवाद और समाजवाद के लिए जनता के समर्थ की प्रेरणा एवं नेतृत्व प्रदान करती हैं, वास्तव में क्रान्तिकारी जनता की पाटों हैं।

वर्गों और वर्ग संबंधों के वर्ग और वर्ग संबंधों के मानसवादी सिद्धान्त के विपरीत पूजीवादी विचारक पूजीवाद में वर्ग शान्ति का उपदेश देते हैं। वे सामंती तौर से यह भाव रखते हैं कि समकालीन पूजीवादी समाज ने वर्गों और वर्ग संबंधों का कोई अस्तित्व नहीं है।

कुछ समाजशास्त्री भीड़-सीधे यह तर्क देते हैं कि आज के पूजीवादी समाज में न शोषण है और न शत्रुतापूर्ण वर्ग हैं। वे कहते हैं कि इस समाज में वेदो, शिक्षा, आय, उन्नति, अधिक और राजनीतिक शक्ति तथा अनेक अन्य विरोधनाशों पर आधारित केवल कुछ सामाजिक समूह हैं। उनके तर्कों के अनुसार, कोई साम्प्रतिक सम्बंध इन समूहों के सदस्यों को आपस में नहीं बांधने, उनके पारस्परिक सम्बंधों में सामंती रहना है तथा कोई भी शक्ति। —नुसार आसानी से एक से दूसरे समूह में आ-जा सकता है।

कुछ अन्य समाजशास्त्री भी स्वीकार करते हैं कि वर्ग तो हैं, किन्तु उनके मतानुसार आज के पूजीवादी वर्ग समाज में वर्ग-विभेद मिट रहे हैं और वर्ग धीरे-धीरे एक बिराट "मध्यम" वर्ग में सिमटते जा रहे हैं। उदाहरण के लिए, उनका कहना है कि अमरीका में जल्द ही सब लोग "मध्यम" वर्गों बन जायेंगे। अमरीकी समाजशास्त्री स्ट्रासज़ हूप ने जोन आर्क हंडिकर्सेल नामक अपनी पुस्तक (१९५२) में लिखा है कि आज अमरीका में शोषकों और शोषितों में कोई अन्तर पाना कठिन है। उनके बचनानुसार गरीबों जून होनी जा रही है और ऊपरी वर्ग की धारणा जमाने के अनिच्छुल बननी जा रही है।

पूजीवादीयों का सिद्धान्तवेत्ताओं का कहना है कि अमरीका का मजदूर सर्वहारा नहीं रह गया है, उसका जीवन-मान अब उच्च है, वह वेतन बढ़ा रहा है, तोयार करीबना है और इस प्रकार परिवर्तनों के प्रतिष्ठों की तरह वह भी मुनार्क में हिसा पाना है। दूसरी ओर, उनके बचनानुसार, शक्तिशाली के अधिकारों पर राज्य द्वारा अधिवाधित अबुदा लगाये जा रहे हैं, राज्य के उत्पादन में मूल्यर भूमिका बढ़ा कर रहे हैं।

पूजीवाद के बर्लीन आज के समाज में वर्गों और वर्ग संबंधों के न होने की दृष्टि वास्तविक धारणाओं का प्रचार कर रहे हैं और मुद्रावादी तथा सम्पत्तिवादी बड़े उल्हास में उनका समर्थन कर रहे हैं। अमरीकी दृष्टि दुर्दिन सदस्य सी. जार्ज ओ. के नेत्रा विविध पुरे में लिखा है कि अमरीका में वर्ग नहीं रहे,

यहाँ "सभी मजदूर हैं", और यस्तुन: किसानों, औद्योगिक मजदूरों, व्यवसायियों, दफ्तर-कर्मचारियों और बुद्धिजीवियों के हिन एक हो गये हैं।

युरो की प्रतिध्वनि हमें संशोधनवादियों में मिलती है जो यह कहते हैं कि सेनिन की वर्गों की परिभाषा अब पुरानी और बेकार हो चुकी है और उसकी जगह पर "समूह" की धारणा प्रस्तुत करते हैं। उनका कहना है कि लोग समूहों में उत्पादन के साधनों के साथ अपने सम्बन्ध के आधार पर नहीं, बल्कि अन्य गौण चीजों के आधार पर एकत्र होते हैं। चूँकि संशोधनवादी यह नहीं मानते कि वर्गों का अस्तित्व है, इसलिए वे वर्ग-संघर्ष को भी स्वीकार नहीं करते। उदाहरणार्थ, इटली के संशोधनवादी एटोर्नियो गियोलिस्ती का तर्क है कि मजदूरों का काम आज पूँजीपतियों से लड़ना नहीं, बल्कि तकनीकी प्रगति को आगे बढ़ाना है। इस मत के अनुसार, ऐसा करने से बिना वर्ग संघर्ष अपना क्रान्ति के ही सत्ता अपने-आप जनता के हाथ में आ जायेगी।

पूँजीपतियों के षकील और उनके संशोधनवादी जी-हजूर वर्तमान पूँजीवादी समाज में वर्गों और वर्ग संघर्ष के न होने के मिथ्या सिद्धान्तों का प्रचार कर तथा "मजदूर और पूँजीपति के हितों के मेल" का युग आया हुआ बता कर मजदूर वर्ग को ठगते हैं। वे मजदूरों के दिल में यह बीज बोते हैं कि पूँजीपतियों के विरुद्ध वर्ग संघर्ष व्यर्थ है और मजदूर वर्ग के आन्दोलन को सुधारवादी मार्ग पर मोड़ते हैं।

यह बिल्कुल सही है कि कुछ अमरीकी मजदूरों का, सर्वोपरि उनके ऊपरी तबके का जीवनमान ऊँचा है, विशेषकर अन्य पूँजीवादी देशों के मजदूर वर्ग के जीवनमान की तुलना में। किन्तु हमें यह न भूलना चाहिए कि सभी अमरीकी मजदूर इस उच्च जीवनमान का उपभोग नहीं करते। यस्तुस्थिति इससे कहीं दूर है। लाखों लोग बेरोजगार हैं। काले अमरीकी और मेक्सिकोवासी मजदूर न्यूनतम जीवन-निर्वाह भर की भी आय नहीं पाते। दूसरी ओर, अमरीकी आबादी का एक प्रतिशत, अर्थात् वहाँ के इजारेदार पूँजीपति, देश की सम्पूर्ण राष्ट्रीय आय के प्रायः ६० प्रतिशत के मालिक हैं। कोई १५० पूँजीपति सेठिये ऐसे हैं जिनकी वार्षिक आय दस लाख डॉलर से भी अधिक है।

कुछ अमरीकी मजदूर धन अर्ज भी पाते हैं। पर उनकी बचत कुल बचत का कौन सा भाग है? देश की आधी आबादी कुल बचत के केवल एक प्रतिशत की स्वामिनी है। शेष ९९ प्रतिशत बाकी आधी आबादी के हिस्से में है।

कुछ अमरीकी मजदूरों ने शेयर भी खरीद रखे हैं। पर उनके सारे शेयरों का बाजार-मूल्य अमरीका के कुल शेयरों के मूल्य का ०.२ प्रतिशत मात्र है। वह महासेठों के केवल एक परिवार का दसवाँ अंश — ख़ार—के शेयरों की कीमत

इन तथ्यों के आगे वर्गों के लुप्त हो जाने की बात, "महान अमरीकी मध्यम वर्ग" की बात क्या करी बकवास नहीं है। संयुक्त राज्य अमरीका गहरी सामाजिक विषमताओं और गहरे सामाजिक अन्तर्विरोधों का देश है। ब्रिटेन में भी भारी सामाजिक विषमता तथा गहरे सामाजिक अन्तर्विरोध हैं। राष्ट्रीय घन का लगभग आधा आबादी के २ प्रतिशत लोगों के हाथों में है। दूसरी ओर ७५ प्रतिशत लोगों के पास राष्ट्रीय घन का केवल ५ प्रतिशत है। ४० लाख से अधिक बड़े नाममात्र की पेंशनो पर गुजारा करते हैं और शिक्षा, चिकित्सा और आवास की समस्याएँ अनमुलमूल पड़ी हैं। अधिकतर पूँजीवादी देशों में मेहनतकश लोग अमरीका की तुलना में कहीं बुरी अवस्था में हैं और पूँजीपतियों एवं मजदूरों के अन्तर्विरोध अधिक गहरे और तीव्र हैं।

इसमें जरा भी सन्देह नहीं कि वर्तमान पूँजीवादी समाज में पूँजीवादी स्वामित्व का झोलबाला है। फलतः वहाँ बँसमनस्यपूर्ण वर्गों का—पूँजीपतियों और सर्वहारा का—अस्तित्व है, और उनका भीषण संघर्ष जारी है।

पूँजीवादी देशों में पूँजीपतियों के विरुद्ध सर्वहारा का वर्ग संघर्ष आज पूँजीवाद के आम सफट के विवास के एक नये दौर में चल रहा है। यह सफट १९१७ में अक्टूबर क्रांति की विजय और उस विमाल देश के साम्राज्यवाद

वर्तमान पूँजीवादी
समाज में वर्ग संघर्ष

के हाथ से निकल जाने के साथ आरम्भ हुआ था। नयी मजिल की विशेषता है विश्व समाजवादी व्यवस्था का अस्तित्व जो विश्व घटनाक्रम का निर्णायक तत्व बनता जा रहा है। अब स्थिति मजदूर वर्ग आन्दोलन के लिए—मोहित सच और पूरी विश्व समाजवादी व्यवस्था की सकलताओं, जनता के बीच कम्युनिस्ट पार्टियों के प्रभाव के विस्तार और सुधारवाद के बौद्धिक दिवालियापन के कारण—अधिक अनुकूल हो गयी है। मजदूर वर्ग आन्दोलन के सामने मौजूद सम्भावनाएँ इस कारण और भी अधिक विस्तृत हो गयी हैं कि साम्राज्यवादियों की नीति से, स्वाम कर उनकी जड़बाजी की मनोकृति और हृदयारबन्दी की होड़ में जिसका मुख्य भार जनता को वहन करना पड़ता है, जनता में अमनोप्य पैदा हो गया है। अधिकाधिक लोगों को यह विश्वास होना आता है कि इस विपदा से निबलने का एकमात्र रास्ता समाजवाद है। और हमें पूँजीपतियों के विरुद्ध सज्जित संघर्ष में उन्हें लाने के लिए अनुकूल अवसर बनती है। सर्वहारा आन्दोलन की तात्कालिक समाजवादी व्यवस्था की उल्लंघनों से कई गुनी बड़ जाती है, क्योंकि ये उल्लंघन माफ बन जाती हैं कि समाजवाद पूँजीवाद से अधिक लाभकर है। ये उल्लंघन पूँजीवादी देशों में मजदूरों को अपने संघर्ष में अनुप्राणित करती है और उन्हें समाजवाद के विजयी होने का दिखाने हैं।

समाजवाद के लिए सर्वहारा का संघर्ष अब शान्ति, राष्ट्रीय स्वाधीनता और जनतंत्र के लिए जनगण के आन्दोलन के साथ मिल गया है और यही भाज मजदूर वर्ग आन्दोलन का प्रधान एवं विशिष्ट गुण है। अनुकूल स्थिति से फायदा उठा कर मजदूर वर्ग अनेक देशों में पूँजीवाद का तख्त उलटने से पहले ही शासक श्रेणियों को नये युद्ध की तैयारियाँ बन्द करने, स्थानीय युद्ध छेड़ने से बाज आने और शान्तिपूर्ण उद्देश्यों के लिए आर्थिक संस्थापनों का उपयोग करने को मजबूर करने में सफल होता है। वह फासिस्ट प्रतिक्रिया-वादी के हमले का मुह मोड़ने और ऐसे राष्ट्रीय कार्यक्रम मनवाने में सफल होता है जो शान्ति, राष्ट्रीय स्वतंत्रता, जनवादी अधिकारों तथा जनता की रहन-सहन की हालतों में कुछ सुधार लाने का आवाहन करते हैं।

उपरोक्त वर्गों का सीधा लक्ष्य समाजवाद नहीं है, पर जैसा कि सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यक्रम में बताया गया है, वे मामूली सुधारों की सीमा से बाहर जाते हैं और उनका क्रान्ति की विजय के हेतु मजदूर वर्ग के संघर्ष के लिए, समाजवाद के लिए और राष्ट्र के बहुमत के लिए दुनियादी महत्व है। ये वर्ग वस्तुगत रूप में समाजवाद की ओर प्रगति को बढ़ावा देते हैं क्योंकि उनसे पूँजीवादी इजारेसाहो के शासन की जड़ कटती है। ये पूँजीवादी इजारेसाहो ही मजदूर वर्ग और समूची जनता के सबसे बड़े शत्रु हैं।

साम्राज्यवाद के विरुद्ध संघर्ष के समान मंच पर ही समाजवादी और जनतांत्रिक ताकतें एक होती हैं। समाजवाद और जनवाद को एक-दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। अबाध जनवाद केवल समाजवाद से ही आता है। यही कारण है कि समाजवाद के लिए लड़ने वाला सर्वहारा साथ ही जनवाद का भी पक्का हिमायती है। मजदूर वर्ग और उसकी मार्क्सवादी पार्टी हमारे युग के जनतांत्रिक आन्दोलन में सबसे आगे की पात में खड़े हैं। जनता के अन्य हिस्सों के साथ-साथ मजदूर वर्ग जनवादी अधिकारों को समाप्त कर देने, पार्लियामेंट की ताकत सङ्कुचित कर देने और इजारेसाहो के प्रतिनिधियों का वैयक्तिक शासन लागू करने तथा ससदीय व्यवस्था के स्थान पर एक तरह का फासिस्ट एकाधिपत्य स्थापित करने के लिए संविधान को बदल डालने की विस्तीर्ण तानाशाहों की कोशिशों का मुकाबला कर रहा है।

सर्वहारा अपने अधिकारों और जनवादी एवं समाजवाद के लिए अपने संघर्ष में तरह-तरह की विधियों का इस्तेमाल करता है। जैसे हड़ताल, प्रदर्शन, सभाएं, सम्मेलन आदि। वह ससदीय संघर्ष का भी इस्तेमाल करता है।

संघर्ष का परम्परागत रूप है हड़ताल। आज की परिस्थितियों में इसका सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल हो रहा है। पूँजीवादी देशों में हड़ताल आन्दोलन अधिकाधिक व्यापक और तीव्र होता जा रहा है। यह चीज ही पूँजीवादी और

सुधारवादी कलमधिष्णुओं के इस तर्क की ध्वजिया उठा देने के लिए काफी है कि पूंजीपति और मजदूर के हितों में साम्य है।

१९५८ में २ करोड़ ७० लाख मजदूरों ने हड़ताल की थी और १९६२ में हड़ताल करने वालों की संख्या ६ करोड़ हो गयी। इन दिनों की हड़तालों हमारे विद्रोह युद्ध में पहले की हड़तालों से अधिक संगठित होती हैं और उनमें अधिक संख्या में लोग भाग लेते हैं। मजदूर वर्ग आम हड़तालों का अधिकाधिक उपयोग कर रहा है। १९५८ और १९६२ के बीच करीब ८० आम हड़तालों हुए। ये आम हड़तालों करीब ४० पूंजीवादी देशों में हुए।

ध्यान रहे कि मजदूरों की मार्ग बिन्दु अधिक सीमाओं से बाहर निकल जाती हैं और राजनीतिक स्वरूप ग्रहण कर लेती हैं। १९५८ में हड़तालियों के लगभग ४४ प्रतिशत ने राजनीतिक हड़तालों में हिस्सा लिया था १९६२ में यह संख्या ६४ प्रतिशत हो गयी। शान्ति की रक्षा करो, हथियारबन्दी की होड़ का खारजा करो और नाभिकीय हथियारों पर रोक लगाओ—ये मार्ग मजदूर वर्ग आन्दोलन का मुख्य स्वर बनती जा रही हैं। मजदूर वर्ग और उसकी क्रान्तिकारी हिरावल मार्क्सवादी पार्टियाँ पूंजीवादी इजारे-शाहियों को अपने प्रहार का मुख्य निशाना बनाती हैं। वे ही प्रतिक्रिया और युद्धशीलता के गढ़ हैं और हथियारबन्दी की होड़ तथा मेहनतकश जनता की तकलीफों में लिए मुख्यतया जिम्मेदार हैं।

प्रतिक्रियावादी साम्राज्यवादी शक्तियों के विरुद्ध संघर्ष में मजदूर वर्ग का साथ करोड़ों-करोड़ किसान, बुद्धिजीवियों के आगे बड़े हुए हिस्से तथा अन्य प्रगतिशील शक्तियाँ देते हैं।

आज के मजदूर वर्ग आन्दोलन का दायरा जसाधारण रूप से व्यापक है और साम्राज्यवादी प्रतिक्रियावाद के विरुद्ध तथा शांति, जनवाद और समाजवाद के लिए संघर्ष में उसकी राजनीतिक सक्रियता बहुत बढ़ गयी है। यह आज के मजदूर वर्ग आन्दोलन की खास पहचान बन गया है।

कम्युनिस्ट और मजदूर पार्टियों का विकास मेहनतकश जनता की राजनीतिक चेतना में हुए गहरे परिवर्तनों को स्पष्ट तथा प्रकट करता है। दूसरे विश्वयुद्ध से ठीक पूर्व पूंजीवादी देशों की कम्युनिस्ट पार्टियों के सदस्यों की संख्या साढ़े छे लाख से सात लाख तक थी। पर आज उनके ५२ लाख से भी अधिक सदस्य हो गये हैं।

प्रतिक्रियावादी साम्राज्यवादी क्षेत्र कम्युनिस्ट और जनवादी आन्दोलन के विरुद्ध क्रूर से क्रूर कार्रवाई करते हैं। इजारेवाह पूंजीपतियों की नग्न तानाशाही, जनवाद के बचेखुचे तत्वों का सफाया और जनता को कुचलने का पुराना हथकण्डा, "लौह शासन" चलाना—इन विधियों का वे अधिकाधिक

इस्तेमाल करते हैं। फासिज्म के भयानक आसार कुछ पूँजीवादी देशों में दिखाई पड़ने लगे हैं, खासकर पश्चिम जर्मनी में।

ऐसी परिस्थिति में शांति, जनतंत्र और समाजवाद के सघर्ष में मजदूर वर्ग एवं सभी प्रगतिशील और शांतिकामी शक्तियों की एकता का जबरन महत्व हो जाता है। समाजवादी देशों की कम्युनिस्ट और मजदूर पार्टियों के प्रतिनिधियों की बैठक के ऐलान में बताया गया है कि महान ऐतिहासिक कर्तव्यों की पूर्ति के लिए "आवश्यक है कि न केवल कम्युनिस्ट और मजदूर पार्टियों में घनिष्ठतर एकता हो, बल्कि समूचा मजदूर वर्ग और किसान समुदाय घनिष्ठ रूप से ऐक्यबद्ध हो। यह आवश्यक है कि मेहनतकश जनता और प्रगतिशील मानवजाति को, दुनिया की स्वाधीनता और शांतिप्रेमी शक्तियों को एकत्रित किया जाये।"

साम्राज्यवादी प्रतिक्रियावाद और मजदूर आन्दोलन के अन्दर उसके गुण, कम्युनिस्ट-विरोधी मनोवृत्ति के सोशल-डिमोक्रेटिक नेता तथा हर रंग और रूप के अवसरवादी मजदूर वर्ग की एकता में बाधा डालते हैं, उसमें फूट डगमगाहट की नीति पर चलते हैं, मार्क्सवाद-लेनिनवाद को विकृत करते हैं और कम्युनिस्ट आन्दोलन को बदनाम करने की कोशिश में लगे रहते हैं। इस कारण आज के दौर में यह बहुत महत्वपूर्ण हो गया है कि मजदूर वर्ग और कम्युनिस्ट आन्दोलन के अन्दर अवसरवादी प्रवृत्तियों से लड़ा जाये और सशोषणवाद तथा कठमुल्लेपन पर दृढ़ता के साथ काम पाया जाये।

कम्युनिस्ट पार्टियों ने अपने अन्दर सशोषणवाद को विचारधारा में शेष में शिकस्त दी है। इससे हर कम्युनिस्ट पार्टी और पूरे अन्तर्राष्ट्रीय कम्युनिस्ट आन्दोलन में और भी ज्यादा वैचारिक एवं सांगठनिक मजबूती आयी है। पर कम्युनिस्ट और मजदूर वर्ग आन्दोलन के विकास का अब भी यह तथ्य है कि सशोषणवाद के तिलाफ (यह मुख्य शत्रु बना हुआ है) और साथ ही कठमुल्लेपन और सकीर्णतावाद के भी तिलाफ सघर्ष किया जाये।

सशोषणवाद, अथवा दक्षिणपक्ष अवसरवाद, मार्क्सवाद को विकृत करता है और उसकी क्रांतिकारी भावना को मरणांत कर देता है। यह मजदूर वर्ग पर पूँजीवादी प्रभाव को प्रतिबिम्बित करता है। यह सर्वशक्ति तथा समूची मेहनतकश जनता के क्रांतिकारी गठबंधन को कुटिल करता है और साम्राज्यवादी उन्नीहठ के विच्छेद, शांति, जनवाद एवं समाजवाद के लिए सघर्ष में उन्हें निरुत्साहित करता है।

कठमुल्लेपन और सकीर्णतावाद मार्क्सवाद-लेनिनवाद के मूलतत्त्वों के विकास के लिये लीचे विच्छेद हैं। इनके अन्तर्गत टोन परिस्थिति का अन्तर्गत

करने के बदे पुराने मूलों और कठमुल्ता स्थापनाओं को तोने की तरह दुहराते हैं। इस तरह वे कम्युनिस्टों की जनता से अलग-थलग कर देने हैं।

राष्ट्रीय स्वाधीनता, जनवाद और शांति के लिए, समाजवादी क्रांति के लक्ष्यो—समाजवाद और कम्युनिस्ट निर्माण की सफलता के साथ पूति के लिए संघर्ष में विजय प्राप्त करने के हेतु यह आवश्यक है कि अन्तर्राष्ट्रीय कम्युनिस्ट आन्दोलन की एकता का निरन्तर बचाव किया जाये और ऐसा हर काम रोका जाये जो इस एकता की कमजोर कर सकता हो।

४. वर्ग और वर्ग संघर्ष

पूँजीवाद से समाजवाद में सन्तरण के युग में

हम जानते हैं कि जिस दिन उत्पादन के साधनों के निजी स्वामित्व तथा बेमनम्पपूर्ण वर्गों का आविर्भाव हुआ, उसी दिन से शोषकों और शोषितों में निर्मम संघर्ष चलता आ रहा है। इस संघर्ष का अन्तिम परिणाम समाजवादी क्रांति है जिसके फलस्वरूप पूँजीपतियों के शासन के स्थान पर बेहतरका जनता का शासन कायम होता है, सर्वहारा-अधिनायकत्व की स्थापना होती है। यह पूँजीवाद से समाजवाद में सन्तरण के युग का मूलपान करता है।

पूँजीवाद से समाजवाद में सन्तरण के दौरान वर्ग संघर्ष

पूँजीवाद से समाजवाद में सन्तरण के युग में वर्ग संघर्ष अनिवार्य है। सत्ताप्युग पूँजीपति हमें कभी सहन नहीं करेंगे कि श्रमजीवी, जिनका उन्होंने सदियों से शोषण किया है, सत्ता पर काबिज हो जायें। वे लोग उनकी आराध्य देवी—निजी संपत्ति—के मन्दिर का अतिशयन करें, हमें वे कभी माफ नहीं करेंगे। पूँजीपति वर्ग कभी यह स्वीकार कर लेने को तैयार नहीं होगा कि उसकी जीवन-विधि का, जिसे वह सार्वजनिक और अशुभ समझता था, अन्त आ गया। उसने देखकर, बिरोधाचकार और निस्सीम शासन का अन्त हो गया। इसीलिए वह नयी सर्वहारा सत्ता का इतना डटकर विरोध करता है।

सर्वहारा के विरुद्ध संघर्ष में पूँजीपति हर तरह के उपायों से काम लेते हैं। वे अपनी आर्थिक स्थिति तथा उच्चतम बुद्धिजीवियों, सरकारी अधिकारियों और सेनानायकों के साथ अपने पक्ष के सम्पर्कों का इस्तेमाल करते हैं और देश के अर्थतन्त्र, राजकीय संस्थाओं के कार्य को अस्त-व्यस्त करने और अस्थिरता में स्थापान डालने की कोशिश करते हैं। वे जनता के सम्मुख पर भी प्रभाव डालने की कोशिश करते हैं। इससे अन्तः, पूँजीवाद की पुनर्जागरण करने

के लिए वे मेहनतकशों के खिलाफ नग्न सशस्त्र संघर्ष छेड़ देते हैं। इसमें वे अन्तर्राष्ट्रीय पूंजी की मदद को अपना मुख्य अवलम्बन मानते हैं। इतिहास बताता है कि विजयी सर्वहारा को केवल अपने देश के पूंजीपतियों से ही नहीं लड़ना पड़ता, बल्कि प्रतिक्रियावादी अन्तर्राष्ट्रीय पूंजीपतियों से भी ठट्कर लोहा लेना होता है।

दूसरे शब्दों में, सर्वहारा अधिनायकत्व वर्ग-संघर्ष का अन्त नहीं करता। वह सन्तरण काल में भी जारी रहता है। पर अब यह नया संघर्ष तब चल रहा होता है जब सर्वहारा वर्ग के हाथ में राजनीतिक सत्ता होती है और अर्थात्तः के बुनियादी नाके उसके हाथ में होते हैं। वर्ग-संघर्ष के रूपों में भी तदनुसार तब्दीली हो जाती है। लेनिन ने लिखा है : "सर्वहारा अधिनायकत्व वर्ग-संघर्ष का अन्त नहीं, बल्कि नये रूपों में उसका जारी रहना है। सर्वहारा अधिनायकत्व ऐसे सर्वहारा द्वारा चलाया जा रहा वर्ग संघर्ष है जिसने विजय प्राप्त की है और पूंजीपतियों के विरुद्ध सत्ता अपने हाथ में कर ली है। ये पूंजीपति पराजित हुए हैं, पर नष्ट नहीं हुए हैं, उनका लोप नहीं हुआ है, उन्होंने मुकाबला करना बन्द नहीं किया है बल्कि उसे तीव्र कर दिया है।"^१

पूँजीवाद से समाजवाद में सन्तरण के काल में वर्ग संघर्ष के नये रूप होते हैं। शोपकों के प्रतिरोध को कुचलना (इसमें बल-प्रयोग को बाद नहीं दिया जा सकता), किसानों को पूँजीपतियों के प्रभाव से मुक्त करने और उन्हें समाजवादी निर्माण-कार्य में लगाने का संघर्ष, अर्थात्तः के कार्य में पूँजीवादी विशेषज्ञों को भरती करना, जनता में समाजवादी अनुशासन की भावना भरना।

हारे किन्तु अब भी मुकाबला कर रहे पूँजीपतियों के विरुद्ध भजदूर वर्ग और किसानों का निर्भय संघर्ष बल-प्रयोग के बारे में पूँजीवाद से समाजवाद में सन्तरण के काल में सर्वहारा का रोल

सामाजिक विकास का एक प्रमुख तत्व होता है। इस संघर्ष की चरम परिणति वर्ग के रूप में पूँजीपतियों के पूर्ण उन्मूलन तथा मानव द्वारा मानव के शोष से मुक्त समाज की स्थापना में होती है।

पूँजीवादी विचारक सर्वहारा अधिनायकत्व को यों चित्रित करते हैं मानो वह निर्बाध आतंक और विनाश की दृक्कृत हो। वे कहते हैं कि पूँजीपतियों से लड़ने के लिए सर्वहारा बस एक हथियार का इस्तेमाल करता है और वह हथियार है बल-प्रयोग या सशस्त्र संघर्ष। पर वास्तव में मार्क्सवाद-लेनिनवाद सिद्धान्त और अमल दोनों ही इस उन्मूल पर आधारित हैं कि

१ लेनिन, भजदूर वर्ग और किसानों का सहयोग, १९५९, पृष्ठ १०२।

२ अध्याय १७ में इन विषय की और विस्तृत विवेचना की गयी है।

पूजीपतियों का प्रतिरोध तरह-तरह के उपायों का इस्तेमाल करके समाप्त किया जा सकता है। इनमें बल-प्रयोग भी शामिल है और शान्तिपूर्ण विधियाँ भी।

मजदूर वर्ग हमारे युग का सबसे मानवीयतापूर्ण वर्ग है। वह मानव मजदूरी की निधियों को सुरक्षित रखना और उन्हें बढ़ाना चाहता है। वह उत्पादन-शक्ति को उत्पन्न करना और प्रधान उत्पादक शक्ति की—मनुष्य की, मजदूरी की जनता की—रक्षा करना चाहता है। इसीलिए पूँजीवाद से समाजवाद में शान्तिपूर्ण संक्रमण उसकी मौलिक दिव्यशक्तियों का विषय होता है। शान्तिपूर्ण पथ से विद्रुत भौतिक निधियों की रक्षा होनी है, अनेक मानवों की प्राणरक्षा होनी है और इसीलिए जैसा कि लेनिन ने लिखा है, वह जनता के लिए सबसे कम दर्दनाक, आगमन और सुविधाजनक पथ है।

शान्ति बौद्धिजीवी राह पकड़ेगी—शान्तिपूर्ण या अशान्तिपूर्ण—यह मजदूर वर्ग पर उनका नहीं निर्भर करता जितना हम पर कि पूँजीपति जितने जोर-शोर से प्रतिरोध करते हैं और वे किम हद तक मरने को तैयार होते हैं।

समाजवादी शान्ति के प्रथम देश सोवियत संघ में पूँजीपतियों ने खोयी हुई सत्ता, सम्पत्ति और विशेषाधिकारों को बलपूर्वक वापस लेना चाहा और इसके लिए अन्तर्राष्ट्रीय पूँजीशाही के साथ सशस्त्र गठगोठ की। ऐसी परिस्थिति में मजदूर वर्ग के मामले में हमारे सिवा और कोई चारा नहीं रह गया कि पूँजीपतियों को कुचलने के लिए सशस्त्र बल का, गृह-युद्ध का, जो संस्करण काल में सोवियत जनतंत्र में वर्ग-संघर्ष का विशिष्ट रूप था, सहारा ले। कुलको, अर्पाइ धनी किसानों के विरुद्ध संघर्ष में भी दमन के लिए बल-प्रयोग के साधन अपनाये गये।

पर यूरोप के लोक जनतंत्रों का अनुभव बताता है कि बल पूर्वक पूँजीपतियों का दमन संस्करण-काल में वर्ग संघर्ष का कोई अनिवार्य रूप नहीं है। इन देशों में गृह-युद्ध नहीं हुआ, क्योंकि वास्तविक सत्ता सर्वेकारों के पास में थी। इन देशों में प्रतिक्रियावादी ताकतों के मुख्य ताके जर्मन फासिज्म के विरुद्ध मुक्ति-संघर्ष के दौरान ही नष्ट किये जा चुके थे और पूँजीपतियों का जो अंग बच रहा था, उसके पास काफी शक्ति न थी। अतः उसने जनता की सरकार का सशस्त्र प्रतिरोध करने की हिम्मत ही नहीं की। साथ ही इन देशों की नाज़ियों के चमू से छुड़ाने वाली सोवियत सेना चूँकि वहाँ मौजूद थी, इसलिए विश्व साम्राज्यवादी प्रतिक्रियाशाही उनके गिलाफ़ को तो दखलान्दाजी भी नहीं कर सकी।

संस्करण काल में वर्ग संघर्ष की तीव्रता देश-देश में भिन्न-भिन्न होती ही है वह किसी एक देश के अन्दर उसके विकास के विभिन्न चरणों में भी भिन्न-भिन्न हुआ करती है। सोवियत संघ और लोक जनतंत्रों के अनुभव ने बताया है

कि सर्वहारा-अधिनायकत्व के मुटु होते जाने और समाजवादी निर्माण के निरन्तर आगे बढ़ने के साथ वर्ग-शक्तियों का अन्तस्सम्बंध लगातार समाजवाद के पक्ष में बढ़ता जाता है। फलतः शत्रु वर्गों के अवरोधों का प्रतिरोध कमजोर पड़ता जाता है। किसी देश के अन्दर पूँजीवाद से समाजवाद में सन्तरण बात में वर्ग संघर्ष के विकास की यही आम प्रवृत्ति होती है।

स्तालिन ने १९३७ में यह विचार प्रस्तुत किया था कि समाजवाद की ताकतों के अधिकाधिक शक्तिशाली होने के साथ वर्ग संघर्ष तीव्रतर होता जाता है। यह गलत था। यह विचार उस समय प्रतिपादित किया गया था जब कि सोवियत संघ में शोषक वर्गों का उन्मूलन हो चुका था और समाजवाद का निर्माण किया जा चुका था। और इस विचार का उपयोग पार्टी और राष्ट्रीय जीवन, समाजवादी जनवाद और वैधता के लेनिनवादी प्रतिमानों के नव्य उल्लंघनों को उचित ठहराने के लिए किया गया।

सर्वहारा और मार्क्सवादी पार्टियाँ इस सिद्धान्त पर अमल करती हैं कि वर्ग संघर्ष सन्तरण काल में नाना प्रकार के रूप ग्रहण कर सकता है। इस आधार पर वे वर्ग संघर्ष के सभी रूपों में कुशलता प्राप्त करने और उनमें से ठोस परिस्थिति तथा वर्ग शक्तियों के वस्तुगत अन्तस्सम्बंध से सबसे अधिक मेल खाते हों, उनका उपयोग करने का लक्ष्य अपने सामने रखती हैं।

५. समाजवादी समाज को वर्ग बनावद

सोवियत संघ में समाजवाद का निर्माण होने से सोवियत समाज की सं-
बनावट में आमूल परिवर्तन हो गया। उत्पादन के साधनों का निजी स्वामित्व और मानव द्वारा मानव का शोषण सदा के लिए खत्म कर दिये गये। शोषक वर्गों का नगर और देहात, दोनों ही जगह अन्त कर दिया गया। वहाँ ही मंत्रीपूर्ण वर्ग रह गये—मजदूर वर्ग और सामूहिक फार्म का कृषक समुदाय और इनके अलावा मेहनतकश बुद्धिजीवी रहे जिनका सोवियत काल में बाद-
पलट हो गया है।

मजदूर वर्ग वह सर्वहारा नहीं रहा जो पूँजीवाद के जमाने में शोषित और सभी अधिकारों से वंचित था। वह और बाकी सारी जनता उत्पादन के साधनों के मालिक है तथा देश के सच्चे स्वामी है। मजदूर वर्ग सबसे सशक्ति और सामाजिक दृष्टि से सचेत वर्ग है और अपने स्वभाव से ही मंत्रीपूर्ण सहज तथा पारस्परिक सहायता को बढ़ावा देता है। अतः यह समाज में बड़ी भूमिका अदा करता है। समाजवाद में भी और पूरे पैमाने पर कम्युनिज्म के निर्माण के काल में भी।

वृत्ति के समुत्थारण और सामूहिक क्रांति ने भी मोविपन किमानो की स्थिति मोन्दो आना बदल दानी । पहले वे एक विमगठित और पददलित वर्ग के जिनका जमींदार और कुल्ब शोषण किया करने थे । अब वे वास्तव में आजाद एक वर्ग थे जो बड़े पैमाने पर यंत्रोत्त वृत्ति में लगा हुआ है ।

सामूहिक धर्म ने किमानो के सदियों से चले आये अलग-बलगपन को मिटा दिया, निम्नो स्वामित्व की मनोवृत्ति पर काबू पाने में उन्हें मदद दी, और उनके अन्दर सामूहिकता, मित्रता और सहयोग की भावना भरी । धाधुनिक मशीनो का व्यापक उपयोग होने में यह आवश्यक हो गया कि वृत्ति-मशीनो को चलाने बागो के दमने के दमने सँवार किये जायें, ऐसे दमते जिनका धर्म कारखाना मजदूरों के धर्म में भिन्न नहीं है । इसके अलावा और इसके नतीजे के तौर पर किमानो ने उच्चतर सामूहिक स्तर हासिल किया है ।

बुद्धिजीवी समुदाय भी बहुत बदल गया है । सोवियत बुद्धिजीवियों का अधिकांश मजदूर वर्ग और किमानो से आना है । वे जनता के अभिन्न अंग हैं और वफादारी एवं निष्ठावर्ध भावना में जनता की सेवा करते हैं ।

सोवियत मक्ता-बाल में बुद्धिजीवियों की संख्या में भारी वृद्धि हुई है । १९१३ में उच्चतर, अपूर्ण उच्चतर और विविध माध्यमिक शिक्षा प्राप्त लोगो की संख्या मात्र २,९०,००० थी । पर १९५९ में यह संख्या बढ़कर १,३४,००,००० हो चुकी थी । इस समय २० लाख अध्यापक, लाख वैज्ञानिक, डाक्टर, इंजीनियर और टेक्नीशियन, वकील तथा वित्त और अन्य विषयों के विशेषज्ञ सोवियत समाज के कल्याणार्थ काम कर रहे हैं ।

प्रभुता और अधीनता के वर्ग-सम्बन्ध सोवियत संघ में सदा के लिए समाप्त कर दिये गये हैं । अब वहाँ कोई विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग अथवा समूह नहीं है और समाज के हर सदस्य का उत्पादन के साधनों के प्रति समानतापूर्ण सम्बन्ध है । अंग शोषण असम्भव है । यह सुनिश्चित ही नहीं है कि कोई किसी और की मेहनत को हड़प सके । समाजवादी समाज मेहनतकश जनता का समाज है ।

चूँकि समाजवादी समाज में शोषक और शोषित नहीं है, बल्कि केवल मेहनत-कश वर्ग और सामाजिक समूह हैं, इसलिए वर्ग संघर्ष नहीं है ।

समाजवादी समाज में सोवियत संघ की सामाजिक, राजनीतिक और विचारधारात्मक एकता निहित हुई है । इस एकता का खोल मजदूरों, किसानों और बुद्धिजीवियों के बुनियादी आर्थिक और राजनीतिक लक्ष्यों के साम्य में निहित है । यह कम्युनिस्ट समाज का निर्माण करने के उनके समुक्त प्रयास में निहित है जिसमें कि उन्हें भारी भौतिक और सांस्कृतिक लाभ प्राप्त होंगे । इसी हित-साम्य की बदौलत सोवियत जनता मिलकर और समन्वित होकर काम करती है जिससे कि भारी कठिनाइयों पर काबू पाया जा सके और

महान् ऐतिहासिक महत्व के कार्य पूरे किये जा सकें। हित-साम्य द्वारा मरद कार्यादेश में एकता द्वारा एकजुट और कम्युनिज्म के महान विचारों द्वारा बु-प्राणित करोड़ों-करोड़ जनता की ताकत एक महतीशक्ति है जिसे कोई भी नर नहीं कर सकता।

६. वर्ग विभेद को समाप्त करने के उपाय

समाजवादी समाज में दो भेदपूर्ण वर्ग हैं—मजदूर वर्ग और श्रम-इसका कारण यह है कि समाजवाद में समाजवादी सम्पत्ति के दो रूप सुरक्षित त-गये हैं—राज्यीय और सहकारी सामूहिक फार्म सम्पत्ति। इसके फलस्वरूप त-और देहात में मूलभूत अन्तर बने रहते हैं। समाजवाद में बुद्धिजीवी समुदा-भी है। यह वह सामाजिक समूह है जिसका अस्तित्व शारीरिक और मानसिक श्रम में मूलभूत अन्तर के कारण रहता है।

इसीलिए वर्ग-विभेदों को मिटाने और बुद्धिजीवियों तथा मजदूर-कर्मियों के बीच के विभेदों को मिटाने के लिए नगर और देहात के, मानसिक और शारीरिक श्रम के विभेदों को मिटाना आवश्यक है। लेनिन ने कहा कि वर्गों का पूर्णतया उन्मूलन करने के लिए केवल शोषक वर्गों को ही मिटाना आवश्यक नहीं है, बल्कि “नगर और देहात के अन्तर को तथा साथ ही शारीरिक और दिमागी मजदूरों के बीच के अन्तर को मिटा देना आवश्यक है।”

सोवियत समाज में सामाजिक विभेदों को उत्पादक शक्तियों तथा उत्पा-वादी उत्पादन सम्बंधों का निरन्तर विकास करके एवं उनको कम्युनि-सम्बंधों में परिणत करके धीरे-धीरे दूर किया जा रहा है।

पूजीवाद में नगर देहात का निर्मम शोषण करता है। फलतः हिंनों की ऐसी प्रतिपक्षिता (एंटीथीसिस) उपस्थित होती है जो समन्वित नहीं हो सकती।

नगर और देहात के
सारभूत विभेद कैसे
खतम होंगे

समाजवाद नगर और देहात की प्रतिपक्षिता को दूर करता है, पर उनमें अर्थतंत्र, संस्कृति और एक-सहन सम्बंधी सारभूत विभेद बने रहने हैं। पृथी-बात तो यह कि सहरी उद्योग-धंधों में सम्पत्ति एत-की होती है, पूरी जनता की होती है। और सामूहिक फार्मों में सहकारी सामूहिक फार्म सम्पत्ति का चलन है। इसके अलावा, देहात न केवल सामूहिक स्तर में नगर से कुछ पीछे रहता है, बल्कि वहाँ का रहन-सहन भी भिन्न होता है।

कम्युनिज्म के निर्माण के दौरान सामूहिक-फार्म सम्पत्ति जैसे-जैसे और मुदढ़ एवं विकसित होती जाती है, वैसे-वैसे वह श्रमज, राज्यीय सम्पत्ति के

निवटतर पहुँचती जाती है। यह प्रक्रिया सामूहिक फार्म की तकनीकी सुविधाओं के बढ़ने के साथ-साथ चलती है। इसके फलस्वरूप भेतिहर श्रम धीरे-धीरे औद्योगिक श्रम की ही एक किस्म बन जाता है।

अधिक व्यापक यंत्रीकरण से श्रम-उत्पादकता और कृषि-कार्यकुशलता में लगातार वृद्धि होती है। इससे सामूहिक फार्मों और कूपकों की आयो में और भी वृद्धि होती है। कूपकों द्वारा प्राप्त श्रम-पारितोषिक कारखानों में काम करने वाले शहर और कारखाना-मजदूरों के श्रम-पारितोषिक के अधिकाधिक करीब आता जाता है।

कृषि उत्पादन के स्वरूप में परिवर्तन देहात की शक्ति को तब्दील कर देता है। इससे किसानों के रहन-सहन का ढंग बेहतर होता है और उनका सांस्कृतिक स्तर ऊँचा उठता है।

देहातों में बड़े पैमाने पर निर्माण-कार्य चल रहा है। सामूहिक फार्म मराज, मशीन-मरम्मत के खाते, माल-गोदाम, पशुशालाएँ, कृषि जनित कच्चे मालों और खाद्य-पदार्थों के इम्बाबन्दी के कारखाने तथा इमारती सामानों, कँटीनो, किडरगाड़नो, नर्सरियो, बेबरियो, दूकानो और अन्य सेवा-संस्थानों को तैयार करने के प्रतिष्ठान बनवा रहे हैं। बड़ी संख्या में रिहायशी घर बन रहे हैं, खास कर शहरों जैसे घर जो केन्द्रीय ताप व्यवस्था और अन्य सुविधाओं से लैस होते हैं। सामूहिक फार्म के गाँव धीरे-धीरे सुविधसिद्ध शहरी इलाकों जैसे बन जायेंगे।

फार्म सांस्कृतिक केन्द्रो, बालबों, पुस्तकालयों, स्कुलो, नेल्सूद के स्टेडियमों और मैदानों के विकास पर बड़ी-बड़ी रकमे खर्च कर रहे हैं। पुस्तकें और रेडियो, टेलीफोन और टेलीविजन सामूहिक फार्म के जीवन का स्थायी अंग बनने जा रहे हैं। सांस्कृतिक-विश्वविद्यालय, लोक-रंगमंच, संगीतशालाएँ और शौकिया कलाएँ देहातों में अधिकाधिक फैलने जा रहे हैं। ये शहर और देहात को निवटतर लाने जा रहे हैं।

शौचियन सफ ज्यो-ज्यो कम्युनिज्म के निवट पहुँचा जायेगा, स्त्रो-स्त्रों शहरी आबादी के रहन-सहन की अवस्थाओं में जारी सुधार होगा। रिहायशी इलाकों की भीड़भाड़ मिटेगी और स्त्रो को अधिक हवा, रोशनी तथा हरियाली मिलेगी। इस मामले में उनके कामकाज तथा रिहायश की अवस्थाएँ देहात की अवस्थाओं के निवटतर आयेंगी।

शहर और देहात का सारमून बिभेद इसी प्रकार हटेगा। यह बिभेद एक बार मिट गया, तो समाज का कश्तूर और बिमान बरों में बिभाजन भी सदा के लिए मिट जायेगा।

बुद्धिजीवियों के बहुत बड़े अंश ने सदियों शोषक वर्गों की सेवा की और मेहनतकराज जनता अथवा शारीरिक श्रमजीवियों का उत्पीड़न करने में मदद की। शारीरिक और मानसिक श्रम की सदियों से घली आती प्रतिपक्षिता का यही कारण है। समाजवाद ने इस प्रतिपक्षिता को भी समाप्त कर दिया है। सोवियत बुद्धिजीवी शारीरिक श्रमजीवियों—

मजदूरों और किसानों—के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपने समाजवादी देश के विकास को आगे की ओर बढ़ा रहे हैं। पर समाजवाद में शारीरिक और मानसिक श्रमजीवियों के बीच सारभूत विभेद फिर भी कायम रहते हैं : मजदूरों और किसानों का सांस्कृतिक एवं तकनीकी स्तर बुद्धिजीवियों के सांस्कृतिक स्तर एवं तकनीकी ज्ञान से अब भी पीछे है। इस विभेद को मिटाने के लिए मजदूरों और किसानों की संस्कृति एवं तकनीकी शिक्षा को बुद्धिजीवियों के स्तर तक उठाना आवश्यक है। यह कार्य भरपूर कम्युनिस्ट निर्माण के काल में पूरा किया जा रहा है।

इस समस्या को हल करने का मुख्य उपाय ॥ तकनीकी प्रगति और उसके साथ-साथ स्वयं श्रम के स्वरूप में होने वाला परिवर्तन। प्राविधिक प्रगति, नयी-नयी, जटिल और अति कार्यकुशल मशीनों का उपयोग, स्वचालन और उत्पादन का पूर्ण विद्युतीकरण, पारमाणविक ऊर्जा का इस्तेमाल और रसायन एवं अन्य विज्ञानों की उपलब्धियों का व्यापक प्रयोग—ये चीजें न केवल विशेष तकनीकी दक्षता का तकाजा करती हैं बल्कि यह मांग भी करती हैं कि उनका आम शिक्षा हो तथा विज्ञान की मूलभूत बातों को जानकारी हो। तकनीकी प्रगति का मजदूरों और किसानों की आम सांस्कृतिक एवं तकनीकी उन्नति के साथ अभिन्न सम्बन्ध है। मानव-कार्यकलाप के मुख्य क्षेत्र—श्रम की प्रक्रिया में ही तो कम्युनिस्ट समाज का नया मानव—सर्वतोमुखी विकास से युक्त मानव—प्रथमतया नये साधे में उठेगा।

कम्युनिस्ट श्रम आन्दोलन शारीरिक और मानसिक श्रम के मुख्य भेदों को समाप्त करने में सहमता प्रदान करना है। इस आन्दोलन में जो लोग भाग लेते हैं, उनका मुख्य उद्देश्य है : तकनीकी प्रगति के आधार पर श्रम उत्पादकता को बढ़ाना, निरन्तर और श्रमवाध्य अध्ययन के जरिए अपने उद्देश्य की प्राप्ति करना, कुशलता और आम शिक्षा के स्तर को उन्नत बनाना।

शैक्षणिक प्रणाली विकसित की जा रही है और उसे संवारा जा रहा है ताकि छात्रों की पढ़ाई और उत्पादन-कार्य को और यथिष्टता के साथ परस्पर सन्तुष्ट किया जा सके जिससे कि नयी पीढ़ की शिक्षा बेहतर हो और साथ ही हर क्षेत्र के विशेषज्ञ प्रशिक्षण हों। शिक्षा में आवश्यक गुणों को लाने के लिए

सोवियन सघ प्राविधिक, कृषि शास्त्रीय और पशुपालन विज्ञान के पाठ्यक्रमों, आम स्कूलों, पत्र-व्यवहार पाठ्यक्रमों और सामकालीन विद्यालयों का, जो उच्चतर अथवा विशेष माध्यमिक शिक्षा प्रदान करते हैं, सर्वत्र विस्तार कर रहा है।

कम्युनिस्ट पार्टी और सोवियत सरकार ने इस बात का ध्यान रखा है कि जनता को ज्ञान बढ़ाने और सांस्कृतिक स्तर ऊँचा करने के लिए फुरमत् का काफी वक्त मिले। कार्य-दिवस घटाने के सम्बन्ध में पण उठाये गये हैं। कुछ ही वर्षों में कारखानों और दफ्तरों में काम करनेवाले दिन में छ या सात घंटे ही काम करेंगे और सप्ताह में दो दिन की छुट्टी पायेंगे। सोवियन जनता को दुनिया का सबसे अल्प एवं सबसे अधिक वेतन युक्त कार्य दिवस प्राप्त होगा।

कम्युनिज्म का निर्माण हो जाने पर मानसिक और शारीरिक श्रम में सारभूत विभेद नहीं रह जायेगा। सन्तुष्ट और विशेषीकृत मानसिक श्रम कम्युनिस्ट समाज में लुप्त हो जायेगा और विगुह शारीरिक श्रम भी। गुणात्मक रूप से भिन्न प्रकार के श्रम का आविर्भाव होगा जिसमें कम्युनिस्ट समाज के सदस्यों के—सर्वतोमुखी विकास से युक्त मानवों के—शारीरिक एवं मानसिक प्रयास सामञ्जस्यपूर्ण ढंग में घुलमिल जायेंगे।

राष्ट्र और राष्ट्रीय मुक्ति आन्दोलन

तैयारी हम देग धुने १. वगों का गपन बैमन्यपूर्ण बगं मयाज के दिवाग में एक मुग नय १। हमारे मुग में वगों के संघर्ष के अनिरुक्त राष्ट्रीय मुक्ति आन्दोलन ने मानवजाति के विभाग में बड़ा महत्व प्राप्त कर लिया है। अब हम राष्ट्रीय और राष्ट्रीय मुक्ति आन्दोलन के मार्गवादी-मैनिफेस्टो गिज्ञान की विवेचना करेंगे। आइये, गवमें पहले हम यह ज्ञात करें कि राष्ट्र क्या है और उसकी उत्पत्ति कैसे हुई।

१. राष्ट्र क्या है ?

मानवजातीय समाज में वगों के अलावा जनता के राष्ट्रीय समुदाय, यानी राष्ट्र भी होते हैं। राष्ट्रों का उदय वगों के बहुत बाद में हुआ। बगं दास-समाज के उदय के दौरान बन थे, जब कि राष्ट्र यूरोप के विभाज की उपज हैं। इतिहास में राष्ट्र ने पहले गोत्र, कबीला और जाति जैसे जनता के समुदायों का उदय हुआ था।

गोत्र रक्त एव आधिक सम्बन्धों से जुड़ा जन-समुदाय है। उत्पादन के साधनों का सामूहिक स्वामित्व और उपयोग गोत्र का आधार बना। कई गोत्र मिलकर कबीला बने। गोत्र और कबीले का आदिम सामुदायिक समाज अस्तित्व था।

दास और सामन्ती समाजों में एक नये प्रकार के जन-समुदाय—जाति—अस्तित्व में आया। गोत्र रक्त-सम्बन्धों पर आधारित था, पर जाति का आधार रक्त-सम्बन्ध नहीं, बल्कि समान भूखण्ड, भाषा और संस्कृति था। जाति पर्याप्त स्थायी जन-समुदाय नहीं थी, क्योंकि दास-व्यवस्था और सामन्तवाद समूचे देश में व्याप्त आधिक समुदाय पैदा नहीं कर सकते थे। और जब यह सम्भव न हो, तो जनता के अन्दर घनिष्ठ, स्थायी सम्बन्ध भी सम्भव नहीं हो पाता। यह सही है कि दास-समाज और सामन्तवाद में भी बाजार और मालों के विनिमय का अस्तित्व था, पर ये बहुत सीमित एव मात्र स्थानीय महत्व के थे और इनमें आधिक तथा राजनीतिक विलगाव की दूर करने की क्षमता नहीं थी।

पूजीवाद के विकास के साथ आर्थिक अन्तर्भाव धीरे-धीरे मिट गया और एक ऐक्यवाद बाजार पैदा हुआ जिसके पन्द्रवर्ष जानियाँ राष्ट्रों में परिवर्तित हुईं। लेनिन ने लिखा है : “राष्ट्र सामाजिक विकास के पूजीवादी युग की एक अनिवार्य उन्नति और उमका एक अनिवार्य रूप है।”

जानि की ही भाँति राष्ट्र में भी समान भ्रूण्ड, भाषा और संस्कृति आदि की विशेषताएँ होती हैं। पर जानि के विपरीत राष्ट्र एक स्थिर जन-समुदाय हुआ करता है। लेनिन ने कहा था कि “गहनतम आर्थिक स्तर” उसे स्थिरता प्रदान करने हैं। बीच कम के स्लाश कबीले एक भाषा और एक भूखण्ड वाली एक जानि तो थे, पर अभी राष्ट्र नहीं बने थे। उनमें राष्ट्रीय सम्बन्ध हसी इतिहास के नये युग (लगभग १७वीं सदी) में पैदा हुए जब देश का आर्थिक अन्तर्भाव समाप्त किया गया, भाल-संचार विवसित हुआ और छोटे-छोटे स्थानीय बाजार एक अंगित जमी बाजार में एकाकार हुए। अत आर्थिक जीवन का साम्य राष्ट्र की एक प्रमुख विशेषता है। अर्थात् और आर्थिक सम्बन्ध ही एक भ्रूण्ड पर बमने और एक भाषा बोलनेवाले जनगण को एक सम्पूर्ण इकाई—एक राष्ट्र—में बाँट कर रहे हैं। आर्थिक और राजनीतिक विकास के दौरान एक समान मन चिन्ति तैयार होती है जो किसी राष्ट्र की ऐतिहासिक परम्पराओं में और उसकी संस्कृति एवं जीवन-विधि की विशिष्ट विशेषताओं में अभिव्यक्त हुआ करती है।

राष्ट्र और नस्ल को एक धीज नहीं समझ लेना चाहिए। कतिपय वैश्वीय विशेषताओं (रंग, आँखों की बनावट, आदि) के अनुसार जनगण का नाक-नक्शा—यह है नस्ली विशेषता। इस नाक-नक्शे के आधार पर तीन बुनियादी नस्लें हैं—यूरोपीय, मंगोली और हन्सी।

कुछ पूजीवादी विद्वान किसी जनगण के आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक स्तर की ओर समाज में किसी मनुष्य की स्थिति को नस्ली विभेद के आधार पर व्याख्या करने की कोशिश करते हैं। वे गोरी जाति की श्रेष्ठता का बलान करते हैं। उनके मत से श्वेत नस्ल द्वारा काली नस्ल पर प्रभुत्व पूर्वनिर्दिष्ट विधान है। पर इतिहास एवं वैज्ञानिक तथ्य बताते हैं कि सभी नस्लों के लोगों की योग्यता समान है। यदि अश्वेत नस्लों के कुछ लोग पिछड़े हुए हैं, तो इसका कारण उनकी चमड़ी या केस का रंग नहीं, बल्कि यह है कि श्वेत शोषकों ने सदियों से उनका औपनिवेशिक उत्पीड़न किया है। इस समय भूत-पूर्व उपनिवेशों और परतंत्र देशों के लोग, जिन्होंने उपनिवेशवाद का जुआ अपने कंधों से उतार फेंका है, अपने अर्थात् और संस्कृति का सफलतापूर्वक विकास

१. लेनिन, संग्रहित रचनाएँ, खंड २१, पृष्ठ ७२।

कर रहे हैं। सामाजवादी मार्ग पर चल पड़े देगों (चीन, उत्तर कोरिया और ज
वियतनाम) में लोग बड़ी तेजी से प्रगति कर रहे हैं।

२. राष्ट्रीय औपनिवेशिक प्रश्न पर मार्क्सवाद-लेनिनवाद का मत

पूँजीवाद के अन्तर्गत निमित्त राष्ट्र पूँजीवादी राष्ट्र हैं। इन राष्ट्रों की
आवादी में मजदूर वर्ग और मेहनतगमों के अन्य हिस्सों का ही बोलबाला रहता
है। पर प्रभुत्वशील भूमिका पूँजीपति अदा करने हैं जिनके हाथ में उत्पादन के
सभी साधन रहते हैं और जो राज्यमत्ता एवं आम प्रचार-साधनों का उपयोग
करते हैं। इसीलिए पूँजीवादी राष्ट्र का चेहरा मुख्यतया पूँजीवादी अर्थतन्त्र,
राजनैति और विचारधारा द्वारा निर्धारित होता है। कमजोर राष्ट्रों का
आर्थिक और सैनिक दृष्टि से मजदूर राष्ट्रों द्वारा उत्पीड़न और शासन—यह
पूँजीवादी राष्ट्रों के विकास को अधिभासित करने वाला एक नियम है। अतः
पूँजीवाद में राष्ट्रों के विकास का अपनी मुक्ति के लिए उत्पीड़ितों के तीव्र सघर्ष
के साथ अभिन्न रूप से जुड़ा होना स्वाभाविक है। राष्ट्रीय प्रश्न, अर्थात्
यह प्रश्न कि उत्पीड़ित राष्ट्र किस तरह आजादी हासिल करें, राष्ट्रीय उत्पीड़न
का अन्त करें और जनगण में सामानतापूर्ण सम्बंध विकसित करें, पूँजीवाद में
रास तौर से टेढ़ा बन जाता है। यह प्रश्न सामाजिक विकास की प्राथमिक
समस्याओं में से है।

मार्क्सवाद-लेनिनवाद राष्ट्रीय प्रश्न के महत्व की पूरी तरह पुष्टि करता
है और यह मांग करता है कि उन्हें ठोस ऐतिहासिक अवस्थाओं के अनुसार हल
करना चाहिए। इस प्रश्न का समुचित हल निकालने के लिए विभिन्न युगों में
समाज के विकास, हर देश के विकास की विशिष्टताओं, दुनिया के अन्दर और
खास उस देश के अन्दर वर्ग-शक्तियों के सतुलन, विभिन्न राष्ट्रों की मेहनत-
का जनता की सक्रियता, उनकी सामाजिक चेतना के स्तर, संगठन, आदि का
लेखा लेना जरूरी होता है।

राष्ट्रीय प्रश्न का विषयत्व पूँजीवाद के विकास की भिन्न-भिन्न मांगों
में एक ही नहीं रहा है। जब पूँजीवादी समाज उन्नतिमान था, उस समय यह
प्रश्न आम तौर पर व्यक्तिगत देशों की सीमा-रेखाओं से परे नहीं गया। रूस,
आस्ट्रो-हंगरी और अन्य बहु-राष्ट्रीय राज्य, जिनमें उत्पीड़क और उत्पीड़ित
दोनों ही राष्ट्र थे, राष्ट्रीय उत्पीड़न और राष्ट्रीय मुक्ति सघर्ष के मुख्य असाढ़े
थे। राष्ट्रीय प्रश्न कार्यन्त. अपने अर्थतन्त्र और संस्कृति का विकास करने
के अधिकार के लिए राष्ट्रीय अल्पसंख्यकों के सघर्ष का, उनके मुक्ति सघर्ष का
ना प्रश्न हुआ था।

वे विकृत रूप ग्रहण कर लिया करती हैं, ऐसे रूप ले लेती हैं जो उनके सामान्य
 प्रगतिशील विषयत्व के साथ मेल नहीं खाते। साम्राज्यवाद विश्व अर्थव्यवस्था के
 बैंकों और ट्रस्टों को जन्म देता है। वह एक सर्वव्यापी विश्व अर्थव्यवस्था का स्वरूप
 करता है। समाज के आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक जीवन का अधिक-
 अधिक एकीकरण एवं अन्तर्राष्ट्रीयकरण करता है। पर एकीकरण की प्रक्रिया में
 पूँजीपति इजारेदारियों के प्रभुत्व के मातहत राष्ट्रों की यह "एकीकरण" के
 हिस्से के द्वारा, एक राष्ट्र द्वारा जो अधिक मजबूत और विस्तृत है, दूसरे
 राष्ट्र की औपनिवेशिक लूट और उत्पीड़न के जरिए ही आ सके है।
 साम्राज्यवाद में पूरे के पूरे, बड़े अथवा छोटे राष्ट्र, विज्ञान महाशक्ति के
 साम्राज्यवादी डाकुओं के औपनिवेशिक विस्तार का शिकार बन गये और
 डकैतों ने उत्पीड़ित जनगण को आजाद होने की हर कोशिश का निर्वन्धन
 दमन किया। एक करने की, राष्ट्रों को एक शून्य में बाँटने की प्रवृत्ति का राष्ट्रीय
 स्वतन्त्रता और राष्ट्रीय राज्य के निर्माण की प्रवृत्ति से घोर टकराव होता है
 ऐसा टकराव जो मिटाया नहीं जा सकता।

राष्ट्रीय मुक्ति आन्दोलन में राष्ट्रीय पूँजीपतियों की इतिहास की दृष्टि से प्रगतिशील भूमिका का स्वरूप दायित्व होता है। इसीलिए उत्पीड़ित राष्ट्रों के राष्ट्रवाद में प्रगतिशील प्रवृत्ति भी स्थायी नहीं रहती। इसी कारण मार्क्सवादी पार्टी उत्पीड़ित जनगण के मुक्ति सघर्ष का समर्थन करते हुए मेहनतकश जनता को पूँजीवादी राष्ट्रवाद के प्रभाव से मुक्त करने की कोशिश करती है, क्योंकि इस राष्ट्रवाद का दुनिया की मेहनतकश जनता की एकजुटता का उद्घोष करने वाले सर्वहारा अन्तर्राष्ट्रीयतावाद के साथ कोई मेल नहीं है। मार्क्सवादी पार्टी हर सामाजिक आन्दोलन में वर्ग सघर्ष की निर्णायक भूमिका को सिद्ध करके और सभी देशों के सर्वहारा की एकता का आह्वान करके पूँजीवादी राष्ट्रवाद की विचारधारा से लड़ती है। इस तरह वह मेहनतकश जनता के दिमाग में सर्वहारा अन्तर्राष्ट्रीयतावाद की भावना भरती है।

३. राष्ट्रीय मुक्ति के लिए जनता के आन्दोलन की प्रगति और साम्राज्यवाद की औपनिवेशिक व्यवस्था का टूटना

उपनिवेशवाद का टूटना हमारे युग की एक विशेषता है। साम्राज्यवादियों द्वारा उपनिवेशों और परतन्त्र देशों के नियंत्रण एवं अमानवीय लोपण ने औपनिवेशिक उत्पीड़न के विरुद्ध, स्वाधीनता और राष्ट्रीय स्वतन्त्रता के लिए मुक्ति सघर्ष को जन्म दिया।

महान् अकतूबर समाजवादी क्रांति ने राष्ट्रीय मुक्ति आन्दोलन को प्रबल प्रेरणा प्रदान की। उसने पूरब के देशों को जगा दिया और औपनिवेशिक जनगण को विद्रोह क्रांतिकारी आन्दोलन की समान धारा में खींच लायी। सोवियन सघ उत्पीड़ितों के लिए राजनीतिक और नैतिक समर्थन का अशय स्रोत बन गया।

दूसरे विश्व युद्ध के बाद दुनिया में शक्तियों का नया अन्तस्सम्बंध पैदा हुआ। अनेक यूरोपीय और एशियाई देशों में समाजवादी क्रांति बिखरी हुई और विश्व समाजवादी व्यवस्था का निर्माण हुआ। इससे राष्ट्रीय मुक्ति सघर्ष के लिए खास तौर पर अनुकूल अवस्थाएँ उत्पन्न हुईं। साम्राज्यवाद ने अधिकतर जनगण की राष्ट्रीय स्वतन्त्रता और स्वाधीनता का अपहरण किया था और उन्हें कुर औपनिवेशिक दासता की बेड़ियों में जकड़ रखा था। पर समाजवाद के उदय से, जैसा कि सोवियन सघ की कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यक्रम में बताया गया है, उत्पीड़ित जनगण की मुक्ति के युग का ध्येयभेद हुआ। राष्ट्रीय मुक्ति क्रांतियों का एक प्रबल उबार औपनिवेशिक व्यवस्था को चबनाचूर कर रहा है और साम्राज्यवाद की नींवों की खोजला कर रहा है। जो पहले उपनिवेश या अर्ध-उपनिवेश थे, वहाँ नये स्वाधीन राज्य स्थापित हुए हैं।

औपनिवेशिक व्यवस्था का दूसरा बिन्दु कारण में यह प्रमाण है कि हम बड़े-बड़े लोगों को इतिहास के निर्माण में लगे हुए हैं। औपनिवेशिक व्यवस्थाओं के पक्ष पर हमें नए स्थानों पर नए जनपद नए जीवन के निर्माण और नए राजनीति में नए भाव देने चाहिए। वे साम्राज्यवाद को नष्ट करने वाले जनता की शक्ति के रूप में सामने आये हैं। औपनिवेशिक व्यवस्था का पतन होना और गिरना मानव जाति के विकास में एक नए युग के उत्थान का संकेत है।

उपनिवेशवाद का जूझा उतार फेंकने वाले जनपद हमारे युग के लक्ष्य हैं—दूसरा बिन्दु यह न होने देना, शान्ति कायम रखना और उसे सुदृढ़ करना—को हम करने में विनिष्ट भूमिका बढ़ा करेंगे। वे और समाजवादी देशों के जनपद मिल कर दुनिया को आबादी का दो-तिहाई हो जाते हैं। यह एक प्रचण्ड शक्ति है, ऐसी शक्ति है जो साम्राज्यवादी जंगलों को पीटे हटाने को मजबूर कर सकती है।

मजदूर वर्ग और उसकी मार्क्सवादी पार्टी उपनिवेशवाद के सबसे कट्टर दुश्मन और राष्ट्रीय समता एवं राजनीतिक स्वतंत्रता के सबसे हिमायती हैं। वे राष्ट्रीय, साम्राज्यवाद-विरोधी और जनवादी क्रान्ति के कर्तव्यों को पूरा

१. कम्युनिस्ट और मजदूर पार्टियों के प्रतिनिधियों की बैठक का सङ्ग्रह १९६०, पृष्ठ ३५।

राष्ट्रीय मुक्ति आन्दोलन का सामाजिक सारतत्त्व और उसके कार्य

और सामाजिक प्रगति को अवरुद्ध करने वाली प्रतिक्रियावादी ताकतों के प्रयासों का मुकाबला करते हैं। राष्ट्रीय मुक्ति आन्दोलन का स्वरूप न तो सर्वहारा है और न ही समाजवाद। उसका

लक्ष्य पूँजीवाद को मिटा कर नया समाजवादी समाज स्थापित करना भी नहीं है। इसीलिए हमें इस आन्दोलन के महत्व को अतिरजित नहीं करना चाहिए और न ही इसे अपने युग की मुख्य क्रान्तिकारी ताकत मान लेना चाहिए।

राष्ट्रीय मुक्ति आन्दोलन को साम्राज्यवाद के विरुद्ध संघर्ष में मुख्य क्रान्तिकारी ताकत मान लेना मजदूर वर्ग की ऐतिहासिक भूमिका के सम्बन्ध में माक्सवाद की शिक्षा को विवृत करना है। यह विकसित पूँजीवादी देशों में मजदूर वर्ग आन्दोलन के महत्व को घटाता है और विश्व घटनाक्रम में विश्व समाजवादी व्यवस्था की बढ़ती हुई निर्णायक भूमिका को अस्वीकार करता है।

विश्व क्रान्तिकारी प्रक्रिया में राष्ट्रीय मुक्ति आन्दोलन की भूमिका को अतिरजित करना एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के जनगण को सोवियत संघ तथा अन्य समाजवादी देशों से और पूँजीवादी राज्यों के मजदूर वर्ग से अलग-थलग करता है। वह राष्ट्रीय मुक्ति आन्दोलन को अन्तर्राष्ट्रीय मजदूर वर्ग से अलग-थलग करता है। ऐसी नीति समाजवादी व्यवस्था को भी गहरा मुकसान पहुँचा सकती है और राष्ट्रीय मुक्ति आन्दोलन को भी। यह विश्व मजदूर वर्ग के ध्येय को धक्का लगायेगी। उत्पीड़ित राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय मजदूर वर्ग आन्दोलन और समाजवाद एवं कम्युनिज्म का निर्माण कर रहे जनगण के साथ एकताबद्ध होकर ही अपनी मुक्ति एवं सुखी भविष्य के लिए सफलतापूर्वक संघर्ष कर सकते हैं।

राष्ट्रीय मुक्ति आन्दोलन का सारतत्त्व यद्यपि समाजवादी नहीं होता, तब भी वह महत्वपूर्ण सामाजिक समस्याओं को—जैसे सामन्ती व्यवस्था और उसके अवशेषों का सारना, उपनिवेशवाद और उसके साम्राज्यवादी शासन के पक्षान्तरभाव का

करना, विदेशी हजारेदारियों पर पाबन्दी

करना, राष्ट्रीय उद्योग का विकास करना

करना, विदेशी मुद्रा

की

२६

आक्रामक नीति के कुचक में घसीटना चाहती है। अतः साम्राज्यवाद के विरुद्ध सतत संघर्ष, सर्वोपरि अंगरीकी साम्राज्यवाद के, जो कि उपनिवेशवाद का मुख्य आधार-स्तम्भ है, विरुद्ध सतत संघर्ष राष्ट्रीय मुक्ति क्रांति की सफलता की एक बुनियादी शर्त है।

उपनिवेशों में देश की सभी प्रगतिशील शक्तियाँ राष्ट्रीय जनवादी बलों की पूर्ति के लिए एक हो सकती हैं और वे होती भी हैं। इस संघर्ष में मजदूर वर्ग के साथ किसानों के व्यापक हिस्से, बिचले समूह तथा राष्ट्रीय पूँजीपतियों का बड़ा हिस्सा भी होता है जिसे साम्राज्य-विरोधी, सामन्त-विरोधी क्रांति के मुख्य कार्यों की पूर्ति में, अर्थात् स्थानीय अर्थतंत्र और बाजार का निर्माण करने तथा विदेशी साम्राज्यवादियों के अतिक्रमणों से इनकी रक्षा करने में, वस्तुगत दिलचस्पी होती है। पूर्ण राष्ट्रीय स्वतंत्रता, व्यापक जनवाद और राष्ट्रीय मुक्ति क्रांति की चरम पूर्ति के लिए संघर्षरत देशों की इन सभी प्रगतिशील देशप्री शक्तियों का मोर्चा राष्ट्रीय जनतंत्र के राजनीतिक आधार का काम कर सकता है। राष्ट्रीय जनतंत्र की स्थापना एवं विकास आर्थिक तौर पर अल्पविकसित देशों के जनगण के लिए बहुत बड़ी सम्भावनाएं प्रस्तुत करता है।

राष्ट्रीय मुक्ति आन्दोलन में राष्ट्रीय पूँजीपतियों के शामिल होने से संघर्ष का प्रगतिशील स्वरूप बदल नहीं जाता। पर उत्पीड़ित देशों के मजदूर वर्ग को पूँजीपतियों एवं अन्य सामाजिक शक्तियों के साथ मिलकर काम करते हुए, पूँजीपतियों की असंगति, उनके दुर्लभपन और साम्राज्यवाद एवं सामन्तवाद के साथ समझौता करने की उनकी प्रवृत्ति का लेना अवश्य लेना चाहिए।

मजदूर वर्ग और किसानों की ऐसी राष्ट्रीय मुक्ति आन्दोलन की सबसे महत्वपूर्ण शक्ति है। इस मैत्री के बिना राष्ट्रीय स्वतंत्रता, गहन जनवादी सुधार और सामाजिक प्रगति हासिल करना और इनकी रक्षा करना असम्भव है।

उपनिवेशों में जनगण की स्वाधीनता और स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करते हुए मजदूर वर्ग और उसकी माक्सवादी पार्टी राष्ट्रीय स्वतंत्रता को अपने संघर्ष का चरम लक्ष्य नहीं मानती। इतिहास बतलाता है कि राजनीतिक स्वतंत्रता की प्राप्ति के बाद जनता के सामने अनेक महत्वपूर्ण समस्याएं पैदा होती हैं। इनमें सबसे बड़ी समस्या होती है—विकास का बीज-ता मार्ग अपनाया जाये, पूँजीवादी या गैर-पूँजीवादी मार्ग।

भिन्न-भिन्न वर्ग और पार्टियाँ इस समस्या के लिए भिन्न-भिन्न हल पेश करती हैं। पूँजीपति चाहते हैं कि राष्ट्रीय विकास को पूँजीवादी दिशा में मोड़ा जाये, निजी सम्पत्ति और शोषण को बरकरार रखा जाये। वे सामरिक वर्ग-विरोधों को जो स्वतंत्रता की प्राप्ति के बाद अधिकाधिक तीव्र हो जाते हैं, पटा कर पेश करने की कोशिश करते हैं। इन वर्ग-विरोधों के बढ़ने से

आन्तरिक प्रतिनिधितावादियों और बाहरी साम्राज्यवादी ताकतों के साथ पूँजीवादियों के सम्पर्क करने की अधिकाधिक सम्भावना होती है।

मेहनतका जनता की स्थिति कुछ और ही होती है। वह अपने अनुभव से सोचती है कि पूँजीवादी मार्ग में उसके लिए लाभ की कोई आशा नहीं है और पूँजीवाद जनता की मुसीबतों का मार्ग है। जनगण यह महसूस करने लगे हैं कि समाजवाद ही आशादी और गुण का एकमात्र मार्ग है। केवल समाजवाद ही भ्रनपूर्व उपनिवेशों और परमत्र देशों के युग-युगों के विच्छेदन को दूर कर सकता है, तेज गति से उनकी आर्थिक और सांस्कृतिक उन्नति को सुनिश्चित कर सकता है, जनता की भौतिक और आत्मिक आवश्यकताओं को पूर्ति कर सकता है और उसे सौजन्य, दौरेदत्ता और भुममरी तथा नये विश्व युद्ध के सन्तरे से मुक्त कर सकता है।

चीन-भा रास्ता चुना जाये, यह हर राष्ट्र का अपना मामला है। दुनिया के मौजूदा शक्तियों के अन्तर्ग्रन्थ "जबकि उपनिवेशवाद से मुक्त जनगण को विश्व समाजवादी व्यवस्था से भारी सम्बंध प्राप्त करने का अवसर है, वे अपने हित के अनुसार स्वयं निर्णय कर सकते हैं, अर्थात् वे पूँजीवादी मार्ग चुन सकते हैं। मजदूर वर्ग का सक्रिय सघर्ष, सर्व-साधारण सभी राष्ट्रीय जनवादी साम्राज्य-विरोधी शक्तियाँ—ये किसी देश को इस मार्ग का अद्वयकरण करने में समर्थ बनाते हैं। इस तरह राष्ट्र के अत्यधिक बहुमत के हितों की सिद्धि होती है। अतः समाजवादी परिवर्तनों के लिए पूर्वदशाएँ राष्ट्रीय मुक्ति के सघर्ष के दौरान ही उत्पन्न होती हैं।

४. समाजवाद और राष्ट्र

सोवियत संघ में जातीय
प्रश्न का हल

निजी सम्पत्ति और शोषण पर आधारित तथा राष्ट्रीय में कूट और शत्रुता पैदा करने वाला पूँजीवादी समाज राष्ट्रीय प्रश्न को हल करने की क्षमता नहीं रखता। केवल समाजवाद ही शोषण और वर्ग-वैमनस्य को मिटा कर राष्ट्रीय कलह को खत्म करता है और वास्तविक प्रगति, परस्पर विश्वास और राष्ट्रों की आपसी सन्निकटता को सुनिश्चित बनाता है। मार्क्स और एंगेल्स ने कम्युनिस्ट घोषणापत्र में लिखा है : "जिस अनुपात में एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति का शोषण मिटाया जाता, अनुपात में एक राष्ट्र द्वारा दूसरे राष्ट्रों के अन्दर वर्गों का वैमनस्य समाप्त होगा।"

म तैयार किया

का आह्वान किया गया था। इस कार्यक्रम के बुनियादी सिद्धान्त ये थे : समाजवादी आधार पर जीवन का पूर्ण जनवादी पुनर्निर्माण, सभी नस्लों और राष्ट्रों की सच्ची एकता की स्थापना, राष्ट्रों की आत्मनिर्णय का—का होकर स्वतंत्र राज्य बनाने तक का—अधिकार प्रदान करना और देश अन्दर सभी जातियों के मजदूर वर्ग की अन्तर्राष्ट्रीय एकजुटता। सभी राष्ट्रों के—बड़े हों या छोटे—प्रति आदर तथा उनकी मौलिक आवश्यकताओं की आकांक्षाओं के प्रति चिन्ता पर आधारित इस राष्ट्रीय कार्यक्रम ने स्वयं अनेकानेक जातियों के मजदूरों और किसानों को एकता के एक अद्वैत सूत्र में पिरोने में मदद की। इस एकता का अगुवा मजदूर वर्ग था। महान अकूत समाजवादी क्रान्ति की विजय को सुनिश्चित बनाने वाले प्राथमिक तत्वों में यह एका भी एक तत्व था।

इस में समाजवादी क्रान्ति ने राष्ट्रीय उत्पीड़न की जंजीरों को चकनाचूर कर दिया, जनगण के पुराने आपसी बैर को मिटा दिया और उनके सर्वतोमुखी सहयोग एवं पारस्परिक सन्निकटता का मार्ग प्रशस्त किया। इसने उन्हें अपने भाग्य का फैसला करने, अपने राष्ट्रीय राज्य, अर्थतंत्र और संस्कृति को विकसित करने का अधिकार प्रदान किया।

सोवियत सत्ता की स्थापना के आरम्भिक दिनों से ही सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी एवं समाजवादी राज्य ने राष्ट्रीय समस्या पर अधिक से अधिक ध्यान दिया है। १५ नवम्बर १९१७ को ही सोवियत सरकार ने स्वयं के जनगण के अधिकारों की घोषणा की स्वीकार किया जिसमें देश के सभी जनगण की समता और प्रभुसत्ता का, अलग होकर अपना स्वतंत्र राज्य कायम करने की हर एक आत्मनिर्णय के उनके जबाब अधिकार का, सभी राष्ट्रीय विशेषाधिकारों और प्रतिबन्धों को समाप्त करने का तथा जातीय अल्पसंख्यकों और गृहस्थीय समूहों के मुक्त विकास का ऐलान किया गया।

इस घोषणा ने राष्ट्रीय उत्पीड़न का अन्त कर दिया और देश के विभिन्न राष्ट्रों और जातियों के लिए राजनीतिक और कानूनी समता की स्थापना की। साथ ही इससे सभी राष्ट्रों और जातियों के एक राज्य में स्वेच्छिक एकीकरण की ठोस नींव पड़ी। यह एकीकरण सोवियत समाजवादी जनतंत्र संघ की (३० दिसम्बर, १९२२ को) स्थापना करके किया गया। यह राष्ट्रीय समता और स्वेच्छिक एकीकरण पर आधारित दुनिया का प्रथम बहुजातीय राज्य था। सोवियत संघ की स्थापना ने सोवियत जनतंत्रों के आधिकार और ऐतिहासिक हक को बढ़ाया, उनकी राजनीतिक स्थिति सुदृढ़ की, इस बात के लिए आवश्यक पूर्वदशाएँ उत्पन्न की कि जनगण एक-दूसरे के और सन्निकट आये और विश्व-मुक्ति पर समाजवाद का निर्माण करें।

समाजवादी राष्ट्र बन गयी है। उनमें से अनेक अन्य अधिक विकसित जनगण की मदद से पूँजीवादी मंत्रिम को साथ कर उन्नत राष्ट्रों के स्तर पर पहुँच गयी है।

पूँजीवाद में राष्ट्र ऊँचे-ऊँचे राष्ट्रीय बाड़े सहे कर और राष्ट्रीय पृष्ठभूमि एवं स्वायत्तता को तोड़ करके विकसित करते हैं। पर सोवियत संघ में राष्ट्र परस्पर समीप आकर, अपनी भातृत्वपूर्ण पारस्परिक सहायता और निष्ठा को मजबूत बनाकर विकसित हुए हैं। एक ओर हर राष्ट्र का जोरदार तथा सर्व-सोपुर्ण विकास और दूसरी ओर सर्वहारा अन्तर्राष्ट्रीयता के सिद्धान्तों के आधार पर समाजवादी राष्ट्रों का निरन्तर एक-दूसरे के निकट आना—ये समाजवाद में राष्ट्रीय प्रश्न की दो परस्पर सम्बद्ध प्रगतिशील प्रवृत्तियाँ होती हैं। इनके फलस्वरूप सोवियत संघ में विभिन्न जातियों का समान विशेषताएँ रखने वाला एक नया ऐतिहासिक समुदाय प्रगट हुआ है। इसे हम सोवियत जनगण कहते हैं। इनकी एक समाजवादी मातृभूमि—सोवियत संघ—है, एक समाजवादी प्रयत्न है, एक समान सामाजिक वर्गों का है, एक समान विद्व-दर्शन—मार्क्सवादी-लेनिनवाद—है और एक समान लक्ष्य है—कम्युनिज्म का निर्माण करना, और इनके आत्मिक गठन में, मानस में, कई समान विशेषताएँ हैं।

राष्ट्रीय प्रश्न सम्बन्धी मार्क्सवादी कार्यक्रम जिसे लेनिन ने तैयार किया था, सोवियत संघ में बिल्कुल पूरा किया जा चुका है। सोवियत संघ में समानवादी उत्पादन सम्बन्धों के एकछत्र राज ने जनगण में अद्वितीय सम्बन्धों की—बापुत्वपूर्ण सहयोग और पारस्परिक सहायता के सम्बन्धों की स्थापना के लिए आधार का काम किया है और यह उसकी शक्ति का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। राष्ट्रीय प्रश्न जो विकास के सबसे जटिल एवं सबसे टेढ़े सवाल में से है, सोवियत संघ में पूरी तरह हल किया जा चुका है। यह मार्क्सवाद-लेनिनवाद की भारी जीत है, सर्वहारा अन्तर्राष्ट्रीयता के विचारों की जबलन्त विजय है।

राष्ट्रीय सम्बन्धों के क्षेत्र में सोवियत संघ के अनुभव ने भलीभाँति प्रमाणित कर दिया है कि समाजवादी क्रान्ति ही राष्ट्रीय उत्थान की पूर्ण समाप्ति, मुक्त और समतापूर्ण जनगण का एक राज्य में स्वेच्छापूर्वक एकीकरण, सबकी प्रगति और राष्ट्रों के एक-दूसरे के समीप आने की अवस्थाएँ तैयार करती है। इस अनुभव का इस्तेमाल अब विश्व समाजवादी व्यवस्था के राज्यों द्वारा हर देश के अन्दर और साथ ही समाजवादी राष्ट्र-गणतन्त्र के देशों के मध्य, राष्ट्रीय समस्या को हल करने के लिए किया जा रहा है। यह मूल्यवान अनुभव औपनिवेशिक जमीरों तोड़ फँकनेवाले नये स्वाधीन राष्ट्रीय राज्यों के लिए और उपनिवेशवाद से आजादी के लिए लड़ रहे जनगण के लिए भी भारी महा

विरुद्ध धर्मासक्त संघर्ष में उन देशों के जनगण के लिए प्रेरणा और शक्ति का स्रोत है। समाजवादी राष्ट्रों का वर्तमान उनके सामने उन देशों के भविष्य के लिए एक अनुकरणीय उदाहरण है।

कम्युनिज्म के निर्माण के दौरान राष्ट्रों का और भी ऐक्यबद्ध होना। पूरे पैमाने पर कम्युनिज्म का निर्माण, कम्युनिज्म के भौतिक तथा प्राविधिक आधार को तैयार करना सोवियत संघ में राष्ट्रीय सम्बंधों के विकास में एक नयी मजिल है। इस मजिल की विशेषता यह है कि इसमें विभिन्न राष्ट्र एक-दूसरे के और अधिक निबट आते हैं और उनमें पूर्ण एकता की स्थापना होती है।

इसके फलस्वरूप संघ जनतंत्रों का सर्वतोभूषी आर्थिक विकास और आगे बढ़ना है, उनके बीच श्रम-विभाजन निरन्तर बेहतर होता जाता है, मौजूदा आर्थिक सम्बंधों का विस्तार होता है और नये आर्थिक सम्बंध कायम होते हैं। कम्युनिस्ट अर्थतंत्र का यह तकाजा है कि सोवियत जनतंत्रों के बीच घनिष्ठतम पारस्परिक सम्बंध बनें। अतः जैसे-जैसे सोवियत संघ कम्युनिज्म की दिशा में आगे बढ़ेगा, वैसे-वैसे हर जनतंत्र देश की उदात्त शक्तियों को विकसित करने के समान ध्येय में अधिकाधिक बड़ा योग देगा तथा समाजवादी राष्ट्र आर्थिक रूप से परस्पर अधिक सन्निकट होते जायेंगे। नये-नये औद्योगिक केन्द्रों की स्थापना, प्राकृतिक ससाधनों की खोज एवं उनका उपयोग, अछूती भूमियों तथा सुन्नर क्षेत्रों में प्रवेश तथा परिवहन के सभी साधनों के विकास से यह कार्य सुगम होता जायेगा। इन चीजों से विभिन्न राष्ट्रों के सम्पर्कों का विस्तार होगा, उत्पादन सम्बंधी ज्ञान एवं सांस्कृतिक उपलब्धियों का आदान-प्रदान होगा।

कम्युनिज्म के निर्माण के दौरान विभिन्न राष्ट्रों के सन्निकट आने का अर्थ यह होगा कि संघ जनतंत्रों के बीच की सरहदों का पहले का महत्व समाप्त हो जायेगा। यह सर्वथा स्वाभाविक है, क्योंकि सोवियत देश की सभी जानियों को समान अधिकार प्राप्त हैं, सभी का जीवन एक आधार पर—समाजवादी आधार पर—स्थित है तथा प्रत्येक राष्ट्र की भौतिक एवं आर्थिक आवश्यकताओं की समान मात्रा में पूर्ति होती है। सभी समान और जीवन्त हितों से परस्पर सन्नद्ध हैं। वे एक परिवार के सदस्य हैं तथा कबे से कबे मिठाकर एक ही लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं।

हर सोवियत जनतंत्र समाजवादी की बनावट के लिहाज से अधिकाधिक बहु-जातीय बनता जा रहा है। यह भी सोवियत संघ की जानियों के परस्पर निबट होते जाने का प्रमाण है। सभी जनतंत्रों में अनेकानेक जानियों के लोग बसते और साथ काम करते हैं। समाजवादी फैक्टरियों में भी अनेक जानियों के औरत-भई साथ काम करते हैं।

समाजवादी राष्ट्र बन गयी है। उनमें से अनेक अन्य अधिक विकसित जगहों की मदद से पूँजीवादी मंजिल को लांघ कर उन्नत राष्ट्रों के स्तर पर पहुँची हैं।

पूँजीवाद में राष्ट्र ऊँचे-ऊँचे राष्ट्रीय बाड़े खड़े कर और राष्ट्रीय पृथक्ता एवं स्वायंत्तरता को तेज करके विकास करते हैं। पर सोवियत संघ में राष्ट्रों परस्पर समीप आकर, अपनी भ्रातृत्वपूर्ण पारस्परिक सहायता और मित्रता को मजबूत बनाकर विकसित हुए हैं। एक ओर हर राष्ट्र का जोरदार तथा सर्व-सोमुखी विकास और दूसरी ओर सर्वहारा अन्तर्राष्ट्रीयता के सिद्धान्तों के आधार पर समाजवादी राष्ट्रों का निरन्तर एक-दूसरे के निकट आना—ये समाजवाद में राष्ट्रीय प्रश्न की दो परस्पर सम्बद्ध प्रगतिशील प्रवृत्तियाँ होती हैं। इनके फलस्वरूप सोवियत संघ में विभिन्न जातियों का समान विशेषताएँ रखने वाला एक नया ऐतिहासिक समुदाय प्रगट हुआ है। इसे हम सोवियत जनगण कहते हैं। इनकी एक समाजवादी मातृभूमि—सोवियत संघ—है, एक समाजवादी अर्थ-तंत्र है, एक समान सामाजिक वर्गों का है, एक समान विश्व-दर्शन—मार्क्सवाद-लेनिनवाद—है और एक समान लक्ष्य है—कम्युनिज्म का निर्माण करना, और इनके आरम्भिक गठन में, मानस में, कई समान विशेषताएँ हैं।

राष्ट्रीय प्रश्न सम्बन्धी मार्क्सवादो कार्यक्रम जिसे लेनिन ने तैयार किया था, सोवियत संघ में बिल्कुल पूरा किया जा चुका है। सोवियत संघ में समाजवादी उत्पादन सम्बन्धों के एकछत्र राज ने जनगण में अद्वितीय सम्बन्धों की—अन्तः-पूर्ण सहयोग और पारस्परिक सहायता के सम्बन्धों की स्थापना के लिए आधार का काम किया है और यह उसकी शक्ति का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। राष्ट्रीय प्रश्न जो विकास के सबसे जटिल एवं सबसे टेढ़े सर्वालों में से हैं, सोवियत संघ में पूरी तरह हल किया जा चुका है। यह मार्क्सवाद-लेनिनवाद की भारी जीन है, सर्वहारा अन्तर्राष्ट्रीयता के विचारों की ज्वलन्त विजय है।

राष्ट्रीय सम्बन्धों के क्षेत्र में सोवियत संघ के अनुभव ने भलीभाँति प्रमाणित कर दिया है कि समाजवादी क्रान्ति ही राष्ट्रीय जरूरतों की पूर्ण समाप्ति, मुक्त और समतापूर्ण जनगण का एक राज्य में स्वेच्छापूर्वक एकीकरण, सच्ची प्रगति और राष्ट्रों के एक-दूसरे के समीप आने की अवस्थाएँ तैयार करती है। इस अनुभव का इस्तेमाल अब विश्व समाजवादी व्यवस्था के राष्ट्रों द्वारा हर देश के अन्दर और साथ ही समाजवादी राष्ट्र-गण्डल के देशों के मध्य, राष्ट्रीय समस्या को हल करने के लिए किया जा रहा है। यह मूल्यवान अनुभव और-वैश्व-निवेशवाद से आजादी के लिए लड़ रहे जनगण के लिए भी भारी मददगार है। सोवियत जनगण की मजबूत साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद के

विभिन्न राज्यों के बीच होने के कारण के लिए, प्रेरणा और प्रेरणा का प्रभाव है। राज्यों के बीच होने के कारण के कारण उन देशों के प्रतिष्ठित के लिए एक अनुशासित व्यवस्था है।

राष्ट्रवाद के निर्माण के लिए देशों का और भी निरवकाश होना। देशों के बीच होने के कारण के कारण उन देशों के प्रतिष्ठित के लिए एक अनुशासित व्यवस्था है। देशों के बीच होने के कारण के कारण उन देशों के प्रतिष्ठित के लिए एक अनुशासित व्यवस्था है।

देशों के बीच होने के कारण के कारण उन देशों के प्रतिष्ठित के लिए एक अनुशासित व्यवस्था है। देशों के बीच होने के कारण के कारण उन देशों के प्रतिष्ठित के लिए एक अनुशासित व्यवस्था है। देशों के बीच होने के कारण के कारण उन देशों के प्रतिष्ठित के लिए एक अनुशासित व्यवस्था है।

राष्ट्रवाद के निर्माण के दौरान विभिन्न राज्यों के प्रतिष्ठित होने का अर्थ यह होगा कि सच जनताओं के बीच भी सरहदों का पहलू का महत्व समाप्त हो जाएगा। यह सर्वथा स्वाभाविक है, क्योंकि सोवियत देश की सभी जातियों को समान अधिकार प्राप्त है, सभी का जीवन एक आधार पर—समाजवादी आधार पर—रिक्त है तथा प्रत्येक राज्य की भौतिक एवं आर्थिक आवश्यकताओं की समान मात्रा में पूर्ति होगी है। सभी समान और जीवन हितों से परस्पर सम्बन्धित है। वे एक परिवार के सदस्य हैं तथा कब से कथा भिन्नकर एक ही सत्य की ओर बढ़ रहे हैं।

हर सोवियत जनतन्त्र आवादी की बनावट के लिहाज में अधिकाधिक बहु-जातीय बनता जा रहा है। यह भी सोवियत सच की जातियों के परस्पर निरवकाश होने जाने का प्रमाण है। सभी जनतन्त्रों में अनेकानेक जातियों के लोग बसने और साथ काम करते हैं। समाजवादी फंडरियों में भी अनेक जातियों के औरत-मर्द साथ काम करते हैं।

कम्युनिज्म के निर्माण में प्राप्त सफलताएं, वर्ग-विभेदों का उन्मूलन और कम्युनिस्ट सामाजिक सम्बंधों का विकास राष्ट्रों की सामाजिक एकता को बढ़ाने, उनकी संस्कृति, आचार-नीति और जीवन-विधि में सामान कम्युनिस्ट विशेषताओं को विकसित करने में मदद देते हैं। इससे उनमें एक-दूसरे पर भरोसा बढ़ता है और दोस्ती गाढ़ी होती है। राष्ट्रों की आत्मिक एकता और अधिक दृढ़ होती है। एक अन्तर्राष्ट्रीय संस्कृति का उदय होता है जो मानव जाति की सर्वश्रेष्ठ सांस्कृतिक उपलब्धियों को ग्रहण करती है और सभी राष्ट्रों के लिए समान होती है। प्रत्येक राष्ट्र की संस्कृति ऐसे सृजनों से सम्पन्न होती है जिनका स्वरूप अन्तर्राष्ट्रीय है। इस प्रक्रिया द्वारा मानवजाति की समान कम्युनिस्ट संस्कृति का साकार होना आरम्भ हो जाता है।

कम्युनिज्म के निर्माण के दौरान राष्ट्रों का ऐक्यबद्ध होते जाना एक वस्तुगत प्रक्रिया है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि ऐसा आप ही आप, सुमयता से और बिना किसी कठिनाई के होता है। समाजवादी राष्ट्रों के आर्थिक और सांस्कृतिक विकास तथा उन्हें धीरे-धीरे ऐक्यबद्ध करने के लिए राष्ट्रवाद और अंध-राष्ट्रीयता की अभिव्यक्तियों और अवरोधों के विरुद्ध, राष्ट्रीय अलगाव और एकान्तता की प्रवृत्तियों के विरुद्ध, अनीत के स्वर्णिम चित्र खींचने और अपने इतिहास के सामाजिक अन्तर्विरोधों की नजरबन्दाज करने के विरुद्ध, पुण्य तथा रही हो गये रीति-रिवाजों और आदतों के विरुद्ध निर्दम संघर्ष चलाने की जरूरत होती है।

सोवियत संघ में कम्युनिज्म की विजय से विभिन्न राष्ट्रों की आर्थिक और वैचारिक समवेतता बढ़ेगी, उनकी संस्कृति अपूर्व शिखरों को छूने लगेंगी और उनके आर्थिक गठन की कम्युनिस्ट विशेषताएं पूरी तौर पर विकसित होंगी।

विभिन्न राष्ट्र अन्ततः एकाकार हो जाएंगे, किन्तु उनके बीच के अन्तरीय का उन्मूलन वर्गों के बीच के अन्तरीय के उन्मूलन की अपेक्षा कहीं अधिक धीरी प्रक्रिया है। कम्युनिज्म की विजय के साथ वर्ग-विभेद मिट जाएंगे, पर राष्ट्रीय और विशेषकर भाषावार अन्तर बहुत दिनों तक बने रहेंगे।

हमारे युग में, जिसमें विश्व समाजवादी व्यवस्था का उदय हुआ है और यह बढ़ रही है, राष्ट्रों के ऐक्यबद्ध होने की प्रक्रिया राष्ट्रीय सीमाओं के पार तक पहुंच चुकी है तथा अपने अन्तर्राष्ट्रीय महत्त्व धारण कर लिया है। समाजवादी व्यवस्था के राष्ट्रों के बीच बन्धुत्वपूर्ण एकता और सहयोग के सम्बंध कायम हुए हैं। समाजवादी व्यवस्था का विघात विरुद्ध करता है कि ये सम्बंध हर देश के सर्वोच्च राष्ट्रीय हितों के सर्वथा अनुकर हैं। आगामी सङ्घर्ष की अवधि में प्रत्येक समाजवादी राज्य साम्राज्यवादीयों के दबाव का सफलतापूर्वक मुकाबला करेगा।

अध्याय १७

राज्य

सेगिन ने कहा था कि पूजोवादी समाजशास्त्रियों ने जितना घोलमटोल राज्य के प्रश्न को लेकर किया, उतना अन्य किसी भी प्रश्न पर नहीं, क्योंकि अन्य कोई भी प्रश्न वास्तविक वर्गों के हितों पर उतना अधिक असर नहीं डालता जितना कि राज्य का प्रश्न। पूजोवादी सिद्धान्तकार राज्यों को यों पैदा करते हैं मानो वह प्रकृति से पड़े कोई अलौकिक शक्ति हो, बिर अतीत से विवादा की दी हुई कोई वस्तु हो। उनका तर्क है कि राज्य का कोई वर्ग-चरित्र नहीं होता, वह तो "व्यवस्था की स्थापना का निरोध साधन" मात्र है, एक "पंच" है जिसका काम जन-जन के बीच—वे चाहे किसी भी वर्ग के हों—उठने वाले विवादों में मध्यस्थता करना है। राज्य का यह "सिद्धान्त" पूजोपत्तियों के विशेषाधिकारों तथा शोषण को और पूजोवाद के अस्तित्व को उचित ठहराने का काम करता है।

१. राज्य की उत्पत्ति एवं स्वरूप

समाज के ऐतिहासिक
विकास की उपज के
रूप में राज्य

पूजोवादी सिद्धान्तकारों के विपरीत, मार्क्सवाद ने यह दर्शाया है कि राज्य कोई ऐसी चीज नहीं है जो समाज में कहीं ऊपर से प्रविष्ट की जाती है, बल्कि वह समाज के आन्तरिक विकास की उपज है।

भौतिक उत्पादन में परिवर्तनों द्वारा राज्य का जन्म हुआ। एक उत्पादन पद्धति के स्थान पर दूसरी उत्पादन पद्धति के आगमन से राज्य-व्यवस्था में परिवर्तन होता है।

राज्य का अस्तित्व सदा से ही नहीं रहा है। आदिम समाज में, जिसमें वैयक्तिक सम्पत्ति और वर्गों का अस्तित्व नहीं था, राज्य भी नहीं था। स्वभाव-तया कुछ सामाजिक कार्य उस समय अवश्य थे, किन्तु इन कार्यों को पूरे समाज द्वारा चुने हुए व्यक्ति अजाम देते थे तथा समाज को इन व्यक्तियों को अब चाहे बलवर्धित कर देने और उनकी जगह दूसरे व्यक्तियों को नियुक्त करने का अधिकार होता था।

जैसा कि हम देख चुके हैं, उत्पादन शक्तियों का और अधिक विकास होने के फलस्वरूप आदिम समाज टूट गया। वैयक्तिक सम्पत्ति का आविर्भाव हुआ जिसके साथ-साथ वर्ग आये—दास और दास-स्वामी। वैयक्तिक सम्पत्ति तथा उसके स्वामियों की हिफाजत करने एवं उनके शासन की सुरक्षा की आवश्यकता उत्पन्न हुई। इसने राज्य को जन्म दिया। राज्य के जन्म और उसके विकास के साथ-साथ धनपोर वर्ग-संघर्ष चलता रहा।

राज्य वर्ग समाज की उपज है। उसका उदय वर्गों के उदय के साथ हुआ और वर्गों के मिटने के साथ उसका स्रोत भी हो जायेगा, वह धीरे-धीरे मुग़्ता जायेगा। किन्तु ऐसा कम्युनिस्ट समाज में ही होगा।

सैनस्यपूर्ण वर्ग समाज में राज्य एक राजनीतिक हथियार होता है। लेनिन के शब्दों में, राज्य "एक वर्ग पर दूसरे वर्ग का शासन कायम रखने की मशीन" होता है। आदिक रूप में प्रभुत्वशील, अर्थात् उत्पादन के साधनों के स्वामी वर्ग के लिए राज्य उत्पीड़ितों और दांपित्यों को अपने आधिपत्य में रखने का एक शक्तिशाली हथियार है। राज्य का अपना खुला वर्ग-चरित्र है। वह समाज के आर्थिक आधार पर स्थित ऊपरी ढाँचा का प्रधान अंग है, और इस आधार को मजबूत बनाने तथा उसकी हिफाजत करने के लिए वह कोई बमर उठा नहीं रखता।

राज्य की मुख्य विशेषता एक ऐसी सार्वजनिक (सार्वजनिक) मत्ता का अस्तित्व है जो पूरी आबादी के हितों का नहीं, बल्कि आर्थिक रूप से प्रभुत्वशील वर्ग के हितों का पूर्ण प्रतिनिधित्व करती है। यह मत्ता सार्वजनिक रूप—शक्ति और पुलिस—पर टिकी रहती है।

आदिम समाज में सभी लोग समरूप हुआ करते थे। किन्तु बंदी वर्गों में विभाजित समाज में सत्त्वसंज्ञित पीछे जातक वर्ग के हाथ में रहती है और उनका इस्तेमाल जनता को दबाने के लिए, उसे मुँही घर शोधकों के अधीन रखने के लिए किया जाता है। प्रतिनिधि संस्थाएँ (पार्लियामेंट), प्रधान का विराट् दफ्तरवादी घन जिसमें सरकारी अहलक्षारों की एक पूरी पीढ़ होती है, मुक्तिवागीरी की संस्थाएँ, अदालतें और जेलें—सबसे मह दही काम करने हैं। इन सबको मिलाकर शोधक राज्य की राजनीतिक मत्ता बनती है।

जैसे-जैसे वर्ग-अन्तर्विरोध गहरे होने हैं और वर्ग संघर्ष बढ़ता है, राज्य मशीन का विस्तार होता जाता है। आज के पूँजीवादी समाज के अन्दर, शक्ति राज्य-मशीन और पीछे में अभूतपूर्व आधार दहन कर लिया है, यह प्रक्रिया खाम तीर से तीव्र हो उठी है। इस विराट् राज्य-मशीन एक मध्य दलितों को कायम रखना बनना के ऊपर एक भारी भार है। लाल कर आज तो और भी ऐसा है, बल्कि साम्राज्यवादी शोध सत्त्वोत्पन्न की सुरक्षा में लगे हुए हैं।

आदिम समाज में लोग रक्त-सम्बंधों के आधार पर बनी बस्तियों में रहते थे। पर राज्य में आबादी क्षेत्रीय आधार पर समूहबद्ध है, यानि त्रिलों, प्रदेशों, प्रान्तों, आदि में। क्षेत्रीय आधार पर बसी बस्तियां उत्पादन के विकास, बड़े श्रम-विभाजन तथा व्यापार और माल-विविधता की वृद्धि का परिणाम हैं।

२. शोषक समाज में राज्य

शोषक राज्यों के कार्य शोषक समाज (दास, सामन्ती अथवा पूँजीवादी) का राज्य दासक वर्ग के हितों की हिफाजत के लिए बना होता है। देश के अन्दर अन्य वर्गों के खिलाफ और बाहर अन्य राज्यों के खिलाफ वह इन हितों की रक्षा करता है। अतः किसी राज्य के कार्यकाल में दो प्रवृत्तियां अथवा प्रकार होते हैं—एक आन्तरिक और दूसरा बाह्य। आन्तरिक कार्य प्रधान होता है और वही राज्य के सभी विदेशी मामलों को निर्दिष्ट करता है।

शोषक राज्य का आन्तरिक कार्य है मेहनतकश जनता पर नियंत्रण रखना, उन्हें उत्पीड़कों की छोटी-सी जमात के अधीनस्थ रखना। यह राज्य के वर्ग-स्वरूप को प्रतिबिम्बित करता है और इसकी अभिव्यक्ति उसकी आन्तरिक नीति में, उत्पीड़ित वर्गों के विरुद्ध संघर्ष में होती है। आर्थिक जबरदस्ती का उपयोग शोषक वर्ग उत्पादन के साधनों पर अपने एकाधिपत्य के जरिये करता है, पर यह संघर्ष जीतने के लिए काफी नहीं है। उन्हे जोर-जबरदस्ती के एक विशेष यंत्र की—शोषक राज्य की आवश्यकता होती है।

प्रथम शोषक राज्य दास-राज्य था। उसके बाद सामन्ती राज्य आया। और सामन्ती राज्य का स्थान पूँजीवादी राज्य ने ग्रहण किया। तभीपर अन्तरों के बावजूद इन तीनों में एक कार्यसमान था—जनता को बाध में रखना और मेहनतकशों की शोषण से मुक्ति पाने की चेष्टाओं को कुचल डालना।

दास-स्वामी राज्य ने स्वामियों के विरुद्ध बगावत करने वाले दासों को शस्त्रबल से कुचल डाला। सामन्ती राज्य ने किसानों की जबरन जमींदारियों का बन्धुजा बनाया और जमींदार के लिए मेहनत करने से इनकार करने वालों को बेरहमी से सजाएँ दी। किसानों के जो बहुत सारे विप्लव हुए, उन्हें गून में डुबो दिया गया। पूँजीवादी राज्य जनतंत्र का जामा ओढ़ कर चलना पसंद करता है, पर वह मेहनतकशों की दबा कर रखने का यंत्र है। उगता अम्लीय उद्देश्य वैयक्तिक पूँजीवादी सम्पत्ति की हिफाजत करना, मजदूरी की प्रथा को कायम रखना और सर्वहारा के क्रांति-उत्कारी आन्दोलन को कुचल डालना है।

शोषक राज्य का बाह्य कार्य है विदेशी भूमियों पर कब्जा करना और हमले से अपनी भूमि की रक्षा करना। यह अन्य राज्यों के साथ उस राज्य के

सम्बंधों को प्रतिबिम्बित करता है और उसकी वैदेशिक नीति में अभिव्यक्ति पाता है। विदेश नीति गृह नीति से निसृत होती है और उसी नीति का विस्तार है। समकालीन साम्राज्यवाद की प्रतिक्रियावादी, नुटेरू विदेश नीति मजदूर वर्ग एवं अन्य सभी प्रगतिशील शक्तियों को कुचलने की उसकी गृह नीति का स्वभाविक पूरक ॥

राज्यों के प्रकार और शासन के रूप

राज्य विमर्श वर्गों की सेवा करता है और जिस आर्थिक आधार पर वह खड़ा हुआ है—इसी नसोटी के अनुसार राज्य-राज्य का अन्तर बनता है। इतिहास में अभी तक चार प्रकार के राज्य हुए हैं—दाम, सामन्ती, पूँजीवादी और समाजवादी। प्रथम तीन प्रकार के राज्य शोषकों के हितों की रक्षा करने हैं, जबकि समाजवादी राज्य एक नये प्रकार का राज्य है, जो मही मायने में जनता का राज्य है।

हर प्रकार के राज्य की अपनी विशिष्ट विराम की सरकार—अर्थात् प्रभुत्वशील वर्ग के दामन का संगठन—होती है। सरकार का रूप हर देश की विशिष्ट ऐतिहासिक अवस्थाओं, वर्ग-शक्तियों के अन्तस्सम्बन्ध और बाह्य परिस्थितियों पर निर्भर करता है। सरकार के चाहे कितने ही विविध रूप हों, उनमें चाहे कितनी ही तब्दीलियाँ हों, पर राज्य का प्रकार—उमराव वर्ग स्वरूप—विशिष्ट आर्थिक व्यवस्था के ढाँचे के अन्दर अवस्थित रहना है।

दाम-समाज में कई प्रकार की सरकारें थीं राजतन्त्र—एक व्यक्ति, सम्राट या राजा का शासन, गणराज्य—निर्वाचित दामन, कुलीनतन्त्र—अपेक्षाकृत अल्पसंख्यक जमान का शासन, जनतन्त्र—बहुमत का दामन। इन विभेदों के बावजूद दाम युग का राज्य दास-स्वामियों का राज्य था।

सामन्ती समाज में भी ऐसी ही तस्वीर थी। सामन्ती राज्य में सरकार का सबसे प्रचलित स्वरूप था राजतन्त्र। पर कभी-कभी वह दूसरे रूपों में भी प्रकट हुआ, जैसे गणराज्य के रूप में। पर सरकार का रूप जो भी रहा हो, सामन्ती राज्य मदा भू-दासों और दलकारों के दामन का दण बना रहा।

पूँजीवादी राज्य में अनेक रूप मिलते हैं। अधिकांश वह दणराज्य के रूप में ही रहता है (जैसे अमेरीका, फ्रान्स, इटली, आदि)। पूँजीवाद में राज-तन्त्री रूप बिरसे ही मिलता है और राजा का दामन संविधान का अन्य व्यवस्थापिका शक्तियों द्वारा किसी न किसी रूप में सीमित कर दिया जाता है (जैसे ब्रिटेन और बेल्जियम)। साम्राज्यवादी युग में पूँजीपति शोषक शक्ति का तानाशाही का भी उपयोग करने है (जैसे हिटलर की जर्मनी, फ्राँको का स्पेन, आदि)। पर पूँजीपतियों की अबाध मत्ता पूँजीवादी राज्य के हर रूप को सबसे बड़ी विरोधता है।

समाज के विकास के माध्यम के प्रकार एवं रूप बदल गये, पर इसमें उगरी मुख्य विशेषता—शोषण—में अन्तर नहीं पड़ा।

साम्यवादी पूँजीवादी
राज्य का प्रतिपक्षी
स्वरूप

मिथ्याकार और राजनीतिज्ञ पूँजीवादी राज्य की प्रगतिशील भूमिका की तूब बाने करने हैं। उनके कथनानुसार पूँजीवादी राज्य ही है जिसे जनता को पूरी आजादी प्रदान की है, यह कि यही जनतंत्र का

सर्वोच्च स्वरूप है और यह “जनता की, जनता के लिए और जनता के द्वारा सरकार है।”

पूँजीवाद के प्रारम्भकाल में पूँजीवादी राज्य में वास्तव में कुछ प्रगतिशील विशेषताएँ थीं। उसने पूँजीवादी उत्पादन सम्बंधों को, जो सामान्यी सम्बंधों से अधिक उन्नत थे, लागू तथा विकसित करने में मदद दी। पर पूँजीवादी राज्य सबके लिए जनतंत्र कभी नहीं बना, उस समय भी नहीं जबकि वह धर्म शिक्षण पर था। वह केवल कुछ लोगों के लिए—पूँजीपतियों के लिए—ही जनतंत्र रहा। लेनिन ने बताया था कि पूँजीवादी समाज का जनतंत्र नग्न अल्पसंख्यकों का, अमीरों का जनतंत्र है।

पूँजीवादी राज्य, उसका चाहे जो भी रूप हो, पूँजीपतियों की तानाशाही होता है। वह मजदूर वर्ग और सभी मेहनतकों को दबा कर रखने का यत्न होता है। वह अपने वर्ग-शत्रुओं के विरुद्ध विभिन्न रूपों एवं अंशों में सर्वेजोर-जबर्दस्ती का इस्तेमाल करता है। साम्राज्यवाद के आगमन के साथ पूँजीवादी राज्य सीधे-सीधे प्रतिक्रियावाद का पथ अपना लेता है और पूँजीवाद के आर्थिक आधार के, जो बहुत पहले ही ऐतिहासिक प्रगति के मार्ग का रोड़ा बन चुका है, रक्षक की शर्मनाक भूमिका अदा करता है।

साम्राज्यवाद हर क्षेत्र में प्रतिक्रियावाद का प्रतिरूप है। सर्वोपरि और सर्वप्रथम वह राज्यीय नीति के क्षेत्र में प्रतिक्रियावाद का प्रतिरूप है। लेनिन ने लिखा है : “विदेश नीति और गृह नीति दोनों ही में साम्राज्यवाद जनतंत्र की अवहेलना करने की चेष्टा करता है, प्रतिक्रियावाद की ओर प्रवृत्त होता है। इस अर्थ में साम्राज्यवाद निर्विवाद रूप से सामान्य जनतंत्र का, हर तरह के जनवाद का ‘निषेध’ है।”

साम्राज्यवाद के अन्तर्गत राज्य इजारेदार पूँजीवाद का प्रचार हो जाता है। वह इजारेदाहियों की शक्ति और राज्य की शक्ति को एक यंत्र में समुक्त करता है जिससे कि इजारेदाहियाँ दोनों हाथों दौलत बटोर सकें, सर्वहारा आन्दोलन तथा राष्ट्रीय मुक्ति आन्दोलन को कुचला जा सके, पूँजीवादी व्यवस्था

को बचाया जा सके और आक्रामक मुद्ध छड़े जा सकें। राज्य उच्चतम इजारे-शाही की प्रबन्धकर्ता समिति बन जाता है। इन इजारेगाहों के हितार्थ राज्य पूँजीवादी उत्पादन की प्रक्रिया में निरन्तर हस्तक्षेप करता है, तरह-तरह के नियमनकारी पग उठता है और अर्थतंत्र की कुछ शाखाओं को अपने हाथ में ले लेता है जिससे कि इजारेगाहियों को अधिक से अधिक मुनाफा प्राप्त हो सके।

आजादी और जनतंत्र का चाहे जितना गीत गाया जाये, पूँजीवादी संविधानों या पूँजीवाद की सम्मति प्रसारक भूमिका की चाहे जितनी बातें की जायें, पर समकालीन पूँजीवादी राज्यों की गृह और विदेश नीतियों का प्रतिक्रिया-वादी स्वरूप छिपाये नहीं छिप सकता। अनेक साम्राज्यवादी राज्यों के संविधानों में नागरिकों के भाति-भाति के स्वातन्त्र्यों एवं अधिकारों की घोषणा करने वाली धाराओं की कमी नहीं है। उनमें बालिंग मनाधिकार, मुक्त निर्वाचन, बोलने और अखबारों के स्वातन्त्र्य आदि के उल्लेख हैं। पर वास्तव में ये स्वातन्त्र्य अक्सर नागरिकों के अत्यधिक बहुमत के लिए, सैन्यतन्त्र जनता के लिए बागजी घोषणाओं से अधिक नहीं है। इनका पूरा-पूरा उपयोग तो केवल पूँजीपति करते हैं जो आर्थिक और राजनीतिक प्रभुत्व के सभी साधनों को अपने हाथ में रक्के हुए हैं।

अनेक पूँजीवादी देशों ने अपने संविधानों में सार्वत्रिक, प्रत्यक्ष और समान मतपिप्कार की घोषणा कर रखी है। पर यह अधिकार प्रायः केवल रस्मी चीज होती है। अनेक शर्तें रख कर और पाबन्दियाँ लगा कर जनता की एक काफी बड़ी संख्या मतदान से वंचित रखी जाती है। चुनाव गूढ़ भी इस तरह होते हैं कि उनका सच्चे जनवाद से कोई मेल नहीं बैठता है। पालिया-मेंट में बहुमत प्राप्त करने के लिए पूँजीपति हर तरह के हथकड़ों और जाग-साजिधों का इस्तेमाल करते हैं। तरह-तरह से दबाव डालने, पुनः देने और धैर्यमेल करने से लेकर डराने-धमकाने और आगक स्थापित करने तक के हथकड़ों से काम लिया जाता है। पूँजीपति चुनाव-जागदोलन के दौरान अखबार, रेडियो, टेलीविजन तथा अन्य आम प्रचार के साधनों पर अपने नियन्त्रण का पूरा इस्तेमाल अपनी पार्टियों और उम्मीदवारों को जनता के गले उठारने के लिए करते हैं। फलतः जो पालियामेंट चुनी जाती है, वह इजारेगाहों के मत-मुताबिक होती है। उदाहरणार्थ, अमरीकी कांग्रेस के सभी सदस्य या तो पूँजीपति होते हैं या पूँजीपतियों के दलाल। इनमें एक भी मजदूर नहीं होगा भौक बोटनों से आये मजदूर वर्ग के लोग हैं। अमरीकी कांग्रेस में औरों की केवल कुछ दिनी-चुनी है, यद्यपि निर्वाचकों की कुल संख्या में से आधी औरों हैं। परन्तु तोर पर निर्वाचन का आधार समान प्रतिनिधित्व है, पर अमल में ऐसा चीज नहीं होती है।

“स्वतंत्र” पूँजीवादी जगत में बोलने की, अक्सर की, अपने अन्तर्गत का अनुसरण करने की तथा अन्य आजादियों के सम्बंध में भी स्थिति भिन्न नहीं होती है।

पूँजीवाद की “आज्ञा” दुनिया में लाखों आदमी बेरोजगार हैं। पूँजीवादी शासन हर शक्ति को काम का अधिकार प्रदान करने में असमर्थ है, बाजार, छुट्टी और सामाजिक सुरक्षा के अधिकार की तो बात ही क्या करनी।

पूँजीपति और उनके गुर्गे पूँजीवाद के स्वर्गोपम होने का भ्रम ही डिग्रेड पीटें, पर वास्तव में वह मृदुलीभर शोषकों द्वारा लाखों-लाख जनता के उत्पीड़न की प्रणाली मात्र है। वह ऐसी व्यवस्था है जिसमें मेहनतकश जनता की गरीबी और आम बेरोजगारी का बोलबाला होता है। साम्राज्यवादी दुनिया में “आजादी” का अर्थ है मजदूर वर्ग और समान मेहनतकशों का शोषण करने की आजादी। शोषण की यह आजादी केवल अपने देश के अन्दर ही नहीं, बल्कि इजारेदारियों के बूटों तले पड़े अन्य देशों के अन्दर के लिए भी है।

साम्राज्यवाद के अन्तर्गत बर्लीशाही का राज शासन के प्रतिगामी प्रतिक्रियाकारी तरीकों का अधिकाधिक इस्तेमाल करता है—नग्न आतंकवादी तानाशाही और फासिज्म तक का। जनता के रोष से बचने के अन्तिम साधन के रूप में वह फौज और पुलिस का अवलम्ब लेता है।

मानवजाति यूरोप में हिटलर और मुसोलिनी की फासिस्ट हुकूमतों की विभीषिका और फासिज्म द्वारा छोड़े गये द्वितीय विश्व युद्ध की भयानकता को नहीं भूली है। कुछ पूँजीवादी देशों में फासिज्म के सत्तरनाक आकार फिर प्रकट हुए हैं। आज के साम्राज्यवादी राज्य जिस गृह नीति का अनुसरण कर रहे हैं, उसकी अन्तर्वस्तु है : राज्य का सबसे बड़ी इजारेदारियों के पूर्णतः अधीनस्थ होना, अर्थतंत्र का सैन्यीकरण, राज्य-मशीन का विस्तार, मजदूर वर्ग और कम्युनिस्ट आन्दोलन के खिलाफ निर्मम जेहाद, साम्प्रदायिक तथा अन्य प्रगतिशील संगठनों के सदस्यों का दमन, नस्ली भेदभाव और बड़े-बड़े जनताधिकारों का सफाया।

उदाहरणार्थ, पश्चिम जर्मनी ने प्रतिक्रियावाद का मार्ग अपना लिया है। वहाँ कम्युनिस्ट पार्टी गैर-कानूनी कर दी गयी है, जनवादी ताकतों का दमन बिना जा रहा है और फासिस्ट एंव प्रतिक्रियावादी संगठनों को प्रथम प्रदान किया जाता है। अनेक नामी नाजी नेता महत्वपूर्ण सरकारी पदों पर आसीन हैं और जर्मन सेना के अधिकतर जनरल हिटलर के शासनकाल में जनरल रहे हैं।

वर्तमान साम्राज्यवादी राज्यों की विदेश नीति भी प्रतिक्रियावादी है। साम्राज्यवादी, जिनका सरपना अमरीकी इजारेदारियाँ हैं, और निरन्तर जनता की “आजादी” के हिमायती होने का दावा करते हैं, पर दरम्यान में

राष्ट्रीय मुक्ति आन्दोलन के विरुद्ध निर्दयतापूर्ण अभियान चलाये हुए हैं और जनगण जिस उपनिवेशवाद से दिल से नफरत करते हैं, उसी उपनिवेशवाद को वे नये-नये रूपों में ढोप रहे हैं। बाकायदा आजादी हासिल कर चुके देशों पर अपना शिकजा जमाने के लिए साम्राज्यवादी उन्हें आक्रामक गुटों में फसाते हैं, अल्पविकसित देशों को सहायक अधिक “सहायता” देने एवं अन्य तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। वे प्रतिक्रियावादी हुनूमतों का (उदाहरणार्थ, ताईवान में च्यांग काई-शेक की हुनूमत का) समर्थन करते हैं, शस्त्रीकरण की होड़ चलाते हैं, नये युद्ध की तैयारी करते हैं और सोवियत संघ तथा अन्य समाजवादी देशों के चारों ओर फौजी अड्डों का घेरा खड़ा करते हैं।

जैसा कि उनके लिए स्वाभाविक है, साम्राज्यवादी अपनी प्रतिक्रियावादी गृह और वैदेशिक नीतियों को चलाने के लिए सोवियत संघ और अन्य समाजवादी देशों से पैदा होने वाले “कम्युनिस्ट खतरे” के विरुद्ध सघर्ष का स्वागत करते हैं, यद्यपि वास्तविकता यह है कि सोवियत संघ या अन्य समाजवादी राज्य किसी के लिए खतरा पैदा नहीं करते। दूसरों के लिए खतरनाक बनना तो दूर रहा, समाजवादी व्यवस्था के देश, जिनका अगुआ सोवियत संघ है, शान्ति और पूँजीवादी देशों के साथ शान्तिपूर्ण सहजीवन के सबसे बड़ समर्थक हैं।

हर पूँजीवादी राज्य शोषकों का अस्त्र है, फिर भी मजदूर वर्ग के लिए यह बीज महत्व रखती है कि पूँजीवादी राज्य क्या शकल अस्तित्व करता है। पूँजीवादी जनतंत्र का स्वरूप संकुचित है, पर खुली तानाशाही की अपेक्षा वह मजदूर वर्ग को पूँजीपतियों के विरुद्ध तथा समाजवाद के लिए सफलतापूर्वक सघर्ष चलाने की अधिक अनुकूल अवस्थाएँ प्रदान करता है। इसीलिए पूँजीवादी देशों का मजदूर वर्ग सभी प्रगतिशील शक्तियों का अगुआ बनता है और जन-तांत्रिक स्वतंत्र्यों एवं जनता के अधिकारों पर प्रतिक्रियावादियों के प्रहारों का बटकर मुकाबला करता है।

३. सर्वहारा अधिनायकत्व

कम्युनिस्ट समाज पूँजीवाद से सीधे सीधे और एकबारगी प्रगट नहीं होता। पूँजीवाद और समाजवाद—यह कम्युनिज्म की निचली मंडिल है—के बीच “एक की दूसरे में क्रांतिकारी परिणति का अन्तर्काल आता है। इस अन्तर्काल के अनुरूप ही राजनीतिक संस्तरण का एक अन्तर्काल आता है जिसमें राज्य के लिए सर्वहारा के क्रांतिकारी अधिनायकत्व होने के अतिरिक्त दूसरा कोई चारा नहीं रहता।”^१

१. मार्क्स-एंगेल्स, संकलित रचनाएँ, खंड २, १९५८, पृष्ठ ३२-३३।

सर्वहारा अधिनायकत्व
गुणात्मक रूप से मिलकुल
नये प्रकार का राज्य है

सर्वहारा-अधिनायकत्व सफल सामाजिक क्रांति के
परिणामस्वरूप तथा पूजीवादी राज्यमंत्र के ध्वना-
चूर हो जाने पर प्रगट होता है। यह गुणात्मक रूप
से नये प्रकार का राज्य है और अपने वर्ग-चरित्र,

राज्य-संगठन के रूपों तथा उस भूमिका के, जो उसे अदा करनी है, लिहाज से
यह पहले के राज्यों से सर्वथा भिन्न है। राज्य की पहले की सभी किस्में शोषक
वर्गों के हाथ का हथियार थी और उनका इस्तेमाल मेहनतकश जनता को
अधीनस्थ बनाये रखने के लिए किया जाता था। उनका उद्देश्य शोष
प्रणाली को मजबूत करना और उत्पीड़कों तथा उदरीयों में समाज के विभाजन
को निरन्तर कायम रखना था। पर सर्वहारा अधिनायकत्व मजदूर वर्ग का शासन
है जो सभी मेहनतकशों के साथ मिलकर पूजीवाद को समाप्त करता है और
एक नये समाज का निर्माण करता है, ऐसे समाज का जिसमें बंदी वर्गों और
शोषण का अस्तित्व नहीं रहता।

“यदि हम लैटिन के वैज्ञानिक, ऐतिहासिक-दार्शनिक शब्द ‘डिस्टेटशिय
आफ दी प्रोलेटारियत, (सर्वहारा अधिनायकत्व—अ.) का सरल भाषा में
अनुवाद करें, तो उसका सीधा-सादा अर्थ यह होता है :

“एक निश्चित वर्ग यानी शहरी मजदूर तथा सामान्य रूपेण कारखानों में
काम करने वाले औद्योगिक मजदूर ही पूजी का तख्ता उलटने के सपने में,
तख्ता उलटने की इस प्रक्रिया में, विजय को कायम रखने तथा मजदूर
बनाने में, नयी समाजवादी व्यवस्था का सृजन करने के काम में, वर्गों के
पूर्ण उन्मूलन के पूरे सपने में, मेहनतकश और शोषित जन-समुदाय का नेतृत्व
कर सकते हैं।”

सर्वहारा अधिनायकत्व मार्क्सवाद का सारतत्त्व है। अधिनायकत्व द्वारा ही—
अर्थात् सर्वहारा की अखण्ड शक्ति द्वारा ही—सर्वहारा पूजीवाद का शासन
तथा समाजवाद का निर्माण कर सकता है। स्वभावतया, सर्वहारा अधिनायकत्व
का प्रश्न मुधारवादी और संशोधनवाद के विरुद्ध मार्क्सवाद-लेनिनवाद के वैकल्पिक
मार्ग की सदा धुरी रहा और अब भी है। लेनिन ने सर्वहारा अधिनायकत्व का
मार्क्सवाद की सच्ची समझदारी और मान्यता को परखने की मसौदी बहा था।
उन्होंने बताया था कि मार्क्सवादी होने के लिए वर्गों के मर्गों को स्वीकार
करना ही काफी नहीं है। वर्ग मर्गों की मान्यता का सर्वहारा अधिनायकत्व की
मान्यता तक यदि आप बिनार करने हैं, तभी आप मार्क्सवादी हो सकते हैं।

लेनिन ने द्वितीय इन्टरनेशनल के मुधारवादी नेतृत्व और संशोधनवादियों
के खिलाफ, जो सर्वहारा अधिनायकत्व की आवश्यकता को अनोखा करने में,

निर्भय मंथन किया। उन्होंने बारम्बार यह सिद्ध किया कि सर्वहारा अधिनायकत्व ही समाजवाद का निर्माण करने का एकमात्र साधन है। और इतिहास ने उनकी पूरी नीर से तार्किक की है। सर्वहारा अधिनायकत्व की बदौलत ही समाजवाद को सोवियत संघ में पूर्ण विजय प्राप्त हुई और अन्य देश समाजवाद के रास्ते पर सकलतापूर्वक अग्रसर हो रहे हैं।

सर्वहारा अधिनायकत्व का मुख्य पहलू जैसा कि हम पिछले परिच्छेद में देख चुके हैं, सन्तरण काल में वर्ग संघर्ष समाप्त नहीं हो जाता, और किन्हीं-किन्हीं क्षणों में बहुत तीव्र हो जाता है।

पूँजीपति किसी भी देश में राजनीतिक सत्ता से वंचित होने पर अपनी हार को तथा अपनी प्रभुता एवं विशेषाधिकारों की हानि को चुपके से बहल नहीं कर लेते। अतः वे विजयी सर्वहारा का बड़ी कटुता से विरोध करते हैं।

इस प्रतिरोध को दबाने और वर्ग लड़ाइयों में पूँजीपतियों को परास्त करने के लिए सर्वहारा अधिनायकत्व आवश्यक है। लेनिन ने कहा था कि "सर्वहारा अधिनायकत्व नये वर्ग द्वारा अपने में अधिक शक्तिशाली शत्रु, पूँजीपतियों, के विरुद्ध जिनका सत्ताहत्या के बाद प्रतिरोध दम घुना बड़ जाना है, कठोरतम और अत्यधिक निर्भयतापूर्ण संघर्ष है।"...

यह सर्वहारा अधिनायकत्व का पहला पहलू है, और-जबर्दस्ती का पहलू। किन्तु पूँजीपतियों का दमन सर्वहारा वर्ग का अपने आप में कोई लक्ष्य नहीं है। उसका मुख्य लक्ष्य है समाजवाद का निर्माण करना, नये समाजवादी अर्थ-तन्त्र का सृजन करना। यह काम अत्यधिक कठिन इसलिए हो जाता है कि समाजवादी क्रांति ऐसे समय आरम्भ होती है जिस समय कि कोई समाजवादी आर्थिक रूपसँधार नहीं हुए रहने। यह काम सर्वहारा अधिनायकत्व का, सर्वहारा के राज्य का होना है कि समाज का आर्थिक जीवन समेटित करे, पूँजीवाद में थोपे गए नये प्रकार का अर्थतन्त्र—समाजवाद का अर्थतन्त्र—निर्मित करे। लेनिन ने बताया है : "सर्वहारा अधिनायकत्व शोषकों के विरुद्ध बल प्रयोग मात्र नहीं है। यह मुख्यतया बल प्रयोग भी नहीं है। सर्वहारा बल का सामाजिक संगठन की पूँजीवाद के मुकाबले एक उच्चतर विरम का प्रतिनिधित्व एवं सृजन करना है। यही अन्तर्देश है। यह कम्युनिज्म की अनिवार्यता होने वाली पूर्ण विजय की गारंटी और उसकी रक्ति का लोग है।"...

यह सर्वहारा अधिनायकत्व का दूसरा पहलू है, रक्षणात्मक पहलू। सर्वहारा अकेले ही नहीं, समाजवादी व्यवस्था का निर्माण नहीं करना, वह ही-सर्वहारा मेंननकाली के, मुख्यतया किसानों के प्रतिष्ठ सहयोग से वह

१. लेनिन, सफलित रचनाएँ, खंड ३, पृष्ठ ३७७।

२. उपर्युक्त, पृष्ठ २४६।

काम करता है। पूजीपतियों के साथ संघर्ष के समय और समाजवादी निर्माण के दौरान मजदूर वर्ग जनता को नये सिरे से शिक्षित करता है। यह बहुत ही बड़ा कार्य है। पूजीपतियों के खिलाफ खुले संघर्ष की अपेक्षा यह कहीं ज्यादा बड़ा काम है। सामूहिक कृषि के फायदों के बारे में किसानों को समझाने के लिए देर तक तथा बड़ी मेहनत और लगन के साथ शिक्षा-कार्य करने की जरूरत है। यह सर्वहारा राज्य के प्रमुखतम कार्यों में है। लेकिन मैं निम्नलिखित "सर्वहारा वर्ग किसानों तथा निम्न-पूजीवादी समूहों का सामान्यतया अनुभव" कर सकता हूँ, इसके लिए धन्यवाद है : सर्वहारा अधिनायकत्व, एक वर्ग का राज्य, उसके संगठन और अनुशासन की शक्ति, पूजीवाद की तमाम सोझुति, देशद्रोह और प्राविधिक उपलब्धियों पर आधारित उसकी केन्द्रीयवृत्त शक्ति, इस देश की मनोवृत्ति के साथ उसकी सर्वहारा सजातीयता, देशवासी जनता के संघर्षों के बिलंब हुए, कम विकसित मेहनतकों के बीच जो रायनीति के साथ बढ़ते हैं, उसकी प्रतिष्ठा।"

यह सर्वहारा अधिनायकत्व का तीसरा पहलू है, सौंसात्मक पहलू। इस चीज पर जोर देना जरूरी है कि सर्वहारा अधिनायकत्व के सभी पहलू आंगिक रूप से परस्पर जुड़े हुए हैं। वे एक सम्पूर्ण पदार्थ के अंग हैं। लेकिन सर्वहारा अधिनायकत्व का मुख्य पहलू नये समाज का निर्माण करना तथा लाखों छोटे मालिकों—किसानों—को समाजवाद के सश्रम निर्माण के रूप में पुनः शिक्षित करना है। साथ ही हमें सर्वहारा अधिनायकत्व के जोर-जबर्दस्ती वाले पहलू का महत्व घटाकर नहीं आंकना चाहिए। इन पहलू के महत्व को घटाकर आंकने, अत्यधिक कोमल-हृदय बन जाने तथा पूजीपतियों को छूटने देने के परिणामस्वरूप सर्वहारा को कई बार अपनी गर्दन में बरानी पड़ी है। १८७१ में पेरिस कम्यून और १९१८ में १९१९ में हुई जर्मनी, हुंतेरियाई मजदूरों के हथारों मजदूर अक्टूबर १९५५ में प्रतिक्रांतिवादियों के हाथों मारे गए। इस सबके स्पष्ट है कि मेहनतकारों के लिए समाजवाद की प्राप्ति का सर्वहारा अधिनायकत्व में गुजरने बिना और कोई मार्ग नहीं है।

सर्वहारा अधिनायकत्व
अनन्य का लक्ष्य
रूप है

पूजीवादी निजामदार और उनके गुदारवादी मित्र
जगत् "मार्क्सवादी जनता", "मार्क्सवादी जनता"
आदि का जूझ विरोध करने है जो उनके बचपन
मार पूजीवादी जनता में विद्यमान है। बरेल

अधिनायकत्व के लक्ष्य के बिना के समाजवादी का अन्तर्निहित अर्थ
नहीं है, वे "दुष्ट" पूजीवादी जनता को पैदा करने हैं।

वामन्य में दान ठीक इसकी उन्नी है। जैसा कि हम देख चुके हैं, पूँजीवादी जनतंत्र, जिसकी तारीफों के पुल बांधे जाते हैं, घेलीसाहों की सर्वशक्तिमानता और मेहनतकशों की अधिकारहीनता को छिपाने की एक घोड़े की टट्टी मात्र है। पूँजीवादी जनतंत्र का उद्देश्य पूँजीवादी व्यवस्था को बरकरार रखना है। वह मुट्ठी भर अमीरों द्वारा करोड़ों-करोड़ मेहनतकशों का शोषण सदा-सर्वदा के लिए कायम रखने का माघन है।

सर्वहारा राज्य ही वास्तव में जनतांत्रिक है। सर्वहारा अधिनायकत्व गुणार्थक रूप से मधीन, उच्चतम प्रकार का जनतंत्र है। जैसा कि लेनिन ने बताया था, यह जनता के अत्यधिक बहुमत का जनतंत्र है जिसमें से शोषक और उत्पीड़क बाहर रचे गये हैं। अपने विकास के दौरान वह दिनोदिन पूरी जनता का समाजवादी जनतंत्र बनता जाता है।

सर्वहारा अधिनायकत्व के अन्तर्गत स्थित गुणार्थक रूप से नये प्रकार का जनतंत्र उसके अपने स्वरूप से ही, उसके लक्ष्यों और उद्देश्यों से ही उद्भूत होता है। सर्वहारा सभी मेहनतकशों और जनतांत्रिक ताकतों के दृढ़ सहयोग से ही, सर्वसाधारण के समर्थन से ही, शोषक वर्गों के प्रतिरोध का दमन कर सकता है, सत्ता अपने हाथ में बनाये रख सकता है, समाजवाद का निर्माण कर सकता है और इस प्रकार जनता के लिए सुखमय जीवन उपलब्ध कर सकता है। इसीलिए मजदूर वर्ग और गहरी एवं देहाती गैर-सर्वहारा समुदायों का—सर्वोपरि किसानों का सहयोग सर्वहारा अधिनायकत्व का आधार है, उसका सर्वोच्च सिद्धान्त है। वह सर्वहारा राज्य के सच्चे जनतंत्र की पूर्णतम एवं सर्वोन्मुखी अभिव्यक्ति है।

अन्य गहरी और देहाती मेहनतकशों के साथ मजदूर वर्ग के सहयोग की बुनियाद है : उनके बुनियादी राजनीतिक और आर्थिक हितों का साम्य, शोषण मिटाने और समाजवाद कायम करने की उनकी समान आकांक्षा। केवल समाजवाद में ही मजदूरों को पूँजीवादी मजूरी की गुलामी से और अन्य गैर-सर्वहारा मेहनतकशों को तबाही और दरिद्रता से मुक्ति दिलाने की सामर्थ्य है। शोषण के विरुद्ध तथा मधी, समाजवादी व्यवस्था के लिए समुक्त सघर्ष के दौरान ही सभी मेहनतकशों और जनतांत्रिक ताकतों के साथ मजदूर वर्ग का सहयोग कायम हुआ तथा विकसित हो रहा है। वह सर्वहारा अधिनायकत्व के लिए असय शक्ति का स्रोत है।

पर मजदूर वर्ग को निम्न-पूँजीवादी समुदायों के साथ केवल इस प्रकार के सहयोग की आवश्यकता होती है जिसमें वह नेतृत्व की भूमिका अदा कर सके। किसान और गहरी निम्न-पूँजीवादी दुलमुल रहते हैं। वे मेहनतकश होने के साथ ही साथ छोटे मालिक भी होते हैं और सर्वहारा तथा

पूजीपतियों के बीच कभी इधर और कभी उधर करते रहते हैं। सबसे ऊपर, मुदद क्रांतिकारी और संगठित वर्ग ही, सर्वहारा वर्ग ही, जिसका नेतृत्व मानववादी पार्टी करती हो, उनके टुलमुलपन पर काबू पाने, पूजीपतियों से उन्हें विलगाने और समाजवादी मार्ग पर आगे बढ़ाने की समता रखना है।

सर्वहारा जनवाद की एक प्रमुख विशेषता यह है कि वह न केवल मेहनतकश जनता के अधिकारों की घोषणा करता है, बल्कि वे अवस्थाएं भी उन्हें प्रदान करता है जिनमें वे इन अधिकारों का उपयोग कर सकें। सर्वहारा अधिनायकत्व के अन्तर्गत मेहनतकशों को केवल रस्मी अधिकार नहीं प्राप्त होते, जैसा कि पूजीवादी राज्य में होता है, बल्कि वे वास्तव में देश का शासन करते हैं और सीधे-सीधे अथवा अपने प्रतिनिधियों के जरिए उसके पूरे आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक जीवन की व्यवस्था करते हैं।

सर्वहारा राज्य तदनुकूल भौतिक सुविधाएं जुटा कर अनार्षिक अधिकारों का उपयोग किये जाने को सुनिश्चित करता है। मेहनतकश जनता सभी उत्पादन साधनों की मालिक है, इसी से वह देश के अर्थतंत्र का प्रबंध करने और काम के अपने अधिकार का उपयोग करने में समर्थ होती है। स्कूल, विश्वविद्यालय, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संस्थान, स्वास्थ्य गृह और विभार गृह उन्हें शिक्षा तथा छुट्टी एवं विश्राम के अपने अधिकारों का उपयोग करने का अवसर प्रदान करते हैं। मेहनतकशों को छापाखाने, कारखाने के स्टाफ, रेडियो स्टेशन, अच्छी से अच्छी इमारतें आदि उपलब्ध हैं जिसकी बरीकत से लेखन-प्रकाशन स्वातंत्र्य, भाषण स्वतंत्र्य, सभा-समिति गठन करने के स्वातंत्र्य, संगठन बनाने के स्वातंत्र्य आदि का उपभोग कर सकते हैं।

मेहनतकश जनता देश के राजनीतिक जीवन और राज्य-प्रशासन में सक्रिय भाग लेती है। यह वह सोवियतों अथवा अन्य राष्ट्रीय सम्प्राप्तों के, सोवियतों द्वारा गठित विभिन्न कमिटियों और समितियों में, और साथ ही नए अपने जन-संगठनों में व्यापक रूप में शिरकत करके करती है। सारांश यह कि सर्वहारा जनवाद, जैसा कि लेनिन ने बताया था, पूजीवादी जनतंत्र के मुकाबले लाख गुना अधिक जनताधिक होता है।

सर्वहारा अधिनायकत्व पूजीवाद में समाजवाद में सत्तरण सर्वहारा अधिनायकत्व में गुजर कर ही हो सकता है। किन्तु समाजवाद की अनिवार्य अन्तर्वस्तु होने के नाते सर्वहारा

अधिनायकत्व भिन्न-भिन्न देशों में भिन्न-भिन्न रूप ग्रहण कर सकता है। लेनिन ने कहा था: "सभी राष्ट्र समाजवाद को प्राप्त करेंगे—यह तो अनिवार्य है। पर सभी एक ही ढंग में इसे प्राप्त नहीं करेंगे। हर राष्ट्र समाजवाद की अपनी शक्ति के अनुसार, सर्वहारा-अधिनायकत्व के किसी न किसी प्रकार में, साधारण और न के

विभिन्न पहलुओं में होनेवाले समाजवादी कायापट्ट की भिन्न-भिन्न गतियों में अपनी ओर में कुछ न कुछ जहर जोड़ेगा।”

सर्वहारा अधिनायकत्व का रूप सर्वोपरि देश-विशेष की विविध ऐतिहासिक अवस्थाओं पर—अर्थात् आर्थिक विकास के स्तर, वर्ग-शक्तियों के मन्तुलन और वर्ग संपर्क की तीव्रता पर, वहाँ की जनता की राष्ट्रीय और ऐतिहासिक परम्पराओं पर तथा अन्तर्गष्ट्रीय परिस्थिति पर—निर्भर करता है।

१९१७ में रूसी मजदूर वर्ग की क्रांतिकारी लड़ाई ने मजदूरों, किसानों और सेनिकों के प्रतिनिधियों की सोवियतों जैसे सर्वहारा अधिनायकत्व के रूप की जन्म दिया। अनेक यूरोपीय और एशियाई देशों में सर्वहारा अधिनायकत्व का एक और रूप—लोक जनतन्त्र—प्रकट हुआ।

लोक जनतन्त्र और सोवियतों में क्या अन्तर है ?

पहली चीज यह कि लोक जनतन्त्र में समाजवादी निर्माण की हिमायती एव कम्युनिस्ट पार्टी की नेतृत्वकारी भूमिका को स्वीकार करने वाली अनेक पार्टियों को रहने दिया जाता है। चीन बल्गेरिया जर्मन जनवादी जनतन्त्र, पोलैण्ड और चेकोस्लोवाकिया में बहुपार्टी व्यवस्था है। पर सोवियत में एक पार्टी व्यवस्था है, क्योंकि अक्टूबर क्रान्ति के बाद रूस की निम्न-पूँजीवादी पार्टियाँ ने कम्युनिस्टों के साथ सहयोग करने से इनकार कर दिया और क्रान्ति-विरोधियों का साथ दिया।

दूसरे, लोक जनतन्त्र में एक लोक (राष्ट्रीय) मोर्चा होता है। यह एक जन-संगठन है जो समाजवाद के निर्माण के लिए जनता के नाना अंगों को एकत्र करता है। लोक-मोर्चा मजदूर वर्ग, किसानों, बुद्धिजीवियों और यहां तक कि निम्न-पूँजीवादियों तथा मध्यम पूँजीपतियों के एक हिस्से के सहयोग का एक विविध रूप है। पर मजदूर वर्ग एव उसकी पार्टी उसमें अग्रणी भूमिका अदा करते हैं। सोवियत में ऐसा संगठन नहीं है और न पहले कभी रहा है।

तीसरे, योरोप के लोक जनतन्त्रों में पूँजीवाद के विरुद्ध तथा समाजवाद के लिए लड़ाई में वर्तमान मसदीय रूपों और परम्पराओं का इस्तेमाल किया जाता है। एकतंत्री रूप में मसदीय व्यवस्था का व्यापक विकास नहीं हुआ था और मसदीय परम्पराएँ नहीं बनी थीं।

सर्वहारा-अधिनायकत्व के विविध रूप की हैसियत से लोक जनतन्त्र समाजवादी क्रान्ति के विविध विकास की ऐसे काल में प्रतिबिम्बित करता है जब साम्राज्यवाद क्रमजोड़ पड़ गया होता है और शक्तियों का अन्तस्सम्बंध समाजवाद के पक्ष में बदल रहा होता है।

१ लेनिन, संग्रहीत रचनाएं, पृष्ठ २२, पृष्ठ ७०।

इतिहास ने अभी तक सर्वहारा अधिनायकत्व के दो रूपों को जन्म दिया है—तोषियत और लोक जनतंत्र। सर्वहारा अधिनायकत्व के अन्य रूप भी प्रगट हो सकते हैं। पर उनमें भी मजदूर वर्ग और उसकी मार्क्सवादी पार्टी की अग्रणी भूमिका परमावश्यक होती है। लेनिन ने बताया है: "पूँजीवाद के कम्युनिज्म में सन्तरण निश्चय ही राजनीतिक रूपों की भारी प्रचुरता एवं विविधता उत्पन्न करेगा, पर इन सभी रूपों की अन्तर्वस्तु अनिवार्यतः एक रहेगी—सर्वहारा अधिनायकत्व।"^१

सर्वहारा अधिनायकत्व में मार्क्सवादी पार्टी की नेतृत्वकारी भूमिका

मजदूर वर्ग के आगे बढ़े हुए, राजनीतिक रूप से चेतनायुक्त और संगठित दल के रूप में मार्क्सवादी पार्टी यह नेतृत्वकारी शक्ति है जो पूँजीपतियों के राजनीतिक शासन का सफाया तथा सर्वहारा अधिनायकत्व की स्थापना करवाती है। सत्ता दखल करना कठिनाई का काम है, लेकिन उससे भी अधिक कठिनाई का काम है सत्ता को बरकरार रखना और पूँजीपतियों को, जिनका तल्ल उल्टा जा चुका है, अंतिम रूप से परास्त करना करोड़ों-करोड़ किसानों एवं अन्य छोटे मालिकों की निजी सम्पत्ति-भारदा को मिटाना, पूँजीपतियों से उन्हें विमुख करना और उन्हें राजनीतिक क्षेत्र से मुक्त तथा समाजवाद का निर्माता बनाना तो इतना कठिन काम है कि इसी कठिनाई की कल्पना भी नहीं की जा सकती (जैसा कि लेनिन ने कहा था, यह हजार गुना अधिक कठिन काम है)। मजदूर वर्ग इन अत्यधिक कठिन कामों को पूरा करने और पहले समाजवाद तथा फिर कम्युनिज्म का निर्माण करने में सभी समय होता है जब कि वह सत्ता से अपना संगठन और अनुशासन कायम रखता है और उसमें यह दृढ़ विश्वास होता है कि हमने सही रास्ता चुना है। केवल मार्क्सवादी पार्टी ही सर्वहारा को संगठित कर सकती है, उसकी पार्टी में लौह अनुशासन कायम कर सकती है, मजदूर वर्ग को शिक्षित कर सकती है, निम्न-पूँजीवादी असर से उसे बचा सकती है, उसकी राजनीतिक सरगमियों का निर्देशन कर सकती है और ऐसा करके पूरी मेहनतकश जनता को प्रभावित कर सकती है। यही कारण है कि "सर्वपक्ष में तपी हुई एक फौलादी पार्टी के बिना, अपने वर्ग के ईमानदार सभी तत्वों का विश्वास प्राप्त की हुई पार्टी के बिना, सर्वसामारण के मनोभाव पर नजर रखने एवं उसे प्रभावित करने की क्षमता रखने वाली पार्टी के बिना, समाजवाद के निर्माण में कामयाबी हासिल करने की बात भी नहीं सोची जा सकती।"^२

१. लेनिन, संग्रहीत रचनाएँ, खंड २५, पृष्ठ ४१३।

२. लेनिन, संग्रहीत रचनाएँ, खंड ३, पृष्ठ ३९५।

समाजवादी क्रांति की विजय में मार्क्सवादी-लेनिनवादी पार्टी सामक वगैरे की पार्टी बन जानी है। इससे उसके कंधों पर सात जिम्मेदारी का भार आ पड़ता है और मजदूर वर्ग के नेता की हैसियत से उसकी भूमिका बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। सामाजिक विकास के वस्तुगत नियमों के अपने ज्ञान का उपयोग करते हुए, जनता के क्रांतिकारी अनुभव का निचोड़ निकालने तथा उसका उपयोग करते हुए, पार्टी सर्वहारा राज्य की तमाम आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक समस्याओं का निर्देशन करती है। देश के जीवन के सभी क्षेत्रों के लिए वह एक ऐक्यबद्ध राजनीतिक नीति निरूपित करती है और इस नीति का लागू किया जाना सुनिश्चित करती है।

सर्वहारा अधिनायकत्व के अन्तर्गत मार्क्सवादी पार्टी की एकता पहले से भी बड़ी अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। पार्टी के सभी सदस्यों में सक्षम और कार्य की एकता होने में ही पार्टी समाज को नेतृत्व प्रदान कर सकती है। सभी वह मजदूर वर्ग की हठपूर्वक को कायम रख सकती है और उसे मजबूत बना सकती है। सभी ऐसी पार्टी समाजवाद एवं कम्युनिज्म के निर्माण का आयोजन कर सकती है। सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी और सभी अन्य समाजवादी देशों की कम्युनिस्ट और मजदूर पार्टियाँ ऐसे सभी गुटबान्धों और विधुषणों का, जो पार्टी की एकता को कमजोर करने की कोशिश करने हैं, निर्मम होकर विरोध करती हैं।

सर्वहारा अधिनायकत्व प्रणाली में पार्टी की नेतृत्वकारी भूमिका को समीपन-वादी अस्वीकार करते हैं। वे कहते हैं कि पार्टी के नेतृत्व पर आश्रित होने से राज्य और पार्टी एक-एकान्तर हो जाते हैं और इससे समाजवादी जनतन्त्र के सिद्धान्तों का हनन होता है। उनके मतानुसार, समाज के आर्थिक और राजनीतिक जीवन के नेतृत्व का कार्य द्रष्टृ युनियनों एवं अन्य जन-संघटनों को करना चाहिए, पार्टी को नहीं।

इतिहास से यह प्रमाणित होता है कि सर्वहारा अधिनायकत्व प्रणाली में मार्क्सवादी पार्टी की नेतृत्वकारी भूमिका कदापि जनतन्त्र के सिद्धान्तों के विरुद्ध नहीं है, बल्कि उसके विकास और उत्थान में योगदान करती है।

मार्क्सवादी पार्टी अपनी नेतृत्वकारी भूमिका का निर्वाह राष्ट्रीय समस्याओं एवं अलग-अलग जन-संघटनों (द्रष्टृ युनियनों, सहकारिताओं, लघु-मध्य व औद्योगिक, कृषि-संघ, बलाकार, सेलक एवं अन्य संघटनों) की एक व्यवस्था के जरिए करता करती है। पार्टी इन संघटनों के कार्यक्षेत्रों को एक सूत्र में पिरोती है और इन्हें एक संघ की ओर निर्देशित करती है। पार्टी राज्य एवं अन्य विभागों के कार्य सुदृढ़ नहीं करने लगती, बल्कि उनकी पहल को बढ़ाती है। राज्य संघटनों और जन-संघटनों के आलगाव के जरिए पार्टी जनता के साथ सम्बद्ध है उसे निर्दिष्ट

डालने एवं अन्य तमाम मेहनतकशों के सहयोग से समाजवाद का निर्माण करने का काम उपस्थित था। समाजवादी राज्य के कार्य इसी के अनुसार निरूपित हुए।

शोषक वर्गों को कुचल डालना सन्तरण काल में देश के अन्दर सर्वहारा राज्य के सबसे जरूरी कार्यों में होता है। सर्वहारा राज्य चाहे जिस रूप में प्रगट हो, शोषकों को कुचल डालना उसके लिए लाजिमी है। लेकिन यह कार्य किस ढंग से किया जाये, यह विद्यमान अवस्थाओं पर निर्भर करता है। सोवियत संघ ने राजनीतिक तरीके (मताधिकार से वंचित करना) और आर्थिक तरीके (सम्पत्ति को जब्त, उच्चतर टैक्स, आदि) तो अपनाये ही, साथ ही दमन के हथियारबंद तरीकों से भी काम लिया, क्योंकि शोषकों ने हथियार लेकर जनता की सरकार का मुकाबला किया था।

सांगठनिक-आर्थिक कार्य, अर्थात् समाजवादी अर्थतंत्र का निर्माण करने एवं देश के सम्पूर्ण आर्थिक जीवन का निर्देशन करने से सम्बन्धित राज्य के कार्यकलाप—सन्तरण काल में सोवियत राज्य का अगला अति महत्वपूर्ण कार्य है। राज्य का लक्ष्य है पूँजीवाद पर समाजवाद की आर्थिक जीत को सुनिश्चित करना, श्रम का ऐसा सामाजिक संगठन हासिल करना जो पूँजीवाद के सामाजिक संगठन से श्रेष्ठ हो। उत्पादन के दुनियादी साधनों का राष्ट्रीकरण करके सर्वहारा राज्य ने अपने जीवन के प्रथम महीनों में ही अर्थतंत्र की दुनियादी स्थितियों को अपने हाथ में कर लिया और वैज्ञानिक आधार पर अर्थतंत्र के नियोजित प्रबन्ध का संगठन किया। कम्युनिस्ट पार्टी की रहनुमाई में राज्य ने देश का समाजवादी औद्योगीकरण एवं कृषि का समूहीकरण किया तथा जनता का जीवनमान ऊपर उठाया। समाजवाद के प्रगति करने के साथ अर्थतंत्र की सभी की सभी शालाएँ समाजवाद के सांगठनिक-आर्थिक कार्य के अधीनस्थ हो गईं।

पर समाजवाद का निर्माण समाजवादी अर्थतंत्र के सृजन तक ही सीमित नहीं है। जनता की सामाजिक चेतना एवं संस्कृति को लगातार उन्नत किये बिना, जनता के मस्तिष्क से पूँजीवाद के अवशेषों को निकाले बिना, इस काम को पूरा करने की बात सोचो भी नहीं जा सकती। स्वभावतया, मेहनतकश जनता की कम्युनिस्ट शिक्षा, उसकी आम शैक्षणिक, व्यावसायिक और सांस्कृतिक प्रगति समाजवादी राज्य का एक महत्वपूर्ण कर्तव्य है। यह इसलिए और भी अधिक जरूरी है क्योंकि शोषकों ने मेहनतकशों को शलाकियों से अपना आत्मिक दास बना रखा है, उन्होंने संस्कृति और ज्ञान की मेहनतकशों की आकांक्षा का गला घोट देने की पूरी कोशिश कर रखी है। समाजवादी राज्य सांस्कृतिक क्रांति सम्पन्न करता है, जो समाजवादी क्रांति का एक महत्वपूर्ण

अग है। मेहनतकश जनता की सांस्कृतिक उन्नति और शिक्षा को संगठित करने का राज्य का काम उसका सांस्कृतिक-शैक्षणिक कार्य है।

विदेश नीति के क्षेत्र में समाजवादी राज्य का कार्य राष्ट्रों के बीच शांति के लिए कार्य करना और बाहरी साम्राज्यवादी आक्रमण से देश की रक्षा करना है। शांति का फरमान सोवियत सरकार का पहला फरमान था। किन्तु सर्वहारा राज्य की शांति की हार्दिक अभिलाषा का उत्तर साम्राज्यवादी डाकुओं के गिरोहों द्वारा सशस्त्र हस्तक्षेप के रूप में मिला। वे शस्त्रबल से शोषों की सत्ता पुनर्स्थापित करना चाहते थे। मेहनतकश जनता ने हथियार उठा लिये और प्रतिक्रांतिवादियों एवं हस्तक्षेपकारियों को परास्त किया। सभी शांतिपूर्ण समाजवादी निर्माण आरम्भ हुआ।

समाजवादी राज्य अथक रूप से शांति की हिमायत करता है, पर साथ ही साथ वह अपने देश की प्रतिरक्षा शक्ति को भी बढ़ाता और संप्रबल को मजबूत करता है।

समाजवाद से कम्युनिज्म में सन्तरण के दौरान समाजवादी राज्य के कार्य सोवियत राज्य के विकास का दूसरा काल है समाजवाद से कम्युनिज्म में क्रमिक सन्तरण का काल। समाजवाद के निर्माण ने देश के आर्थिक जीवन का कायापलट कर दिया। उत्पादन प्रणालियों की अनेकता समाप्त कर दी गयी और शोषक वर्ग मिटा दिए गये। सामाजिक स्वामित्व पर आधारित समाजवादी आधार अर्थात्तः की सभी शाखाओं में एकता के साथ जम गया।

आर्थिक आधार के परिवर्तनों के फलस्वरूप समाजवादी ऊपरी ठाठ में भी परिवर्तन हुए—विशेषकर समाजवादी राज्य के आन्तरिक कार्यों में। शोषकों के दमन का कार्य अब नहीं रह गया, क्योंकि शोषक वर्गों के मिटा दिये जाने के बाद ऐसा कोई नहीं रहा जिसका दमन करने की जरूरत हो। राज्य जोर-जबर्दस्ती की कार्रवाइयों का इस्तेमाल अब केवल उन व्यक्तियों के खिलाफ करता है जो समाजवादी कानून तोड़ते हैं। साथ ही राज्य जनता के अधिकारों एवं स्वातन्त्र्यों की रक्षा करता है और समाजवादी अमन-कानून कायम रखता है। समाजवाद के आर्थिक आधार की, समाजवादी सम्पत्ति की सुगति रचना उसकी विशेष विन्ता का विषय है, क्योंकि उसका पूर्ण विकास एवं सुदृढ़ीकरण कम्युनिज्म के निर्माण की अनिवार्य धार है। समाजवादी सम्पत्ति तथा नागरिकों के अधिकारों एवं स्वातन्त्र्यों की रक्षा करना और समाजवादी अमन-कानून को कायम रखना समाजवादी राज्य के महत्वपूर्ण कार्यों-कलाप हैं। समाजवादी राज्य के जीवन की पहली मजिल में इनका आविर्भाव हुआ था तथा समाजवाद का निर्माण होने के साथ इनका पूर्ण विकास हुआ।

सोवियन सभ्य में समाजवाद की विजय के फलस्वरूप समाजवादी राज्य की मुद्रा दिखायी देती है—अर्थात् सामाजिक-आर्थिक और सांस्कृतिक-शैक्षणिक क्रियाओं का—पूर्णतः विकास हुआ है।

अधुना के नेत्र विकास की दृष्टि से सामाजिक-आर्थिक क्रिया ज्यादा जटिल और विविध बन गयी है। पूँजीवाद से समाजवाद में सन्तरण के काल में राज्य की सामाजिक-आर्थिक मन्त्रिमण्डल को देश के अन्दर पूँजीवादी ताकतों पर समाजवादी ताकतों की विजय को सुनिश्चित बनाना था। अब जब कि समाजवाद निर्मित हो चुका है, उसका लक्ष्य है कम्युनिज्म का भौतिक और तकनीकी आधार तैयार करना तथा समाजवादी उत्पादन सम्बन्धों को कम्युनिस्ट उत्पादन सम्बन्धों में परिवर्तन करना, जीवनमान की और भी उन्नति को सुनिश्चित करना। धर्म की भाषा और उपभोग की भाषा पर राज्य अधिक नियंत्रण करने लगता है।

समाजवाद का निर्माण हो जाने में राज्य की सांस्कृतिक-शैक्षणिक क्रिया में उन्मेषनीय परिवर्तन आ गया है। जनता की सामाजिक चेतना एवं सांस्कृतिक स्तर जितने ही ऊँचे होंगे, कम्युनिज्म में सन्तरण उतनी ही तेजी से होगा। कम्युनिज्म के निर्माण के काल का एक प्रमुख कार्य है नये मानव को सिद्धि करना। नया मानव ऐसा व्यक्ति होता है जिसका सर्वतोमुखी विकास हुआ है, जो अपनी के अधोपे से मुक्त और समाज का सचेतन सदस्य है, जिसके लिए समाज के हितार्थ काम करना बर्तव्य नहीं बल्कि प्राथमिक आवश्यकता है।

समाजवाद से कम्युनिज्म में सन्तरण के काल में विदेश नीति के क्षेत्र में भी सोवियन राज्य के क्रियाकलाप विवक्षित होते जा रहे हैं। इसका सम्बन्ध अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थिति के अत्यन्त महत्वपूर्ण परिवर्तनों से है। विश्व समाजवादी व्यवस्था का उदय द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुआ और इस व्यवस्था के देशों के बीच अन्तर्मुखपूर्ण सहायता एवं सहयोग के सम्बन्ध कायम हुए। अन्य समाजवादी देशों के साथ अन्तर्मुखपूर्ण सहयोग का सुदृढ़ीकरण और विकास करना सोवियन राज्य का एक नया कार्य है जो विश्व समाजवादी व्यवस्था की स्थापना के फलस्वरूप उत्पन्न हुआ है।

इस नये कार्य के साथ ही, विश्व शांति के लिए कार्यशील रहने तथा सभी देशों के साथ सामान्य सम्बन्ध कायम रखने का पुराना कार्य भी अपनी जगह पर कायम है और उसका विस्तार हुआ है। विश्व समाजवादी व्यवस्था के उदय और सुदृढ़ीकरण तथा सोवियन सभ्य की बढ़ती शक्ति से तीसरे विश्व युद्ध को रोकने की सम्भावना पैदा हो गयी है। इस सम्भावना को वास्तविकता में परिणत करने के लिए सोवियन राज्य अपनी पूरी शक्ति से सचेष्ट है। साथ ही वह हर मूलतः में देश की प्रतिरक्षा-क्षमता को बढ़ा रहा है, क्योंकि जब तक

साम्राज्यवाद अपनी आक्रामक युद्ध नीति के साथ कायम है, सोवियत संघ अपने को हमसे से सुरक्षित नहीं समझ सकता। समाजवादी देश की रक्षा, देश की प्रतिरक्षा एवं सुरक्षा की विश्वसनीय ढंग से गारंटी करना—यह समाजवादी देश का एक बड़ा कार्य है। साथ ही सोवियत संघ, अन्य समाजवादी देशों के साथ-साथ, इसे अपना अन्तर्राष्ट्रीय कर्तव्य मानता है कि पूरी समाजवादी व्यवस्था की विश्वसनीय ढंग से प्रतिरक्षा और सुरक्षा का पक्का प्रबन्ध रहे।

समाजवादी राज्य के आन्तरिक और बाह्य कार्यकलाप के विकास के फलस्वरूप जनता की सक्रियता में और वृद्धि होती है, आर्थिक और सांस्कृतिक मामलों के प्रत्यक्ष प्रबन्ध में तथा शान्ति एवं राष्ट्रों की सुरक्षा के लिए सक्रिय सभ्य में आम लोग लाखों की संख्या में शरीक होने हैं। समाजवादी जनवाद फलफूल रहा है। सर्वहारा अधिनायकत्व के राज्य का पूरी जनता के राज्य में परिवर्तित हो जाना इस चीज को सबसे अच्छी तरह अभिव्यक्त करता है।

जैसा कि हम देख चुके हैं, सर्वहारा अधिनायकत्व का राज्य पूँजीवाद से समाजवाद में संतरण के काल में रहा करता है। मजदूर वर्ग को, किसानों एवं समाज के अन्य मेहनतकशों के साथ, शोषकों के प्रतिरोध को तोड़ने के लिए, मानव द्वारा मानव के उत्पीड़न का उन्मूलन करने तथा समाजवाद का निर्माण करने के लिए इसकी आवश्यकता होती है।

सोवियत संघ में मजदूर वर्ग ने इस युगान्तरकारी कार्य को सफलतापूर्वक सम्पन्न किया है और वहाँ समाजवाद की विजय हो चुकी है। इस विजय के साथ सर्वहारा अधिनायकत्व को आवश्यक बनानेवाली अवस्थाओं का तोप हो चुका है। सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यक्रम के शब्दों में : "इतिहास में मजदूर वर्ग ही एकमात्र वर्ग है जो अपनी सत्ता को बरकरार रखने का कदम अपने सामने नहीं रखता।

"समाजवाद—कम्युनिज्म के प्रथम चरण—की पूर्ण एवं अन्तिम विजय स्थापित करके तथा समाज की कम्युनिज्म के भरपूर निर्माण में सन्तुष्ट कराके, सर्वहारा अधिनायकत्व अपना इतिहास प्रदत्त कार्य पूरा कर चुका है। वह आन्तरिक विकास के कार्यों के दृष्टि-बिन्दु से सोवियत संघ के लिए अब अनिवार्य आवश्यकता नहीं रह गया है। जो राज्य सर्वहारा अधिनायकत्व के राज्य के रूप में प्रगट हुआ था, वह नयी, वर्तमान मजिस्त्र में, समस्त जनता का राज्य बन गया है। वह सम्पूर्ण जनता के हितों और इच्छा को अभिव्यक्त करने वाली सत्ता बन गया है।"

सर्वहारा अधिनायकत्व पर आधारित राज्य इतिहास का एक अत्यन्त महत्वपूर्ण व्यापार है। यह व्यापार तब प्रगट होगा, जब किसी देश की मेहनतकश

जनता के सामने समाजवाद के निर्माण का काम दखने होता है। जब समाजवाद की विजय हो जाती है, तो सर्वहारा अधिनायकत्व ममात हो जाता है। जब समाजवाद की विजय पक्की हो जाती है, तो मजदूर वर्ग स्वेच्छा से समाज पर अपनी हुकूमत को खत्म कर देता है और अपने अधिनायकत्व को समूची जनता के राज्य में परिणत कर देता है।

कठमुन्ने लोग सोवियन संघ में सर्वहारा अधिनायकत्व के राज्य के पूरी जनता के राज्य में परिणत किये जाने की सोचियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना पर आक्षेप करते हैं। उनका कहना है कि इस किस्म के राज्य को कम्युनिज्म के उच्चतम चरण तक कायम रखना चाहिए, क्योंकि उसे उन समाज-विरोधी तात्त्वों का दमन करना है जो समाजवाद में भी बने रहते हैं। पर सोवियन संघ में समाजवाद और कम्युनिज्म के निर्माण का अनुभव निश्चित रूप से यह सिद्ध करता है कि सर्वहारा अधिनायकत्व का राज्य अपनी जोर-जबर्दस्ती का उपयोग केवल पूँजीवाद से समाजवाद में मन्तरण के काम में करता है। इसके अलावा उसका यह कार्य उन शोषक वर्गों के विरुद्ध निर्देशित होता है जो नयी सामाजिक व्यवस्था की विजयी न होने देने के लिए पूरे जोर से मकेट रहते हैं। समाज-वादी समाज के मैत्रीपूर्ण वर्गों के बीच बचे बूटे समाज-विरोधी तत्वों के विरुद्ध संघर्ष वर्ग संघर्ष नहीं है, और इस संघर्ष की पूरी जनता का राज्य पूरी जनता के सक्रिय समर्थन से सफलतापूर्वक खला शकता है।

स्वभावतया इसका यह मतलब नहीं होता कि मजदूर वर्ग समाज में अपनी मैतृवकारी भूमिका को खो देता है। सोवियन समाज की बढ़ते ऊँचाई और संगठित शक्ति होने के नाते वह अरपूर कम्युनिस्ट निर्माण के काम में भी सामाजिक जीवन का निर्देशन करता है। वर्गों के लुप्त हो जाने पर ही, अर्थात् कम्युनिज्म का निर्माण हो चुकने पर ही, मजदूर वर्ग की समाज के नेतृत्व की भूमिका पूर्ण होगी।

सोवियन संघ का सर्वहारा अधिनायकत्व के राज्य के पूरी जनता के राज्य में परिणत होना इतिहास की अप्रत्याशित घटना है। समाजवाद के उदय होने के पहले जब राज्य सदा ही एक वर्ग के अत्याचार-प्राप्त का अंग रहता। पहले-पहल सोवियन संघ में एक ऐसा राज्य उभरा हुआ है जो किसी एक वर्ग का अधिनायकत्व नहीं करत बल्कि समाज का, पूरी जनता का अंग है।

सोवियन संघ में समाजवाद और कम्युनिज्म के निर्माण का अनुभव बखूबी है कि सर्वहारा - के राज्य के निर्माण होने तक कायम रखने की - रहते हैं विचार हो रहे हैं, - के कम्युनिज्म की पूर्ण विजय

कम्युनिज्म के भग्गुर निर्माण के काल में सोवियत जनता को एक अति व्यापक आर्थिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम पूरा करना होगा, जीवनमान को और उन्नत करना तथा नर-मानव को शिक्षित करना होगा। समाजवादी राज्य को और भी मजबूत तथा विकसित किये बिना यह काम पूरा नहीं हो सकता।

कम्युनिज्म की दिना में हर नये पय के साथ देश का जीवन अधिक विविधनापूर्ण होना जाना है, विभिन्न क्षेत्रों में उसके आर्थिक और सांस्कृतिक सम्बन्ध विस्तृत होने हैं और निर्माण का पैमाना बड़ी तेजी में बढ़ता है। इस सबसे सोवियत राज्य की सांगठनिक भूमिका बढ़ती है, उसके सांगठनिक-आर्थिक और सांस्कृतिक-शैक्षणिक कार्यक्रमलाप में निरंतर सुधार और विस्तार करते जा सकाया होगा है।

दूसरी ओर, कम्युनिस्ट निर्माण के व्यापक कार्यों की सफल पूर्ति की बात भी तब तक नहीं सोची जा सकती, जब तक कि जनवाद का और विकास न हो, सभी मेहनतकरा कम्युनिज्म के निर्माण में सक्रिय रूप से सम्मिलित न कर लिये जायें।

“समाजवादी जनवाद का सर्वतोमुखी विस्तार करना और सर्वांगपूर्ण बनाया जाना, राज्य के प्रशासन में, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास के प्रबन्ध में सभी नागरिकों का सक्रिय रूप से भाग लेना, सरकारी यंत्र का सुधार, और उसके कार्यक्रमलाप पर जनता का अधिक नियंत्रण—यही वह प्रधान दिशा है जिस ओर समाजवादी राज्यतब कम्युनिज्म के निर्माण के काल में आये बढ़ता है।” (सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी का कार्यक्रम।)

जनवादी केन्द्रीयता के लेनिनवादी सिद्धान्त को हर तरह से विकसित किया गया है। इसने केन्द्रीय नेतृत्व के साथ-साथ स्थानीय क्षेत्रों में जनता की पहल के लिए प्रोत्साहन का समुचित सुयोग सुनिश्चित हुआ है, संघ जनतंत्रों, स्थानीय शासन संस्थाओं और आर्थिक कार्यवाहकों के अधिकारों का विस्तृत होना सुनिश्चित बना है। अब अधिकतर प्रतिष्ठान जो पहले केन्द्रीय मंत्रालयों के अधीनस्थ थे, संघ जनतंत्रों के मातहत आ गये हैं। विधि-निर्माण, क्षेत्रीय शासन और अन्य अनेक महत्वपूर्ण आर्थिक, राज्यीय और सांस्कृतिक मामले संघ जनतंत्रों के हाथों में आ गये हैं। प्रतिष्ठानों के मनेजर्स को भौतिक और वित्तीय ससाधनों के उपयोग के मामले में “अधिक अधिकार” मिले हैं और मुख्य बात तो यह है कि उन्हें फैक्टरी बषवा कारखाने, राज्य या सामूहिक फार्म के कार्य का स्थानीय रूप से नियोजन करने का अधिकार प्राप्त हुआ है।

कम्युनिस्ट पार्टी ने राज्य-यंत्र को सुधारने, उसे सरल बनाने, उसके रत-रखाय का खर्च घटाने, झल कीतासाही दूर करने और राज्य प्रशासन में जनता को शरीक करने के सम्बन्ध में भी कई महत्वपूर्ण पय स्वीकृत किये हैं।

उद्योग और निर्माण के प्रबन्ध का १९५७ में जो पुनर्गठन किया गया था, उसमें सरकारी नेतृत्व भीषे स्थानीय क्षेत्रों तक घटच गया। इससे आर्थिक समस्याओं को दूर करने में योजनात्मक जनता के मुद के व्यावहारिक अनुभव का और अधिक उपयोग करना तथा आर्थिक विकास में जनता की भूमिका को बढ़ाना सम्भव हो गया है।

पार्टी ने मेनी के प्रबन्ध को बेहतर बनाने के लिए जो पग उठाये, उनमें उत्पादन का विस्तार सुनिश्चित हो गया और सामूहिक कृषकों की पहल को बढ़ावा मिला।

समाजवादी समाज में जनवाद का विकास मेहनतकश जनता के संगठन की बढ़ती हुई भूमिका में भी अभिव्यक्त होता है—जैसे ट्रेड यूनियनों, तृण कम्युनिस्ट लीग, सहकारिताओं तथा सांस्कृतिक और शैक्षणिक संस्थाओं की बढ़ती हुई भूमिका में। जन-संगठन सदा से ही कम्युनिस्ट पार्टी और सोवियत सरकार के सच्चे महायुध रहे हैं। वे उनकी नीतियों के वाहक रहे हैं। कम्युनिज्म के निर्माण में शीघ्र सन्तुल्यपूर्ण राष्ट्रीय समस्याओं को सुलझाने में उनकी भूमिका का निरन्तर विकास होता जायेगा।

आर्थिक और सांस्कृतिक विकास के प्रमुख कार्यों की पूर्ति में ट्रेड यूनियनों की भूमिका बढ़ रही है। ट्रेड यूनियनों कम्युनिस्ट शिक्षा के विद्यालय हैं। वे आर्थिक प्रबन्ध और राज्य-प्रशासन के विद्यालय हैं। वे कारखानों में उत्पादन का नियोजन और संगठन करने में तथा समाजवादी प्रतिस्पर्धा विकसित करने में सक्रिय भूमिका अदा करते हैं। सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी अनेक मवाल, मजदूरों को सांस्कृतिक तथा अन्य सेवाएँ प्रदान करना, उनके श्रम और स्वास्थ्य आदि का संरक्षण, उनके ही जिम्मे रहते हैं।

ट्रेड यूनियनों मजदूरों के श्रम सम्बन्धी एवं राजनीतिक कार्यक्रमों को प्रोत्साहन देती हैं, उनकी कम्युनिस्ट चेतना को उन्नत करती हैं, कम्युनिस्ट श्रम टोली या कम्युनिस्ट श्रम खाता की उपाधि प्राप्त करने के लिए होनेवाली प्रतियोगिताएँ आयोजित करती हैं, मजदूरों को राष्ट्रीय एवं स्थानीय मामलों के प्रशासन की शिक्षा देती हैं, उन्हें निरन्तर प्राविधिक प्रगति करने और श्रम-उत्पादकता की वृद्धि करने के काम में जुटाती हैं। वे इस बात का ध्यान रखती हैं कि मजदूरों की रहन-सहन की अवस्थाएँ बेहतर बनें और उनकी आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो।

तृण कम्युनिस्ट लीग कम्युनिज्म के निर्माण तथा तृणों को कम्युनिस्ट शिक्षा प्रदान करने में बड़ा योग दे रही है। तृण कम्युनिस्ट लीग सोवियत तृणों के सूत्रनात्मक कार्यक्रमों और कृतित्व को प्रोत्साहन देती है। वह एक

ऐसी नयी पीढ़ी को पैदा करने के लिए प्रयत्नशील है जो कम्युनिज्म के अन्तर्गत रहेगी और काम करेगी तथा कम्युनिस्ट समाज में प्रबन्धक बनेगी। वह उन्हें कम्युनिस्ट नैतिकता के महान सिद्धान्तों की भावना के अनुसार प्रशिक्षित करती है, समष्टि के कल्याणार्थ कार्य करने और अपनी सामान्य शिक्षा एवं प्राविधिक ज्ञान को बढ़ाने के लिए कार्यशील रहने की शिक्षा देती है।

सहकारिताएं (सामूहिक फार्म, उपभोक्ता सहकार तथा अन्य सहकारिता संगठन) और ज्यादा महत्व प्राप्त करेंगी। वैज्ञानिक, तकनीकी, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, खेलकूद सम्बन्धी तथा अन्य सोसायटियों और संगठनों को और भी विकसित किया जायेगा। ये सभी उन विविध रूपों का प्रतिनिधित्व करते हैं जिनके जरिए जनता कम्युनिस्ट निर्माण में शरीक की जाती है। ये महत्वपूर्ण जनता को कम्युनिस्ट भावना में दीक्षित करने के विविध साधन हैं।

जैसे-जैसे समाज कम्युनिज्म के निकट पहुंचता जायेगा, जैसे-जैसे वे सामाजिक काम जो राज्य-संस्थाओं के हाथ में हैं, धीरे-धीरे जन-संगठनों को हस्तान्तरित होते जायेंगे। खेलकूद का जिम्मा जन-संगठनों के हाथ में आ भी चुका है। सार्वजनिक व्यवस्था कायम करनेवाली जन-टोलियां, साधियों की बत्तखें और अन्य सामाजिक संगठन मिलिशिया (पुलिस) तथा न्याय विभाग के अधिकारियों के साथ मिलकर सोवियत कानूनों और कम्युनिस्ट नैतिकता के नियमों को तोड़नेवालों के विरुद्ध सफलतापूर्वक अभियान चला रहे हैं।

अगले कुछ वर्षों में मनोरंजन के स्थानों, पुस्तकालयों, बसों और अन्य सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक प्रतिष्ठानों का प्रबन्ध, जो इस समय राज्य के हाथों में है, जन-संगठनों को सौंप दिया जायेगा। सार्वजनिक व्यवस्था कायम रखने के काम में उनकी सक्रियता का विस्तार किया जायेगा। ड्रिंक यूनिटों, छाप कम्युनिस्ट लोग और अन्य जन-संगठनों को कानून-निर्माण की पहल करने का अधिकार प्रदान किया जायेगा—वे सर्वोच्च सोवियत के सामने विधेयक पेश कर सकेंगे।

अलग-अलग कामों की राज्य-एजेंसियों के गैर-सरकारी संस्थाओं को हस्तांतरित किये जाने से कम्युनिज्म के निर्माण में राज्य की भूमिका कमजोर नहीं होगी। बल्कि, यदि वे कार्य जो अभी राज्य के जिम्मे हैं, जन-संगठनों के शिप कर दिये जायें, तो समाजवादी समाज की राजनीतिक बुनियाद पोखी होगी और समाजवादी जनवाद का और भी विकास सुनिश्चित होगा। सोवियत राश्ट्र अपना समय और ध्यान अर्थव्यवस्था के विकास पर, कम्युनिस्ट समाज के अर्थव्यवस्था के विकास पर केन्द्रित कर सकेगा।

सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यक्रम में समाजवादी जनवाद को और विकसित करने के सम्बन्ध में व्यापक पल उठाने की परिपक्वता की गयी

समता, पारस्परिक समझदारी और भरोसा हो, एक-दूसरे के हितों का ध्यान रखा जाये, एब-दूसरे के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप न किया जाये, हर राष्ट्र के अपनी समस्याएँ आप निपटाने के अधिकार को मान्यता दी जाये, सभी देशों की प्रभुसत्ता और प्रादेशिक अखंडता का पूर्ण आदर किया जाये, पूर्ण समता और पारस्परिक लाभ के आधार पर आर्थिक एवं सांस्कृतिक सहयोग का विस्तार किया जाये।

वर्तमान अवस्थाओं में निरस्त्रीकरण शान्तिपूर्ण सहजीवन सुनिश्चित करने का एक महत्वपूर्ण माघन है। आम और पूर्ण निरस्त्रीकरण ही राष्ट्रों में स्थायी शान्ति और समाज का प्रगतिशील विकास सुनिश्चित कर सकता है।

सोवियत संघ ने १९५९ में सगुलन राष्ट्र महासभा के १४वें अधिवेशन में आम और पूर्ण निरस्त्रीकरण की एक विनाश योजना पेश की थी।

सोवियत संघ ने केवल निरस्त्रीकरण की आवश्यकता ही नहीं घोषित की, बरन उसे हासिल करने के लिए व्यावहारिक पग भी उठाये। उसने अपने सैन्यबल में एकतरफा बटौती की और अपना सैनिक व्यय कई गुना घटा दिया। सोवियत संघ की पहल पर वायुमंडल में बाह्य अन्तर्ग्रह में और मनुष्य के गर्भ में नाभिकीय हथियारों के परीक्षण पर रोक लगाने की एक संधि हुई। दुनिया भर की जनता ने इस संधि का उत्साहपूर्वक स्वागत किया। सोवियत संघ ने १८-राष्ट्रीय निरस्त्रीकरण समिति के सामने एक स्मृति-पत्र पेश किया जिसमें उसने हथियारबन्दी की होड को धीमा करने तथा अन्तर्राष्ट्रीय तनाव मिटाने के सम्बन्ध में कुछ पग प्रस्तावित किये और राज्यों के बीच प्रादेशिक विवादों को शान्तिपूर्ण उपायों में निपटाने के बारे में सुझाव दिया।

मावर्सवादी पार्टियाँ शान्तिपूर्ण सहजीवन के सिद्धान्त को अविरल रूप में लागू करती हैं और ऐसा करते हुए इस सिद्धान्त के आधार पर कार्य करती हैं कि विश्व में शान्ति कायम रखने तथा उसे मुटु बनाने की क्षमता रखने वाली प्रबल शक्ति प्रगट हुई हैं और बढ़ रही हैं। निरन्तर विकसित एवं शक्तिमान होती हुई विश्व समाजवादी व्यवस्था सभी शान्तिकामी शक्तियों का स्वाभाविक आकर्षण केन्द्र है।

एक विशाल शान्ति क्षेत्र प्रकट हुआ है जिसमें समाजवादी देशों के अतिरिक्त शान्तिप्रेमी, गैर-समाजवादी देशों का एक बड़ा समूह भी शामिल है। इस समूह के अनेक राज्य थे हैं जिन्होंने अपने बन्धों से औपनिवेशिक जुगा उतार फेंका है। अधिकाधिक देश तटस्थता की नीति अपना रहे हैं और फौजी गुटों में शामिल होने के खतरे से अपने को बचाने की कोशिश कर रहे हैं।

मुद्र और शान्ति की समस्या को हल करने का काम जनता अधिक सरगमों के साथ अपने हाथों में ले रही है। शान्ति के मधर्ष में यह एक बड़ा तन्त्र है।

ऐसी नयी पीढ़ी को पैदा करने के लिए प्रयत्नशील है जो कम्युनिज्म के अनुयायी रहेगी और काम करेगी तथा कम्युनिस्ट समाज में प्रबन्धक बनेगी। वह उन्हें कम्युनिस्ट नैतिकता के महान सिद्धान्तों की भावना के अनुसार प्रशिक्षित करती है, समष्टि के कल्याणार्थ कार्य करने और अपनी सामान्य शिक्षा एवं प्राशिक्षित ज्ञान को बढ़ाने के लिए कार्यशील रहने की शिक्षा देती है।

सहकारिताएं (सामूहिक कामें, उपभोक्ता सहकार तथा अन्य सहकारिता संगठन) और ज्यादा महत्व प्राप्त करेंगी। वैज्ञानिक, तकनीकी, सांस्कृतिक, शैक्षणिक, खेलकूद सम्बंधी तथा अन्य सोसायटियों और संगठनों को और भी विकसित किया जायेगा। ये सभी उन विविध रूपों का प्रतिनिधित्व करते हैं जिनके जरिए जनता कम्युनिस्ट निर्माण में शरीक की जाती है। ये मेहनतगार जनता को कम्युनिस्ट भावना में दीक्षित करने के विविध साधन हैं।

जैसे-जैसे समाज कम्युनिज्म के निकट पहुंचता जायेगा, वैसे-वैसे वे सामाजिक काम जो राज्य-संस्थाओं के हाथ में हैं, धीरे-धीरे जन-संगठनों को हस्तांतरित होते जायेंगे। खेलकूद का जिम्मा जन-संगठनों के हाथ में आ भी चुका है। सार्वजनिक व्यवस्था कायम करनेवाली जन-टोलियाँ, साधियों की बटालों और अन्य सामाजिक संगठन मिलीशिया (पुलिस) तथा ग्याम विभाग के अधिकारियों के साथ मिलकर सोवियत कानूनो और कम्युनिस्ट नैतिकता के नियमों को तोड़नेवालों के विरुद्ध सफलतापूर्वक अभियान चला रहे हैं।

अगले कुछ वर्षों में मनोरंजन के स्थानों, पुस्तकालयों, क्लबों और अन्य सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक प्रतिष्ठानों का प्रबन्ध, जो इस समय राज्य के हाथों में है, जन-संगठनों को सौंप दिया जायेगा। सार्वजनिक व्यवस्था कायम रखने के काम में उनकी सक्रियता का विस्तार किया जायेगा। ट्रेड यूनियनों, तरंग कम्युनिस्ट सींग और अन्य जन-संगठनों को कानून-निर्माण की पहल करने का अधिकार प्रदान किया जायेगा—वे सर्वोच्च सोवियत के सामने विरोधक पैदा कर सकेंगे।

अलग-अलग कार्यों की राज्य-एजेंसियों के गैर-सरकारी संस्थाओं को हस्तांतरित किये जाने से कम्युनिज्म के निर्माण में राज्य की भूमिका कमजोर नहीं होगी। बल्कि, यदि वे कार्य जो अभी राज्य के जिम्मे हैं, जन-संगठनों के बिना कर दिये जायें, तो समाजवादी समाज की राजनीतिक बुनियाद पोखी होगी और समाजवादी जनवाद का और भी विकास मुनिश्चित होगा। सोवियत राज्य अपना समय और ध्यान अर्थतन्त्र के विकास पर, कम्युनिस्ट के निर्माण का आधार विकास पर केन्द्रित कर लेगा।

सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यक्रम और विवक्षित करने के सम्बन्ध में व्यापक पत्र

साम्राज्यवादी प्रतिपामी देशों ने अपने अमानवीय मंगूरे नहीं त्यागे हैं। इसका अर्थ यह है कि भिन्न सामाजिक व्यवस्थावाले राज्यों के शान्तिपूर्ण सहजीवन की साम्राज्यवादियों की आक्रामक योजनाओं के विरुद्ध सभी जनमण के निस्वार्थ संघर्ष द्वारा ही कायम रखा और पक्का किया जा सकता है।

कम्युनिस्ट और मजदूर पार्टियाँ शान्ति संघर्ष का हिरावल हैं। वे साम्राज्यवादियों के सभी सुचक्रों और आक्रामक योजनाओं का लगातार पर्दाकाश करती हैं, जनता को सतर्क रखती हैं और भिन्न सामाजिक व्यवस्था वाले राज्यों के बीच शान्तिपूर्ण सहजीवन की परिस्थितियाँ बनाये रखने की लेनिनवादी नीति का अविचल रूप में और दृढ़तापूर्वक पालन करती हैं।

शान्तिपूर्ण सहजीवन संशोधनवादी और कठमुस्ले शान्तिपूर्ण सहजीवन के सारतत्व को विकृत करते हैं। उनके अनुसार वर्ग-संघर्ष का एक रूप है शान्तिपूर्ण सहजीवन समाजवादी और पूँजीवादी व्यवस्थाओं के अन्तर्विरोध को समन्वित करता है और समाजवादी और पूँजीवादी विचारधाराओं के संघर्ष की समाप्ति का चेतक है।

किन्तु वास्तव में शान्तिपूर्ण सहजीवन का अर्थ यह कदापि नहीं होता कि समाजवाद और पूँजीवाद के अंतर्विरोधों में समन्वय किया जाय और दोनों के बीच के संघर्ष को रोक दिया जाय। शान्तिपूर्ण सहजीवन दो विरोधी विश्व व्यवस्थाओं के बीच वर्ग संघर्ष का एक विशेष रूप है। यह दो सामाजिक व्यवस्थाओं के बीच—युद्ध का सहारा लिये बिना, एक राज्य द्वारा दूसरे राज्य के घरेलू मामलों में हस्तक्षेप किये बिना—संघर्ष को जारी रखना है। यह आर्थिक, राजनीतिक और औद्योगिक संघर्ष है, पर फौजी संघर्ष नहीं है।

शान्तिपूर्ण सहजीवन अन्तर्राष्ट्रीय विमाने पर समाजवाद और पूँजीवाद की आर्थिक प्रतियोगिता का आधार है। यह आर्थिक और सांस्कृतिक विकास की गति और व्यापकता के लिए तथा जनता की भौतिक और सांस्कृतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए समाजवाद और पूँजीवाद के मध्य एक अनोखा संघर्ष है। इस संघर्ष की प्रक्रिया में लोग अपने अनुभव से सीखते हैं कि कौन-सी व्यवस्था उनकी आवश्यकताओं की ज्यादा अच्छी तरह से पूर्ति करने की समता रखती है।

इस प्रतियोगिता का क्रम और इसके परिणाम—दोनों विरोधी व्यवस्थाओं का संघर्ष—आज के विश्व घटनाक्रम की पूरी प्रक्रिया को निर्णित करते हैं। हमें इस बात पर जोर देना चाहिए कि शान्तिपूर्ण सहजीवन के सिद्धान्त का कदापि यह अर्थ नहीं होता कि राजनीतिक संघर्ष त्याग दिया जाय, पूँजीपतियों के विरुद्ध सर्वहारा के क्रांतिकारी वर्ग-संघर्ष को छोड़ दिया जाय, पूँजीवादी दासता से मुक्ति के लिए मेहनतकारों की लड़ाई को तिलोत्थल दे दी जाय।

साम्राज्यवादी युद्धों का सबसे निमंत्रण और अविवल विरोधी, अन्तर्राष्ट्रीय मजदूर वर्ग शान्ति आन्दोलन का अगुआ बना हुआ है।

इन प्रबल शान्ति शक्तियों के विद्यमान होने की वजह से ही सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी तथा अन्य देशों की मार्क्सवादी पार्टियाँ इस निष्कर्ष पर पहुँची हैं कि हमारे युग में युद्ध अनिवार्य नहीं रह गये हैं और मानवजाति अन्तर्राष्ट्रीय विवादों के निपटारे के लिए होने वाले युद्धों को रोक सकती है। सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यक्रम में बताया गया है: "प्रबल समाजवादी सिद्धि, शान्तिप्रेमी गैर-समाजवादी देशों, अन्तर्राष्ट्रीय मजदूर वर्ग और शान्ति की हिमायन करने वाली सभी शक्तों के संयुक्त प्रयास से विश्व युद्ध न छिड़ने देना सम्भव है।" यह उस पूरी अवधि में शान्तिपूर्ण सहजीवन सुनिश्चित करने की सम्भावनाएं प्रस्तुत करता है जिसके दौरान दुनिया को विभक्त करने वाली सामाजिक और राजनीतिक समस्याएं हल की जाएँगी।

शान्ति और निरस्त्रीकरण के लिए संघर्ष का अर्थ यह नहीं होता कि साम्राज्यवाद के भागे घुटने टेक दिये जायें और क्रान्ति एवं क्रान्तिकारी संघर्ष को त्याग दिया जाये। पूँजीवादी देशों की कम्युनिस्ट पार्टियाँ राष्ट्रों के मध्य शान्ति और मित्रता की हिमायत करती हैं, किन्तु वे दुगुने उत्साह के साथ क्रान्तिकारी वर्ग संघर्ष और राष्ट्रीय मुक्ति संघर्ष का भी संगठन करती हैं। शान्ति के संघर्ष को मेहनतकशों के क्रान्तिकारी संघर्ष के मुकाबले में पेश नहीं किया जाना चाहिए। दोनों परस्पर सम्बंधित और ऐक्यबद्ध हैं। दोनों साम्राज्यवाद के विरुद्ध निर्देशित हैं, अतः वे अन्ततः सामाजिक प्रगति और समाजवाद की विजय का पथ प्रशस्त करेंगे।

लेकिन इस चीज का कि शान्तिप्रेमी शक्तों नया विश्व युद्ध रोकने का दम रखती हैं, यह अर्थ नहीं समझ लेना चाहिए कि युद्ध की पूरी सम्भावना ही समाप्त हो गयी है। यह सम्भावना तो तब तक बनी रहेगी जब तक पूँजीवाद का अस्तित्व है। धरती पर विरह्मायी शान्ति की स्थापना केवल कम्युनिस्ट समाज ही कर सकता है। किन्तु आज की अवस्थाओं में आक्रामक छलियाँ संसार में शान्ति और सुरक्षा के लिए सभी समाजवादी देशों और सभी ईमानदार लोगों के अविरल और अडिग प्रयास का विरोध कर रही हैं। अमरीका का फोर्जी गुट इन आक्रामक शक्तियों का सरगना है। ये लोग अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थिति को बिगाड़ने के लिए बी-आन ३ छुटे रहते हैं, सोवियत संघ और अन्य समाजवादी देशों को घमकियाँ देते हैं, निरस्त्रीकरण की होड़ तेज करते हैं और दुश्मोद्भाव फैलाते हैं। नये विश्व युद्ध का सतारा सामने होने का कारण सोवियत मध्य अपनी प्रतिरक्षा को मजबूत करने तथा सोवियत जनता एवं पूरे समाजवादी सिद्धि की जनता की रक्षा के लिए आवश्यक पथ उठाना है।

साम्राज्यवादी प्रतिगामी लोगों ने अपने अमानवीय मनुष्य नहीं त्यागे हैं इसका अर्थ यह है कि भिन्न सामाजिक व्यवस्थावाले राज्यों के शान्तिपूर्ण सहजीवन को साम्राज्यवादियों की आक्रामक योजनाओं के विरुद्ध सभी जनगण के निस्वार्थ संघर्ष द्वारा ही कामय रखा और पक्का किया जा सकता है।

कम्युनिस्ट और मजदूर पार्टियाँ शान्ति संघर्ष का हिराबल हैं। वे साम्राज्यवादियों के सभी जुत्तकों और आक्रामक योजनाओं का लगातार पर्दाफाश करती हैं, जनता को सतर्क रखती हैं और भिन्न सामाजिक व्यवस्था वाले राज्यों के बीच शान्तिपूर्ण सहजीवन की परिस्थितियाँ बनाये रखने की लेनिनवादी नीति का अविचल रूप से और दृढ़तापूर्वक पालन करती हैं।

शान्तिपूर्ण सहजीवन संशोधनवादी और कठमुस्ले शान्तिपूर्ण सहजीवन के सारतत्त्व को विकृत करते हैं। उनके अनुसार वर्ग-संघर्ष का एक रूप है शान्तिपूर्ण सहजीवन समाजवादी और पूँजीवादी व्यवस्थाओं के अन्तर्विरोध को समन्वित करता है और समाजवादी और पूँजीवादी विचारधाराओं के संघर्ष की समाप्ति का द्योतक है।

किन्तु वास्तव में शान्तिपूर्ण सहजीवन का अर्थ यह कदापि नहीं होता कि समाजवाद और पूँजीवाद के अंतर्विरोधों में समन्वय किया जाय और दोनों के बीच के संघर्ष को रोक दिया जाय। शान्तिपूर्ण सहजीवन दो विरोधी विश्व व्यवस्थाओं के बीच वर्ग संघर्ष का एक विशेष रूप है। यह दो सामाजिक व्यवस्थाओं के बीच—युद्ध का सहारा लिये बिना, एक राज्य द्वारा दूसरे राज्य के घरेलू मामले में 'हस्तक्षेप' किम्व बिना—संघर्ष को जारी रखता है। यह आर्थिक, राजनीतिक और बौद्धिक संघर्ष है, पर फौजी संघर्ष नहीं है।

शान्तिपूर्ण सहजीवन अन्तर्राष्ट्रीय पैमाने पर समाजवाद और पूँजीवाद की आर्थिक प्रतियोगिता का आधार है। यह आर्थिक और सांस्कृतिक विकास की गति और व्यापकता के लिए तथा जनता की शैक्षिक और सांस्कृतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए समाजवाद और पूँजीवाद के मध्य एक अनोखा संघर्ष है। इस संघर्ष की प्रक्रिया में लोग अपने अनुभव से सीखते हैं कि कौन-सी व्यवस्था उनकी आवश्यकताओं की ज्यादा अच्छी तरह से पूर्ति करने की क्षमता रखती है।

इस प्रतियोगिता का क्रम और इसके परिणाम—दोनों विरोधी व्यवस्थाओं का संघर्ष—ब्राज के विद्वत् षट्पांक्रम की पूरी प्रक्रिया को निर्धारित करते हैं। हमें इस बात पर जोर देना चाहिए कि शान्तिपूर्ण सहजीवन के सिद्धान्त का संघर्ष त्याग दिया जाय, पूँजीपतियों को छोड़ दिया जाय, पूँजीवादी शक्ति को तिलांजलि दे दी जाय।

वात इसकी उलटो ही है। शान्तिपूर्ण सहजीवन पूँजीवादी देशों में वर्ग संघर्ष को आगे बढ़ाता है। इसका प्रमाण पूँजीपतियों के विरुद्ध मजदूर वर्ग का बढ़ता हुआ संघर्ष है जिसे आज हम अनेक पूँजीवादी देशों (जापान, इटली, फ्रांस, आदि) में देख रहे हैं और अन्तर्राष्ट्रीय कम्युनिस्ट आन्दोलन का बाढ़ है। दुनिया में आज चार करोड़ से अधिक कम्युनिस्ट हैं।

शान्तिपूर्ण सहजीवन राष्ट्रीय मुक्ति आन्दोलन के लिए सास और से बनुन अवसर उत्पन्न करता है। इसका एक प्रमाण यह है कि युद्ध के बाद के वर्षों में करीब डेढ़ अरब लोगों ने—मानव जनसंख्या के आधे भाग ने—अपने कर्तों से उपनिवेशवाद का जुआ उतार फेंका है।

दोनों विरोधी व्यवस्थाओं का शान्तिपूर्ण सहजीवन अविचल बौद्धिक तर्क का भी द्योतक है। इसका अर्थ है समाजवादी और पूँजीवादी विचारधाराओं में जमकर टक्कर होना। समाजवादी विचारधारा मजदूर वर्ग व सभी मेहनतगर्जों के हितों को अभिव्यक्त करती है और पूँजीपतियों के विरुद्ध सर्वहारा के वर्ग की, समाजवाद और कम्युनिज्म के लिए उसके संघर्ष की ऐतिहासिक आवश्यकता सिद्ध करती है। उसका मुकाबला उस पूँजीवादी विचारधारा से होता है जो साम्राज्यवादी प्रतिगामी शक्तियों के हितों को अभिव्यक्त करती है, साम्राज्यवाद के अस्तित्व को उचित ठहराने की चेष्टा करती है और शान्ति, जनश्रम एवं समाजवाद के विरुद्ध लड़ाई में हथियार के रूप में काम में लायी जाती है। इस कार्य के लिए बौद्धिक प्रभाव के हर साधन का इस्तेमाल किया जाता है। इन साधनों में मुख्य है कम्युनिज्म का विरोध। इस साधन में मुख्य चीज है समाजवाद को बदनाम करना और कम्युनिस्ट पार्टियों तथा मार्क्सवादी-लेनिनवाद की नीतियों और लक्ष्यों की झूठी व्याख्याएं देना करना। पूँजीवादी विचारधारा के सिलसिले निरंतर और निर्मम संघर्ष पूँजीवाद के साथ शान्तिपूर्ण प्रतियोगिता में समाजवाद को विजयी बनाने की एक ज़रूरी बात है।

४. पूँजीवाद से समाजवाद में सन्तरण—हमारे युग की मुख्य विशेषता

विश्व समाजवादी व्यवस्था का विश्व घटनाक्रम का निर्णायक तत्व बनना। इतिहास में अनेक सामाजिक व्यवस्थाओं की टक्कर के अनेक प्रमाण मिलते हैं। इनमें वर्गों का अनेक अधिक प्रगतिशील व्यवस्था की विरुद्ध में हुआ। हमसे कोई ग़दर नहीं कि दो विरोधी व्यवस्थाओं का—समाजवाद और पूँजीवाद का—वर्तमान वर्गों की समाजवादी व्यवस्था की युग विशेष में होगा।

समाजवाद की दुनिया फैल रही है और पूँजीवाद की दुनिया सिकुड़ती जा रही है। समाजवाद अन्ततः सर्वत्र हो पूँजीवाद को स्यान्ध्रपुत करेगा, यह अवश्यम्भावी है। "हमारा युग जिसका मुख्य सारतत्त्व पूँजीवाद से समाजवाद में सन्तरण है, दो विरोधी सामाजिक व्यवस्थाओं के संघर्ष का युग है। यह समाजवादी और राष्ट्रीय मुक्ति क्रान्तियों का, पूँजीवाद के क्षय और औपनिवेशिक व्यवस्था के उन्मूलन का युग है। यह अधिकाधिक लोगों के समाजवादी पथ पर सन्तरण का, विश्वव्यापी पैमाने पर समाजवाद और कम्युनिज्म की विजय का युग है। वर्तमान युग का केन्द्रीय तत्त्व है—अन्तर्राष्ट्रीय मजदूर वर्ग और उसकी मुख्य उत्पत्ति विश्व समाजवादी व्यवस्था।" (सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी का कार्यक्रम)।

पूँजीवाद के एकछत्र राज के दिन लड़ चुके हैं। आज मानवजाति के विकास की मुख्य अम्तवस्तु को, उसकी मुख्य प्रवृत्तियों को तथा मुख्य विशेषताओं को विश्व समाजवादी व्यवस्था की शक्तियाँ और साम्राज्यवाद के विरुद्ध समाजवाद और सामाजिक प्रगति के लिए लड़नेवाली शक्तियाँ निर्धारित करती हैं। इतिहास के रथ को आगे बढ़ने से रोकने की साम्राज्यवादियों की चेष्टाएँ व्यर्थ हैं।

आज के "वामपंथी" अवसरवादी मानवजाति के विकास सम्बंधी इस निर्विवाद तथ्य का लेखा नहीं लेना चाहते। उनका कहना है कि विश्व विकास के क्रम पर निर्णायक प्रभाव डालना तो दूर रहा, विश्व समाजवादी व्यवस्था साम्राज्यवाद के विरुद्ध मेहनतकशों के क्रान्तिकारी संघर्ष में भी कोई स्वतंत्र भूमिका अदा नहीं करती। उनके मतानुसार राष्ट्रीय मुक्ति संघर्ष हमारे युग के क्रान्तिकारी आन्दोलन का निर्णायक तत्त्व है। विश्व समाजवादी व्यवस्था की भूमिका को वे केवल गौण मानते हैं। उसे वे उत्पीड़ित जनगण और राष्ट्रीयों की क्रान्ति के समर्थन और विकास के लिए केवल एक "आधार" की भूमिका प्रदान करते हैं।

पर हमारे युग में मानवजाति के विकास का पूरा क्रम यही दिखलाना है कि विश्व समाजवादी व्यवस्था दुनिया की समाजवादी ही नहीं, बरन् सभी प्रगतिशील शक्तियों का केन्द्रबिन्दु है। समाजवादी व्यवस्था विश्व के विकास क्रम पर प्रचण्ड क्रान्तिकारी प्रभाव डाल रही है।

समाजवादी व्यवस्था विश्व विकास पर अपना प्रभाव मुख्य रूप से आर्थिक प्रगति के जरिए डालती है। आर्थिक वृद्धि की उसकी उच्च गतियों के कारण विश्व के औद्योगिक और कृषि उत्पादन में समाजवादी व्यवस्था का भाग निरन्तर बढ़ता जाता है। अब वह दिन ज्यादा दूर नहीं रह गया है जब विश्व

समाजवादी व्यवस्था का उत्पादन पूँजीवादी देशों के कुल उत्पादन से अधिक हो जायेगा । इसका अर्थ होगा मानव प्रयास के सबसे निर्णायक क्षेत्र में—भौतिक उत्पादन के क्षेत्र में—पूँजीवाद की पराजय ।

जैसे-जैसे समाजवादी व्यवस्था आगे बढ़ती है और उसकी आर्थिक और राजनीतिक शक्ति में वृद्धि होती है, वैसे-वैसे प्रमुख अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं को—सर्वोपरि युद्ध और शान्ति की समस्या को—हल करने में उसकी भूमिका भी बढ़ी होती जाती है । समाजवाद और शान्ति की शक्तियाँ आज साम्राज्यवादियों के प्रतिगामी पड़यंत्रों का पर्दाफाश करने की ही नहीं, बल्कि उन्हें विफल करने की भी सामर्थ्य रखती हैं ।

मानवजाति के विकास में विश्व समाजवादी व्यवस्था का प्रबल महत्व आज गैर-समाजवादी देशों के अन्दर जनता के संघर्ष पर उसके बढ़ते प्रभाव में भी अभिव्यक्त होता है । उदाहरण की शक्ति द्वारा समाजवादी व्यवस्था पूँजीवादी देशों के अन्दर मेहनतकशों के मानस में क्रान्ति पैदा करती है । वह उन्हें पूँजीवाद से लड़ने के लिए, शान्ति और राष्ट्रीय प्रगति के लिए, जनवाद और समाजवाद की विजय की खातिर कार्य करने के लिए प्रेरित करती है । भावी क्रान्तियाँ यह भरोसा रख सकती हैं कि समाजवादी व्यवस्था क्रान्ति को कुचल डालने और प्रतिक्रान्ति का निरात करने की विश्व प्रतिक्रियावाद की चेष्टाओं को धूल में मिला देगी । समाजवादी देश नये समाज का निर्माण करने वालों को हर सहायता और समर्थन प्रदान कर सकते हैं और करते भी हैं ।

समाजवादी देश उपनिवेशवाद के सबसे निर्मम शत्रु और राष्ट्रीय समता तथा राष्ट्रों की प्रभुसत्ता के अद्विग्न समर्थक हैं । सोवियत संघ ने ही सितम्बर १९६० में संयुक्त राष्ट्र संघ के मामले वह घोषणा पेश की थी जिसमें मानव इतिहास के सबसे बड़े कलंक उपनिवेशवाद को समाप्त करने की ऐतिहासिक माँग की गयी थी । विश्व समाजवादी व्यवस्था औपनिवेशिक प्रभुत्व का विरोध करती है । वह जनमण के स्वतंत्रता के लिए संघर्ष को पूर्ण समर्थन प्रदान करती है और राष्ट्रीय मुक्ति आन्दोलन की प्रगति तथा साम्राज्यवाद की औपनिवेशिक व्यवस्था के विघटन का एक प्रबल तत्व है ।

समाजवादी व्यवस्था का अस्तित्व और विकास विश्व क्रान्तिकारी आन्दोलन की प्रगति और विकास के लिए अधिकाधिक अनुकूल अन्तर्राष्ट्रीय अवस्थाएँ तैयार कर रहा है ।

आन्तरिक अवस्थाएँ भी अब ज्यादा देशों के समाजवाद में सन्तरण करने के लिए अधिक अनुकूल बन गयी हैं । इसका कारण पूँजीवाद के आम सङ्कट का गहरा होना और उसके सभी अन्त का तीव्र हो जाना है ।

दुनिया के आम सभट का सारा होना समाजवाद की नयी दुनिया बनि और मरुति के कोपने है। वह बिगन और उन्नति कर रही है। दुनो ओर पूजीवादी व्यवस्था हान और निघान की सारी प्रक्रिया का निवार है। उसने अपने आम सभट की एक नयी मरुति है—मोहरी मरुति है—प्रवेश बिना है। यह सभट पूजीवादी समाज के जीवन के प्रत्येक पहलू पर—प्रवेश पर, दूर और प्रवेश मोति पर सदा बिचारनाम पर—सारा हुआ है।

आम सभट की सारी मरुति में, बिगन मूजनाम महान मरुति समाज-वादी क्रांति द्वारा हुआ था, मरुतिन म म प्रथम समाजवादी देश के रूप में सामने आया बिगने दुनिया में पञ्जीवाद के एकछत्र राज का सामना हो गया। दुनो मरुति में, बिगन मूजनाम अनेक युरोपीय और एशियाई देशों में समाजवादी क्रांति की बिगन में हुआ समाजवाद एक देश की मोमा पार कर बाहर आ बिगन और बिगन व्यवस्था बन गया।

पूजीवाद के आम सभट की नयी और मोहरी मरुति की प्रधान बिशेषता यह है बि बिगन में शान्ति का अन्तममवध आमूल रूप में समाजवाद के पद में परिवर्तित हो गया है। अधिकाधिक देश पूजीवाद से दूटकर अलग होने जा रहा है और समाजवाद तथा सामाजिक प्रगति के लिए लड़नेवाली सारी दुनिया भर में तेजी के साथ बढ़ रही है। समाजवाद के साथ शान्तिपूर्ण आर्थिक प्रगतिनाम में साम्राज्यवाद की स्थितिनाम दुनिया रूप से कमजोर पड़ती जा रही है। राष्ट्रीय मुक्ति आन्दोलन की अभूतपूर्व प्रगति से साम्राज्यवाद की औपनिवेदिक व्यवस्था नष्ट हो रही है। महार की बात यह है कि पूजीवाद के आम सभट की यह नयी मरुति बिनी बिगन युद्ध के गिलगिल में नहीं प्रकट हुई है, बल्कि शान्ति तथा बिरोधी सामाजिक व्यवस्थाओं के शान्तिपूर्ण मह-जीवन की अवस्थानाम में सामने आयी है।

बढ़ती हुई आर्थिक बिबिधता और पूजीवादी अर्थतन्त्र का हान पूजीवाद के आम सभट की नयी मरुति की एक प्रमुख बिशेषता है। आर्थिक प्रगति की मद रपनार, उत्पादन क्षमताओं का लगाना अल्प प्रयोग और पूजीवादी बिगन की ममय-ममय पर सभओर कर रत देने वाले आर्थिक सकट—यह सब उपलब्ध उत्पादक शक्तियों का पूर्ण उपयोग करने में पूजीवाद की बड़ती हुई क्षमता का स्पष्ट प्रमाण प्रस्तुत करते हैं।

राज्य-द्वारेदार पूजीवाद के बिकाम और मयवाद की बृद्धि से साम्राज्यवाद के सभी अन्विरोध नीत्र हो गये हैं। थम और पूजी का सघर्ष जोरदार होना जाना है। राष्ट्र के हित राज्य-मसीन की नियन्त्रित करने वाले द्वारेदार गुट की स्वार्थी आकाशाओं के साथ टकराने हैं। पूजीवादी देशों के बिगम

आर्थिक और राजनीतिक विकास के कारण पूँजीवादी व्यवस्था के बराबर शक्तियों का अन्तस्सम्बन्ध तेजी से बदल रहा है, अलग-अलग पूँजीवादी देशों और उनके गुटों के अन्तर्विरोध बढ़ रहे हैं और पूँजीवादों मंडी के अन्दर संतुलनशीलता तीव्रतर होती जाती है।

साम्राज्यवाद की गृह और विदेश नीतियों का तीव्रतर संकट पूँजीवाद के आम संकट की तीसरी मजिल की एक घासियत है। यह संकट साम्राज्यवाद की प्रबलता, पूँजीवादी नागरिक स्वातंत्र्यों के परिवर्तन, अनेक देशों में फासिस्टी और जर्मिमाना हुकुमतों की स्थापना तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तरों में साम्राज्यवाद की निर्णायक भूमिका की समाप्ति में अभिव्यजित होता है।

पूँजीवादी विचारधारा भी बड़े गहरे संकट में फँसी हुई है। निराला भी भावना और भविष्य का भय, रहस्यवाद में विश्वास, विज्ञान तथा मानव की स्वतन्त्रतात्मक शक्तियों और संभावनाओं के सम्बन्ध में अनास्था, प्रगति से मुंह मोटना और कम्युनिज्म पर कीचड़ उछालना, मजदूरों-मुलामी और उत्पीड़न की व्यवस्था की हिमायन जिसे जनता अत्यन्त घृणास्पद समझती है—ये हैं इस गहरे संकट की मुख्य विशेषताएँ। जनता को आकर्षित कर सकने वाले विचारों को उत्पन्न करने की क्षमता जो पूँजीवादी विचारधारा बहुत पहले ही गंवा चुकी थी। यह ऐसे वर्ग की विचारधारा है जो इतिहास के रगमंच से बिदा हो रहा है। अतः इसका पूरी तरह से दिवालिया होना अनिवार्य है।

पूँजीवादी समाज में उत्पादक शक्तियों और उत्पादन सम्बन्धों का टकराव अत्यन्त तीव्र हो गया है। पारमाणविक शक्ति के काबू में लादे जाने, स्वतन्त्रता (आटोमेशन), अन्तरिक्ष अन्वेषण तथा अन्य वैज्ञानिक एवं तकनीकी उपलब्धियों ने एक महती वैज्ञानिक एवं तकनीकी क्रांति का सूत्रपात किया है। पर पूँजीवादी उत्पादन सम्बन्ध इस क्रांति के लिए अत्यन्त सन्कुचित हैं। पूँजीवाद उत्पादक शक्तियों के विकास को रोकता है एवं मानव मस्तिष्क की उपलब्धियों के सामाजिक प्रगति के हितार्थ उपयोग में बाधा डालता है। इतना ही नहीं, वह उन्हें स्वयं मानवजाति के विरुद्ध भी खड़ा कर देता है, वह उन्हें पुत्र के दानवीय साधनों में परिवर्तित कर देता है। पूँजीवादी उत्पादन प्रणाली के इस मूलभूत अन्तर्विरोध के कारण मानवजाति के सामने यह कर्तव्य मान पड़ा है कि वह पूँजीवादी सम्बन्धों के सङ्कुचित दायरे को तोड़े, मानव द्वारा उत्पन्न उत्पादक शक्तियों को बंधनमुक्त करे और उन्हें सबके लाभ के लिए उपयोग में लाये। यह काम केवल समाजवादी क्रांति के जरिए ही पूरा किया जा सकता है जो पूँजीवादी उत्पादन सम्बन्धों की जगह पर नये समाजवादी सम्बन्धों की स्थापना करेगी। अतः कि सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यक्रम के

कहा गया है: “सम्पूर्ण विश्व पूंजीवादी व्यवस्था सर्वहारा की सामाजिक क्रान्ति के लिए परिपक्व है।”

जनवाद के लिए संघर्ष
समाजवाद के संघर्ष का
अभिन्न अंग है

अधिकाधिक देशों के पूंजीवादी व्यवस्था से टूटकर
बाहर निकलते जाने के साथ-साथ समाजवादी दुनिया
का विस्तार और विकास जारी रहेगा। क्रान्ति के
दौरान समाजवादी परिवर्तन जनवादी और साम्राज्य-

विरोधी परिवर्तनों के संग गूँथे हुए चलते हैं। लेनिन ने पूंजीवादी-जनवादी क्रान्ति के समाजवादी क्रान्ति में परिणत हो जाने के अपने सिद्धान्त का निरूपण एवं स्पष्टीकरण करते हुए कहा था कि साम्राज्यवाद के युग में कोई ऐसी “विशुद्ध” क्रान्ति नहीं हो सकती जो अति-विविध सामाजिक समूहों ॥ जनवादी, साम्राज्य-विरोधी आन्दोलन के साथ सम्बद्ध न रहे। ऐसी परिस्थितियों में साम्राज्यवाद-विरोधी लोक आकांक्षाओं के सबसे अधिक हिमायनी सर्वहारा के लिए लाजिमी है कि वह जनवादी आन्दोलन में सबसे आगे रहे, उसमें भाग लेने वाले विभिन्न वर्गों को एकताबद्ध करे और पूंजीगतियों का तख्ता उलटने एवं समाज-वाद की विजय लाने में उनका नेतृत्व करे।

यह सम्भव है कि कई देशों में क्रान्ति दो अपेक्षाकृत स्वतंत्र मजिलों से होकर गुजरे—एक आम जनवादी और दूसरी समाजवादी। सोवियत संघ तथा कुछ लोक जनतंत्रों में क्रान्ति का विकास ऐसे ही हुआ था। सोवियत संघ में महान अक्तूबर समाजवादी क्रान्ति से पहले फरवरी की पूंजीवादी-जनवादी क्रान्ति हुई। कई लोक जनतंत्रों में क्रान्ति समाजवादी दौर में प्रवेश करने से पहले साम्राज्य-विरोधी और जनवादी दौर से गुजरी। कुछ अन्य देशों में, जहाँ पूंजीवाद का बोलबाला है, क्रान्ति का विकास इसी ढंग से हो सकता है।

दूसरे विश्व युद्ध के बाद शक्तिशाली जनवादी आन्दोलन विकसित हुए। मिसाल के लिए—राष्ट्रीय मुक्ति आन्दोलन और राष्ट्रीय प्रभुसत्ता कायम रखने का संघर्ष, शान्ति और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए संघर्ष और अनेक पूंजीवादी देशों में जनवाद के लिए संघर्ष। आज के जनवादी आन्दोलनों की एक खास विशेषता है कि उनका दायरा और संगठन असाधारण रूप से विशाल है। उनके प्रहार का लक्ष्य साम्राज्यवाद है, इजारेसाहों की प्रतिगामी गृह और विदेश नीतियाँ हैं।

इजारेसाह निर्ममतापूर्वक मजदूरों, किसानों और दलितों का शोषण करने हैं, छोटे और मझोले पूंजीपतियों को बरबाद करते हैं, बुद्धिजीवियों की सुचनात्मक क्षमताओं को कुंठित करते हैं, प्रगतिशील ताकतों का दमन करते हैं, जनवादी अधिकारों के अवरोधों को समाप्त करते हैं और नये विश्व युद्ध की तैयारी करते हैं। इसीलिए पूंजीवादी समाज के उन्नत सभी वर्गों एवं समूहों का जोरदार हित यह बन जाता है कि इजारेसाहियों ॥ शासन का शासन

कर दिया जाये। फलतः, इन सभी शक्तियों को शान्ति, राष्ट्रीय स्वतंत्रता और जनवाद, अर्थात् की बुनियादी शाखाओं के राष्ट्रीयकरण, अर्थात् की शान्तिपूर्ण उपयोग तथा आमूल भूमि सुधारों के लिए, मेहनतकशों की जीवनावस्थाओं में सुधार तथा उनके अधिकारों की रक्षा के लिए एक सम्मिलित संघर्ष में एकजुट करने की सम्भावना उत्पन्न होती है।

इजारेसाहियों के खिलाफ, शान्ति और जनवादी सुधारों के लिए संघर्ष का स्वरूप स्वभावतया समाजवादी नहीं होता। उसका मुख्य निजी सम्पत्ति और मनुष्य द्वारा मनुष्य के शोषण का अन्त करना नहीं है। पर यह संघर्ष इजारे-साहियों के शासन की जड़ें कमजोर करता है और राष्ट्रीय स्वतंत्रता एवं जनवाद की प्राप्ति को सुगम बनाता है। इससे समाजवादी क्रांति के लिए आवश्यक अवस्थाएं तैयार होती हैं।

मजदूर वर्ग का अन्य सभी मेहनतकशों के साथ—सर्वोपरि मुख्य सहयोगी किसानों के साथ—पूँजीवादी इजारेसाहियों के विरुद्ध संघर्ष में, जनवाद और शान्ति के लिए संघर्ष में सहयोग कायम होता है। मजदूर वर्ग और उसी भावसंवादी पार्टियों के इर्दगिर्द एकजुट होकर मेहनतकश जनता—किसान बहुत सारे सफेदपोश कमकर और बुद्धजीवियों की एक बड़ी संख्या—प्रतिप्रियावाद-विरोधी संघर्ष की शिक्षा प्राप्त करती है। इसके दौरान यह चीज उनके मन में अधिकाधिक बैठती जाती है कि पूँजीवाद के अन्दर वे इजारेसाही पुत्रों से छुटकारा नहीं पा सकते। वे इस नतीजे पर पहुँचते हैं कि पूँजीवाद की उन्मूलन ही उनके लिए एकमात्र मार्ग है। इस तरह से ही दक्षिणपंथी समाजवादी तथा सुधारवादी भ्रम धीरे-धीरे टूटते हैं और समाजवादी क्रांति की राजनीतिक फीज लड़ी होती है।

इस सबसे स्पष्ट है कि आज पूँजीवाद की आधारशिलाएं वेबल सर्वहारा की प्रत्यक्ष सामाजिक क्रांति के दौरान ही नष्ट नहीं होंगी। समाजवादी क्रांतियों, साम्राज्य-विरोधी राष्ट्रीय मुक्ति की क्रांतियाँ, जनता की जनवादी क्रांतियाँ, व्यापक किसान आन्दोलन, फासिस्टी एवं अन्य अत्याचारी शासनों के शासन के लिए जनता के संघर्ष तथा राष्ट्रीय उत्थान के विरुद्ध आम जनान्त्रिक आन्दोलन—ये सभी मिलकर एक विश्व क्रांतिकारी प्रवाह का रूप धारण कर रहे हैं। यही प्रवाह पूँजीवाद की जड़ें खोदती करता और उसका नाश करता है।

विभिन्न देशों के समाजवादी में समाजवाद में मन्त्रण के होन का क्या होगा, विभिन्न देश समाजवाद में दिन मन्त्रण करेगे—यह प्रश्न हमारे मुख में, मानवशास्त्र के समाजवाद में मन्त्रण के मुख में, भारी मन्त्रण का प्रश्न बन जाता है।

मजदूरवादी मानसवाद इस मान्यता के आधार पर चलता है कि पूँजीवाद से समाजवाद में सन्तरण के रूप सर्वोपरि उस देश के अन्दर वर्ग शक्तियों के अन्तस्सम्बन्ध पर निर्भर करते हैं। अगर मजदूर वर्ग और उसके मित्रों की ताकत स्पष्टतया पूँजीपतियों की ताकत से कहीं ज्यादा मजबूत है, तो पूँजीपति मुकाबला करना बेकार जानकर, लेनिन के शब्दों में, यह तय करते हैं कि चलो अपना मिर बचा लिया जाय, और वे सर्वहारा के हथ में सत्ता समर्पित कर देते हैं। ऐसी हालत में पूँजीवाद से समाजवाद में शान्तिपूर्ण सन्तरण सम्भव है। पर यदि पूँजीपति यह “छूट” देने को तैयार नहीं होते और सशस्त्र मुकाबला शुरू करते हैं, तो मजदूर वर्ग को बलपूर्वक उनके प्रतिरोध को कुचलने के लिए मजबूर होना पड़ता है।

मजदूर वर्ग बिना बजह तलवार नहीं माँगा करता। लेकिन उसे पूँजीपतियों के हथियारबन्द हमले का मुहानोड़ जवाब देने और अपने अधिकारों की रक्षा करने के लिए तैयार रहना चाहिए।

१९१७ की फरवरी क्रान्ति के बाद बोल्शेविकों ने क्रान्ति के शान्तिपूर्ण विकास का सवाल उठाया। अगर यह नहीं हो सका, तो इसके लिए सर्वहारा वर्ग दौपी नहीं है। उस समय दुनिया भर में पूँजीपतियों का एकछत्र राज्य था और उसका ह्माल था कि वह बड़ा प्रदत्त है, इसलिए वहाँ समाजवाद में शान्तिपूर्ण सन्तरण की सम्भावनाएँ कम थीं।

अब परिस्थिति भिन्न है। शिछले युद्ध के बाद ही पूँजीवाद और समाजवाद की शक्तियों का जो अन्तस्सम्बन्ध प्रकट हुआ, उसने समाजवाद में शान्तिपूर्ण सन्तरण की सम्भावना बहुत बढ़ा दी है। खुद पूँजीवादी देशों में यह सम्भावना जनवादी और समाजवादी शक्तियों के विनाश के कारण तथा जनता के बीच मजदूर वर्ग और उसकी मानसवादी पार्टियों के पहले से अधिक प्रभाव के कारण तेजी से बढ़नी जा रही है।

ऐसी अवस्थाओं के अन्तर्गत कुछ देशों के मजदूर वर्ग हैं मानने—जो साम्राज्यवाद के विरुद्ध जनता के व्यापक आन्दोलन का सहारा लेगा—बिना रक्तपात और गृहयुद्ध के सत्ता दखल करने के अधिक अवसर होंगे।

मजदूर मार्ग समाजवादी क्रान्ति के शान्तिपूर्ण विकास का एक मार्ग हो सकता है। कई पूँजीवादी देशों के अन्दर मजदूर वर्ग को यदि जनता के बहुमत का समर्थन प्राप्त हो जाये और वह अवसरवादियों हैं दृढ़तापूर्वक सधर्य करे, तो वह सशक्त में स्थायी बहुमत प्राप्त कर सकेगा, समद को मेहनत-का जनता की सेवा करने का साधन बना सकेगा और प्रतिश्रियावादी ताकतों के विरोध को विफल करके शान्तिपूर्ण समाजवादी क्रान्ति के लिए आवश्यक अवस्थाएँ तैयार कर सकेगा।

संसादीय मार्ग समाजवाद में संतरण का एक सम्भव मार्ग है। यह सुधार-वादी रास्ता हरगिज नहीं है। यह निर्मम वर्ग-संपर्क का एक रास्ता है जिसमें आमूल क्रान्तिकारी परिवर्तनों की बदीलत नये समाजवादी समाज का निर्माण हो सकता है।

समाजवादी क्रान्ति की शान्तिपूर्ण विकास की सम्भावना का अर्थ यह नहीं होता कि सर्वहारा ने गैर-शान्तिपूर्ण रूपों का परित्याग कर दिया है। दुनिया के एक बड़े भाग पर अब भी पूँजीपतियों की हुकूमत है, उनके पास हथियार हैं जिन्हें वह मजदूर वर्ग और सभी मेहनतकों के विरुद्ध इस्तेमाल कर सकता है और करता है। इसीलिए मजदूर वर्ग को सजग रहना चाहिए। उसे संपर्क के सभी रूपों का इस्तेमाल करने को तैयार रहना चाहिए—शान्तिपूर्ण भी और गैर-शान्तिपूर्ण भी, संसादीय और गैर-संसादीय भी। संपर्क के सभी रूपों में पारंगत होना, उस रूप का कुशलतापूर्वक इस्तेमाल करना जो विशिष्ट परिस्थिति में सबसे अनुकूल हो, कूर्तों से तथा सहसा एक रूप को त्याग कर दूसरे को अपना लेने की क्षमता रखना—यह सभी देशों में समाजवादी क्रान्ति की विजय की जरूरी शर्त है।

सामाजिक चेतना और समाज के विकास में उसकी भूमिका

लोगों के भौतिक, आर्थिक सम्बन्ध ही सामाजिक विकास का आधार होते हैं। पर इस विकास को समझने के लिए केवल आर्थिक तत्वों का ज्ञान नाकाफी होता है। जनता और समाज का उत्पादक सक्रियता के अलावा अपना एक आत्मिक जीवन भी होता है। लोग निश्चित राजनीतिक और नैतिक विचारों से निर्देशित होते हैं। उनके अपने वैज्ञानिक मत होते हैं, कला के सम्बन्ध में अपने स्वाम विचार होते हैं और इसी तरह अन्य चीजों पर उनकी अलग रायें होती हैं। उत्पत्ति और महत्व के लिहाज से इन सभी विचारों और मतों का अपना एक सामाजिक चरित्र होता है। ये सब सामाजिक चेतना के क्षेत्र की चीजें होती हैं।

सामाजिक चेतना का ऐतिहासिक विकास में भारी महत्व है। समाज की अधिक पूर्ण धारणा प्राप्त करने के लिए हमें निश्चय करना होगा कि सामाजिक चेतना क्या है, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई और समाज के जीवन में उसकी भूमिका क्या होती है।

१. सामाजिक सत्ता के प्रतिबिम्ब के रूप में सामाजिक चेतना

सामाजिक चेतना का सारतत्त्व और उसकी उत्पत्ति सामाजिक चेतना मर्यादों, सिद्धांतों और मतों, जनता की सामाजिक भावनाओं, भावनों और रीति-रिवाजों का कुल योग है। ये सब वस्तुगत अर्थों की—मानव समाज और प्रकृति की—प्रतिबिम्बित करते हैं। जनता की सामाजिक सत्ता वह मुख्य वस्तु है जो सामाजिक चेतना द्वारा प्रतिबिम्बित होती है। सामाजिक सत्ता मानासूत्री और जटिल है, अतः सामाजिक चेतना भी मानासूत्री और जटिल होती है। राजनीति और कानून सम्बन्धी विचार, नैतिकता, कला, विज्ञान, दर्शन और धर्म सामाजिक चेतना के रूप हैं। इन रूपों की उत्पत्ति और विविध अलग-अलग रंगों से हुए हैं। वे सामाजिक सत्ता के विभिन्न पहलुओं की प्रतिबिम्बित करते हैं। जो कार्य वे सम्पन्न करते हैं, वे भी विन्न-विन्न होते हैं।

समाज के जीवन में विचारों की, सामाजिक चेतना की, भूमिका क्या है इसकी सही व्याख्या करने में भावनावाद असमर्थ है। भावनावादियों के मत से सामाजिक विकास का पूरा क्रम भावनाओं द्वारा निर्णीत होता है। पर यह मत वास्तविकता से कोई मेल नहीं खाता।

ऐतिहासिक भौतिकवाद समाज के सन्दर्भ में दर्शन के मूल प्रश्न का सही सही हल प्रस्तुत करता है, और ऐसा करके यह सिद्ध करता है कि लोगों की सामाजिक चेतना उसकी सामाजिक सत्ता की उपज होती है। हमें सामाजिक सत्ता में, यानी लोगों की भौतिक उत्पादन सम्बंधी कार्यशीलता में, उनके विचारों, सिद्धान्तों और मतों का उद्गम सोच ढूँढना चाहिए।

समाज का इतिहास बतलाता है कि जैसे-जैसे लोगों की सामाजिक सत्ता बदलती है, वैसे-वैसे उनकी चेतना भी बदलती है। पुराने कालों में जहाँ लोग थे और नये कालों का आविर्भाव होता है जो नयी अवस्थाओं के, नयी सामाजिक प्रवृत्तियों के अनुरूप होते हैं। उदाहरणार्थ, समाजवाद की विजय से लोगों की सामाजिक सत्ता में आमूल परिवर्तन हो गया—पूँजीवादी निजी सम्पत्ति की जगह समाजवादी सम्पत्ति ने ले ली। तदनुसार लोगों के कालान्तर और मत भी बदल गये। व्यक्तिवाद के सिद्धान्त की जगह, जो पूँजीवादी नैतिकता की आधारशिला है, सामूहिकतावाद का सिद्धान्त पनपा, जो कम्युनिस्ट नैतिकता की बुनियाद है।

इसी तरह यदि हम सामाजिक चेतना के किसी अन्य रूप का विश्लेषण करें, तो पायेंगे कि उसका भी चरम स्रोत समाज का भौतिक जीवन है।

विचारधारा का
वर्ग-स्वरूप

वर्ग-समाज में सामाजिक चेतना का रूप चाहे जो भी हो, वह लाजमी तौर पर वर्ग-स्वरूप धारित कर लेती है। किसी खास वर्ग के राजनीतिक, कानून सम्बंधी, कला सम्बंधी एवं अन्य मतों और विचारों के कुल गुण जो उस वर्ग की विचारधारा कहते हैं।

विचारधारा के वर्ग-स्वरूप का कारण क्या होता है? हर वर्ग क्यों अपनी विशिष्ट विचारधारा उत्पन्न करता है? वर्गसमूहपूर्ण वर्ग-समाज में वर्गों की स्थिति अत्यन्त असम होती है और उनके सामने भिन्न-भिन्न सामाजिक लक्ष्य एवं कार्य रहते हैं। मतों की अपनी एक निश्चित व्यवस्था के जरिए ही कोई वर्ग समाज में अपनी स्थिति को अभिव्यक्त करता एवं उसे उचित ठहराता है। उसके जरिए ही वह अपने हितों की हिफाजत करता है। उसके जरिए ही वह अपने लक्ष्यों को मिट करने तथा अपने सामने उपस्थित बाधों को पूरा करने का प्रयास करता है। उदाहरणार्थ, पूँजीवादी समाज यह मिट करने का प्रयत्न करता है कि निजी पूँजीवादी सम्पत्ति को सार्वजनिक धारण न हो सके। इसी

और, सर्वज्ञान के ज्ञान के पुञ्जीवाद का सम्पूर्ण करने तथा समाजवाद का और तब एक हीद्वारा प्रति समाज का—कम्प्युनिज्म का निर्माण करने का कार्य सम्पन्न होता है। इसके लिए उसे सुलभ बनाने में नयी समाजवादी विचार-धारा को आवश्यकता होती है।

विरोधी वर्गों में बड़े समाज की अपनी एक विचारधारा नहीं हो सकती। औरत और छोटी-बड़ी वर्गों को अपनी अलग-अलग विचारधाराओं की जरूरत है। किन्तु कोशिकाएँ उन्हीं वर्गों की विचारधारा का होता है जिसका आर्थिक और राजनीतिक प्रभुत्व रहता है। विचारधाराओं का तीव्र संपर्क, जो वर्ग संपर्क का एक रूप है, वैयक्तिकताओं के समाज की मंदा से एक विरोधना रही है।

जब विचारधारा का मंदा एक वर्ग-स्वरूप होता है, तो क्या वह सत्य की प्रतिबिम्बित बन सकती है? क्या वह वर्ग-हितों के अनुकूल यथार्थ की विवृत नहीं करेगी? गणोपन्यासियों का कहना है कि विचारधारा और सत्य का कोई मेल नहीं, विचारधारा तो हम या उन वर्गों के हितों के लिए तैयार की जाती है। किन्तु मार्क्सवाद मानता है कि हमें विचार-धारा को ठीक और ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखना चाहिए जिससे कि यह निश्चित हो सके कि वह किस वर्गों के—प्रगतिशील वर्गों के या प्रतिगामी वर्गों के—हितों का प्रतिनिधित्व करती है। कोई वर्ग जब तक सामाजिक विकास में प्रगतिशील भूमिका अदा करता है, जब तक उस वर्गों के हित वस्तुगत यथार्थ के विकास के साथ मेल खाते हैं, तब तक उसकी विचारधारा में सत्य का समावेश होता है। किन्तु ज्यों ही उस वर्गों की प्रगतिशील भूमिका समाप्त हो जाती है और उसके हित विकास के यथार्थ क्रम से टकराने लगते हैं, त्यों ही उसकी विचारधारा में सत्य नहीं रह जाता है और वह यथार्थ को अपने वर्ग हितों के अनुरूप बनाने के लिए उसे तोड़ने-मरोड़ने लगता है।

उदाहरणार्थ, पूँजीवादी विचारधारा की ले लें। जब तक पूँजीपति वर्ग सामन्तशाही से लड़ रहा था, तब तक उसकी विचारधारा विश्व की ऐसे ढंग से प्रतिबिम्बित करती रही जो अपेक्षाकृत सत्य था। पर ज्यों ही पूँजीपति वर्गों के हाथ में सत्ता आयी, ज्यों ही उसकी प्रगतिशील क्षमताएँ समाप्त हो गयीं और वह सामाजिक विकास की राह की बेड़ी बन गया, त्यों ही पूँजीवादी विचार-धारा यथार्थ की सत्यतापूर्वक प्रतिबिम्बित करने की योग्यता खो बैठी। मार्क्स के शब्दों में : "निलिप्त विज्ञानियों का स्थान भाड़े पर दबल लड़ने वाले पहलवानों ने लिया। सच्चे वैज्ञानिक अनुसंधान का स्थान एक वकील की खोटी भरी अन्तरात्मा और बदनीयती ने ले ली।"

१. मार्क्स, पूँजी, भाग १, पृष्ठ १५।

माक्सवादी-लेनिनवादी विचारधारा अन्त तक वैज्ञानिक और सत्य रहती है, क्योंकि मजदूर वर्ग के वर्ग-हितों तथा इतिहास के वस्तुगत क्रम में सदा मेल रहता है और इस वजह से माक्सवादी-लेनिनवादी विचारधारा की सत्य को प्रतिबिम्बित करने की क्षमता उसके विकास की हर मंजिल में कायम रहती है।

चेतना के विकास की हम ज्ञात कर चुके हैं कि लोगों की सामाजिक सत्ता, सापेक्ष स्वतंत्रता उनकी भौतिक, उत्पादन सम्बंधी कार्यशीलता उनकी सामाजिक चेतना को निर्धारित करती है।

किन्तु चेतना को अपने विकास में एक सापेक्ष स्वतंत्रता भी प्राप्त होती है।

सामाजिक चेतना सामाजिक सत्ता के विकास से पीछे छूट जाती है या उससे आगे निकल जाती है। वह विकास की निरंतरता में भी अभिव्यक्त होती है। वह सत्ता के सम्बंध में निष्क्रिय नहीं रहती, बरन् सक्रिय रूप से सत्ता को प्रभावित करती है।

सामाजिक चेतना सामाजिक सत्ता से इसलिए पीछे छूट जाती है कि पहले लोगों की सामाजिक सत्ता बदलती है और उसके बाद ही उनकी चेतना परिवर्तित होती है। इसके अलावा, पुराने विचारों और मतों में भारी जीवन क्षमता रहती है और यह भी इस बिलम्ब का कारण होता है। उनकी यह जीवन क्षमता आकस्मिक नहीं होती। इसके पीछे यह बात भी होती है कि शासक वर्ग समाज के सभी सदस्यों के बीच अपनी विचारधारा को कारगर रूप से फैलाने के लिए अपने पास के हर साधन का इस्तेमाल करते हैं। उदाहरण के लिए, साम्राज्यवादी पूँजीपति मेहनतकश जनता के मस्तिष्क में विष धोलने और उसे बौद्धिक रूप से निरस्त करने के लिए आम प्रचार के सभी साधन (पेपर, सिनेमा, रेडियो, टेलीविजन, आदि) काम में लाते हैं। इसीलिए नयी व्यवस्था की जीत के बाद भी पुरानी विचारधारा के अवशेष कुछ लोगों के मस्तिष्क में बहुत दिनों तक बने रहते हैं।

पर जनता की सामाजिक चेतना सामाजिक सत्ता के विकास से सदा पीछे रह जाती हो, ऐसी बात नहीं है। कुछ अवस्थाओं में वह इस विभाग से आगे भी निकल जा सकती है। असाधारण पुष्ट समाज के नियमों का शिरोधार्य करके और ऐतिहासिक विकास की आधुनिक प्रवृत्तियों को ज्ञात करके अंधिारे के पूर्वदर्शन कर सकते हैं, यानी ऐसे सिद्धान्तों का आविष्कार कर सकते हैं जो उनके समय से बहुत आगे होते हैं और आगे वाले अनेक दशकों के विकास का पथ निर्दिशित करते हैं। वैज्ञानिक कम्युनिज्म का माक्सवादी सिद्धान्त सामाजिक बदलावों को पहले ही ही देख लेने का एक अम्य उदाहरण है।

विचारधारा के विकास में निरंतरता सामाजिक चेतना की गति का एक महत्वपूर्ण अभिव्यक्ति है। नया वर्ग अपनी विचारधारा की

रचना, पारम्परिक मूल्यमूल्यों और धर्मों को, एक-दूसरे के हितों का ध्यान रखा जाये, एक-दूसरे के आन्तरिक मादनों में हस्तक्षेप न किया जाये, हर राष्ट्र के अपनी सम्प्रदाय और निर्यात के अधिकार को मान्यता दी जाये, सभी देशों की प्रभुत्वता और प्रादेशिक स्वतन्त्रता का पूर्ण आदर दिया जाये, पूर्ण समता और पारम्परिक नाम के आधार पर आर्थिक एवं सांस्कृतिक सहयोग का विचार किया जाये।

वर्तमान अवस्थाओं में निरस्त्रीकरण शान्तिपूर्ण सहजीवन सुनिश्चित करने का एक मात्र मार्ग साधन है। आम और पूर्ण निरस्त्रीकरण ही राष्ट्रों में स्थायी शान्ति और समानता का प्रगतिशील विकास सुनिश्चित कर सकता है।

सोवियत संघ ने १९५९ में मसुदा राष्ट्र महामन्त्रियों के १४वें अधिवेशन में आम और पूर्ण निरस्त्रीकरण की एक विनाश योजना पेश की थी।

सोवियत संघ में केवल निरस्त्रीकरण की आवश्यकता ही नहीं घोषित की, बरन् इसे हासिल करने के लिए व्यावहारिक पग भी उठाये। उसने अपने मैन्युअल में एकतरफा बंदी की और अपना भौतिक स्तर कई गुना घटा दिया। सोवियत संघ की पक्ष पर वायुसेना में, बाह्य अन्तरिक्ष में और समुद्र के गर्भ में नाभिकीय हथियारों के परीक्षण पर रोक लगाने की एक संधि हुई। दुनिया भर की जनता ने इस संधि का उत्साहपूर्वक स्वागत किया। सोवियत संघ ने १८-राष्ट्रीय निरस्त्रीकरण समिति के सामने एक स्मृति-पत्र पेश किया जिसमें उसने हथियारबन्दी की होड़ को धीमा करने तथा अन्तर्राष्ट्रीय तनाव मिटाने के सम्बन्ध में कुछ पग प्रस्तावित किये और राष्ट्रों के बीच प्रादेशिक विवादों को शान्तिपूर्ण उपायों से निपटाने के बारे में सुझाव दिया।

मात्रसंवादी पार्टियाँ शान्तिपूर्ण सहजीवन के सिद्धान्त की अविरत रूप से लागू करती हैं और ऐसा करते हुए इस सिद्धान्त के आधार पर कार्य करती हैं कि विश्व में शान्ति कायम रखने तथा उसे सुदृढ़ बनाने की क्षमता रखने वाली प्रबल शक्ति प्रगट हुई हैं और बढ़ रही हैं। निरन्तर विकसित एवं शक्तिमान होती हुई विश्व समाजवादी व्यवस्था सभी शान्तिकामी शक्तियों का स्वाभाविक आकर्षण केन्द्र है।

एक विशाल शान्ति क्षेत्र प्रकट हुआ है जिसमें समाजवादी देशों के अतिरिक्त शान्तिप्रेमी, गैर-समाजवादी देशों का एक बड़ा समूह भी शामिल है। इस समूह के अनेक राज्य वे हैं जिन्होंने अपने नब्बे से औपनिवेशिक जुआ उतार फेंका है। अधिकाधिक देश तटस्थता की नीति अपना रहे हैं और फौजों गुटों में शामिल होने के खतरे से अपने को बचाने की कोशिश कर रहे हैं।

युद्ध और शान्ति भी समस्या को हल करने का काम जनता अधिक सरलता से अपने हाथों में ले रही है। शान्ति के संघर्ष में यह एक बड़ा तत्व है।

साम्राज्यवादी युद्धों का सबसे निमंत्रण और अविवल विरोधी, अन्तर्राष्ट्रीय मजदूर वर्ग शान्ति आन्दोलन का अगुआ बना हुआ है।

इन प्रचलित शान्ति शक्तियों के विद्यमान होने की वजह से ही सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी तथा अन्य देशों की मार्क्सवादी पार्टियाँ इस निष्कर्ष पर पहुँची हैं कि हमारे युग में युद्ध अनिवार्य नहीं रह गये हैं और मानववादि अब अन्तर्राष्ट्रीय विवादों के निपटारे के लिए होने वाले युद्धों को रोक सकता है। सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यक्रम में बताया गया है: "प्रचलित समाजवादी सिद्धि, शान्तिप्रेमी गैर-समाजवादी देशों, अन्तर्राष्ट्रीय मजदूर वर्ग और शान्ति की हिमायत करने वाली सभी ताकतों के संयुक्त प्रयास से विश्व युद्ध न छिड़ने देना सम्भव है।" यह उस पूरी अवधि में शान्तिपूर्ण सहजीवन सुनिश्चित करने की सम्भावनाएं प्रस्तुत करता है जिसके दौरान दुनिया को विभक्त करने वाली सामाजिक और राजनीतिक समस्याएं हल की जायेंगी।

शान्ति और निरस्त्रीकरण के लिए संघर्ष का अर्थ यह नहीं होता कि साम्राज्यवाद के भागे घुटने टेक दिये जायें और क्रान्ति एवं क्रान्तिकारी संघर्ष को त्याग दिया जाये। पूँजीवादी देशों की कम्युनिस्ट पार्टियाँ राष्ट्रीय के रूप में शान्ति और मित्रता की हिमायत करती हैं, किन्तु वे दुगुने उत्साह के साथ क्रान्तिकारी संघर्ष और राष्ट्रीय मुक्ति संघर्ष का भी संगठन करती हैं। शान्ति के संघर्ष को मेहनतकशों के क्रान्तिकारी संघर्ष के मुकाबले में पेश नहीं किया जाना चाहिए। दोनों परस्पर सम्बंधित और ऐक्यवद्ध हैं। दोनों साम्राज्यवाद के विरुद्ध निर्देशित हैं, अतः वे अन्ततः सामाजिक प्रगति और समाजशासकीय विजय का पथ प्रकाश करेंगे।

लेकिन इस चीज का कि शान्तिप्रेमी ताकतें नया विश्व युद्ध रोकने का काम रखती हैं, यह अर्थ नहीं समझ लेना चाहिए कि युद्ध की पूरी सम्भावना ही समाप्त हो गयी है। यह सम्भावना तो तब तक बनी रहेगी जब तक पूँजीवाद का अस्तित्व है। धरती पर बिस्तारी हुई शान्ति की स्थापना केवल कम्युनिस्ट समाज ही कर सकता है। किन्तु आज की अवस्थाओं में आक्रमक शक्तियाँ संसार में शान्ति और सुरक्षा के लिए सभी समाजवादी देशों और सभी ईमानदार लोगों के अविरल और अडिग प्रयास का विरोध कर रही हैं। अमरीका का फौजी गुट इस आक्रमक शक्तियों का सरपना है। ये लोग अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थिति को बिगाड़ने के लिए जी-आन से जुटे रहने हैं। सोवियत संघ और अन्य समाजवादी देशों को घमकियाँ देते हैं, दाखीकरण की होड़ तेज करने हैं और दुष्प्रभाव फैलाते हैं। नये विश्व युद्ध का खतरा सामने होने के कारण सोवियत संघ अपनी प्रतिरक्षा को मजबूत कर रहा है, विजय जनना एवं पूरे समाजवादी सिद्धि की जनना की रक्षा के लिए।

साम्राज्यवादी प्रतिपत्ति को भी ने अपने अमानवीय मंसूबे नहीं त्यागे हैं । इसका अर्थ यह है कि भिन्न सामाजिक व्यवस्थावाले राज्यों के शान्तिपूर्ण सहजीवन को साम्राज्यवादियों की आक्रामक योजनाओं के विरुद्ध सभी जनगण के निस्वार्थ संघर्ष द्वारा ही कायम रखा और पक्का किया जा सकता है ।

कम्युनिस्ट और मजदूर पार्टियां शान्ति संघर्ष का हिराबल हैं । वे साम्राज्यवादियों के सभी कुचक्रों और आक्रामक योजनाओं का समातार पर्दाफाश करती हैं, जनता को सतर्क रखती हैं और भिन्न सामाजिक व्यवस्था वाले राज्यों के बीच शान्तिपूर्ण सहजीवन की परिस्थितियां बनाये रखने की लेनिनवादी नीति का अविवर्तन रूप से और दृढ़तापूर्वक पालन करती हैं ।

शान्तिपूर्ण सहजीवन संघर्षजनवादी और कठमुल्ले शान्तिपूर्ण सहजीवन के सारसत्व को विकृत करते हैं । उनके अनुसार शान्तिपूर्ण सहजीवन समाजवादी और पूंजीवादी व्यवस्थाओं के अन्तर्विरोध को समन्वित करता है और समाजवादी और पूंजीवादी विचारधाराओं के संघर्ष की समाप्ति का छोटक है ।

किन्तु वास्तव में शान्तिपूर्ण सहजीवन का अर्थ यह कदापि नहीं होता कि समाजवाद और पूंजीवाद के अंतर्विरोधों में समन्वय किया जाय और दोनों के बीच के संघर्ष को रोक दिया जाय । शान्तिपूर्ण सहजीवन की विरोधी विश्व व्यवस्थाओं के बीच शान्तिपूर्ण सहजीवन का एक विशेष रूप है । यह दो सामाजिक व्यवस्थाओं के बीच—युद्ध का सहारा लिये बिना, एक राज्य द्वारा दूसरे राज्य के परेलू मामले में हस्तक्षेप किये बिना—संघर्ष को जारी रखना है । यह आर्थिक, राजनीतिक और बौद्धिक संघर्ष है, पर फौजी संघर्ष नहीं है ।

शान्तिपूर्ण सहजीवन अन्तर्राष्ट्रीय पैमाने पर समाजवाद और पूंजीवाद की आर्थिक प्रतियोगिता का मापार है । यह आर्थिक और सांस्कृतिक विज्ञान की गति और व्यापकता के लिए तथा जनता की भौतिक और सांस्कृतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए समाजवाद और पूंजीवाद के मध्य एक अनोखा संघर्ष है । इस संघर्ष की प्रक्रिया में लोग अपने अनुभव से सीखते हैं कि बीन-ही व्यवस्था उनकी आवश्यकताओं की ज्यादा अच्छी तरह से पूर्ति करने की क्षमता रखती है ।

इस प्रतियोगिता का क्रम और इसके परिणाम—दोनों विरोधी व्यवस्थाओं का संघर्ष—आज के विश्व घटनाक्रम की पूरी प्रक्रिया को निर्भाज करते हैं । हमें इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि शान्तिपूर्ण सहजीवन के सिद्धान्त का कदापि यह अर्थ नहीं होना कि राजनीतिक संघर्ष त्याग दिया जाय, पूंजीवादियों के विरुद्ध सर्वहारा के क्रांतिकारी वर्ग-संघर्ष को छोड़ दिया जाय, पूंजीवादी दासता से मुक्ति के लिए देशगणों की लड़ाई को निर्भाजित दे दिया जाय ।

समाजवाद की दुनिया फैल रही है और पूँजीवाद की दुनिया सिकुड़ती जा रही है। समाजवाद अन्ततः सर्वत्र ही पूँजीवाद को स्थानच्युत करेगा, यह अवश्यमावी है। "हमारा युग जिसका मुख्य सारतत्व पूँजीवाद से समाजवाद में मन्तरण है, दो विरोधी सामाजिक व्यवस्थाओं के संघर्ष का युग है। यह समाजवादी और राष्ट्रीय मुक्ति कानियो का, पूँजीवाद के शय और औपनिवेशिक व्यवस्था के उन्मूलन का युग है। यह अधिकाधिक लोगों के समाजवादी पथ पर मन्तरण का, सिव्वापी पमाने पर समाजवाद और कम्युनिज्म की विजय का युग है। वर्तमान युग का वैश्वीय तत्व है—अन्तर्राष्ट्रीय मजदूर वर्ग और समी मुख्य उन्नति विव समाजवादी व्यवस्था।" (सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी का कार्यक्रम)।

पूँजीवाद के एक्छत्र राज के दिन लड चुके हैं। आज मानवजाति के विकास की मुख्य अन्तर्वस्तु का, समी मुख्य प्रवृत्तियों को तथा मुख्य विरोधताओं को विव समाजवादी व्यवस्था की शक्तिया और साम्राज्यवाद के विरुद्ध समाजवाद और सामाजिक प्रगति के लिए लड़नेवाली शक्तिया निर्धारित करती है। इतिहास के रथ को आगे बढने से रोकने की साम्राज्यवादियों की चेष्टाए व्यर्थ हैं।

आज के "वामपथी" अवसरवादी मानवजाति के विकास सम्बधी इस निविवाद तथ्य का लेला नहीं लेना चाहते। उनका कहना है कि विश्व विकास के ळ पर निर्णायक प्रभाव डालना तो दूर रहा, विश्व समाजवादी व्यवस्था साम्राज्यवाद के विरुद्ध मेहनतकशों के कान्तिकारी संघर्ष में भी कोई स्वतंत्र भूमिका अदा नहीं करती। उनके मतानुसार राष्ट्रीय मुक्ति संघर्ष हमारे युग के कान्तिकारी आन्दोलन का निर्णायक तत्व है। विश्व समाजवादी व्यवस्था की भूमिका को वे केवल गौण मानते हैं। उसे वे उत्प्रेक्षित जनगण और राष्ट्रों की कान्ति के समर्थन और विकास के लिए केवल एक "आधार" की भूमिका प्रदान करते हैं।

पर हमारे युग में मानवजाति के विकास का पूरा क्रम यही दिखलाता है कि विश्व समाजवादी व्यवस्था दुनिया की समाजवादी ही नहीं, बरन् सभी प्रगतिशील शक्तियों का केन्द्रबिन्दु है। समाजवादी व्यवस्था विश्व के विकास क्रम पर प्रचण्ड कान्तिकारी प्रभाव डाल रही है।

समाजवादी व्यवस्था विश्व विकास पर अपना प्रभाव मुख्य रूप से आधिक प्रगति के जरिए डालती है। आधिक वृद्धि की उत्तरी उच्च शक्तियों के कारण विश्व के औद्योगिक और कृषि उत्पादन में समाजवादी व्यवस्था का भाग निरन्तर बढ़ता जाता है। अब वह दिन ज्यादा दूर नहीं रह गया है जब विश्व

समाजवाद के आम सङ्घटन की नयी दुनिया दानि और स्फूर्ति में झोपने है । वह विज्ञान और उन्नति कर रही है । दूसरी ओर पूँजीवादी व्यवस्था हानि और विपत्ति की नयी प्रक्रिया का निवार है । उगने अगने आम सङ्घटन की एक नयी मजिस्त में—नौगमी मजिस्त में—प्रवेश किया है । यह सङ्घटन पूँजीवादी समाज के जीवन के प्रारम्भ पर—अपने पर, गृह और विदेश नीति पर नया विचारधारा पर—एजा हुआ है ।

आम सङ्घटन की पहली मजिस्त में, जिसका मुखपान महान अखुबर समाजवादी कानि द्वारा हुआ था, सोवियत रम प्रथम समाजवादी देश के रूप में सामने आया जिसमें दुनिया में पूँजीवाद के एकछत्र राज का शास्त्रा हो गया ।

दूसरी मजिस्त में, जिसका मुखपान अनेक यूरोपीय और एशियाई देशों में समाजवादी कानि की विजय में हुआ, समाजवाद एक देश की सीमा पार कर बाहर आ निजला और विद्व ध्यवस्था बन गया ।

पूँजीवाद के आम सङ्घटन की नयी और तीसरी मजिस्त की प्रथान विशेषता यह है कि विद्व में शक्ति का अन्तर्मन्वय आमूल रूप से समाजवाद के दश में परिवर्तित हो गया है । अधिकाधिक देश पूँजीवाद से टूटकर अलग होने जा रहे हैं और समाजवाद तथा सामाजिक प्रगति के लिए लड़नेवाली तावतें दुनिया भर में तेजी के साथ बढ़ रही हैं । समाजवाद के साथ शान्तिपूर्ण आपिब प्रनिधोनिता में साम्राज्यवाद की स्थिति का दुनिवार रूप से कमजोर पड़ती जा रही है । राष्ट्रीय मुक्ति आन्दोलन की अभूतपूर्व प्रगति से साम्राज्यवाद की औपनिवेशिक व्यवस्था नष्ट हो रही है । महत्व की बात यह है कि पूँजीवाद के आम सङ्घटन की यह नयी मजिस्त किसी विद्व युद्ध के मिलमिले में नहीं प्रकट हुई है, बल्कि शान्ति तथा विरोधी सामाजिक व्यवस्थाओं के शान्तिपूर्ण सह-जीवन की अवस्थाओं में सामने आयी है ।

बढ़ती हुई आतर्िक अस्थिरता और पूँजीवादी अर्थतन्त्र का हानि पूँजीवाद के आम सङ्घटन की नयी मजिस्त की एक प्रमुख विशेषता है । आर्थिक प्रगति की मद रणवार, उत्पादन क्षमताओं का लगातार अल्प प्रयोग और पूँजीवादी जगन की समय-समय पर झकझोर कर रख देने वाले आर्थिक सङ्कट—यह सब उपलब्ध उत्पादक शक्तियों का पूर्ण उपयोग करने में पूँजीवाद की बढ़ती हुई अक्षमता का स्पष्ट प्रमाण प्रस्तुत करते हैं ।

राज्य-दजारेदार पूँजीवाद के विकास और मैन्यवाद की वृद्धि से साम्राज्यवाद के सभी अन्तर्विरोध तीव्र हो गये हैं । थम और पूँजी का सपपं जोरदार होता जाना है । राष्ट्र के हिन राज्य-असीन की नियन्त्रित करने वाले दजारेदार गुट की स्वार्थी आकांक्षाओं के साथ टकराने हैं । पूँजीवादी देशों में विद्व

आर्थिक और राजनीतिक विकास के कारण पूँजीवादी व्यवस्था के द्वा-
रा शक्तियों का अन्तस्सम्बन्ध तेजी से बदल रहा है, अलग-अलग पूँजीपारी देशों
और उनके गुटों के अन्तर्विरोध बढ़ रहे हैं और पूँजीवादों मंडी के अन्दर प्रति-
योगिता तीव्रतर होती जाती है।

साम्राज्यवाद की गृह और विदेश नीतियों का तीव्रतर संकट पूँजीवाद के
आम संकट की तीसरी मजिल की एक लक्षणियत है। यह संकट साम्यवादी
प्रतिक्रियावाद की प्रबलता, पूँजीवादी नागरिक स्वातंत्र्यों के परिवर्तन, अनेक देशों
में फासिस्टी और आलिमाना हुकूमतों की स्थापना तथा अन्तर्राष्ट्रीय मापने
में साम्राज्यवाद की निर्णायक भूमिका की समाप्ति में अभिव्यक्ति होना है।

पूँजीवादी विचारधारा भी बड़े गहरे संकट में फँसी हुई है। निराशा की
भावना और भविष्य का भय, रहस्यवाद में विश्वास, विज्ञान तथा मानव की सृ-
जनात्मक शक्तियों और संभावनाओं के सम्बन्ध में अनास्था, प्रगति से मुँह मोड़ना
और कम्युनिज्म पर कीचड़ उछालना, मजदूरी-गुलामी और उत्पीड़न की व्यवस्था
की हिमायत जिसे जनता अत्यन्त घृणास्पद समझती है—ये हैं इस गहरे संकट की
मुख्य विशेषताएँ। जनता को आकर्षित कर सकने वाले विचारों की उत्पत्ति
करने की क्षमता जो पूँजीवादी विचारधारा बहुत पहले ही खो चुकी थी।
यह ऐसे वर्ग की विचारधारा है जो इतिहास के रगमच से बिना हो रहा है।
अतः इसका पूरी तरह से दिवालिया होना अनिवार्य है।

पूँजीवादी समाज में उत्पादक शक्तियों और उत्पादन सम्बन्धों का टकराव
अत्यन्त तीव्र हो गया है। पारमाणविक शक्ति के काबू में लाये जाने, स्वयं-
(आटोमेशन), अन्तरिक्ष अन्वेषण तथा अन्य वैज्ञानिक एवं तकनीकी उत्क्रांतियों
ने एक महती वैज्ञानिक एवं तकनीकी क्रान्ति का सूत्रपात किया है। पर पूँजी-
वादी उत्पादन सम्बन्ध इस क्रान्ति के लिए अत्यन्त अनुचित हैं। पूँजीवाद उत्पादक
शक्तियों के विकास को रोकता है एवं मानव मस्तिष्क की उत्क्रांतियों के
सामाजिक प्रगति के हितार्थ उपयोग में बाधा डालता है। इतना ही नहीं,
यह उन्हें स्वयं मानवजाति के विरुद्ध भी लड़ा कर देता है, वह उन्हें गुट
के दानवीय साधनों में परिवर्तित कर देता है। पूँजीवादी उत्पादन प्रणाली
इस मूलभूत अन्तर्विरोध के कारण मानवजाति के सामने यह कर्तव्य पेश करता
है कि वह पूँजीवादी सम्बन्धों के अनुचित दायरे को तोड़े, मानव द्वारा उत्पन्न
उत्पादक शक्तियों को संपन्नमुक्त करे और उन्हें सबके लाभ के लिए उपयोग में
लावे। यह काम केवल समाजवादी क्रान्ति के जरिए ही पूरा किया जा सकता
है जो पूँजीवादी उत्पादन सम्बन्धों को अलग कर लेने समाजवादी मानवता की
स्थापना करेगी। जैसा कि सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यक्रम में

कहा गया है: "सम्पूर्ण विश्व पूंजीवादी व्यवस्था सर्वहारा की सामाजिक क्रान्ति के लिए परिपक्व है।"

जनवाद के लिए संघर्ष
समाजवाद के संघर्ष का
अभिन्न अंग है

अधिकाधिक देशों के पूंजीवादी व्यवस्था से टूटकर बाहर निकलते जाने के साथ-साथ समाजवादी दुनिया का विस्तार और विकास जारी रहेगा। क्रान्ति के दौरान समाजवादो परिवर्तन जनवादी और साम्राज्य-

विरोधी परिवर्तनों के संगं गुंथे हुए चलते हैं। लेनिन ने पूंजीवादी-जनवादी क्रान्ति के समाजवादी क्रान्ति में परिणत हो जाने के अपने सिद्धान्त का निरूपण एवं स्पष्टीकरण करते हुए कहा था कि साम्राज्यवाद के गुण में कोई ऐसी "विशुद्ध" क्रान्ति नहीं हो सकती जो अति-विविध सामाजिक समूहों के जनवादी, साम्राज्य-विरोधी आन्दोलन के साथ सम्बद्ध न रहे। ऐसी परिस्थितियों में साम्राज्यवाद-विरोधी लोक आकांक्षाओं के सबसे अडिग हिमामनी सर्वहारा के लिए लाजिमी है कि वह जनवादी आन्दोलन में सबसे आगे रहे, उसमें भाग लेने वाले विभिन्न वर्गों को एकताबद्ध करे और पूंजीशक्तियों का तत्त्वा उलटने एवं समाज-वाद की विजय लाने में उनका नेतृत्व करे।

यह सम्भव है कि कई देशों में क्रान्ति दो अपेक्षाकृत स्वतंत्र मजिहों से होकर गुजरे—एक आम जनवादी और दूसरी समाजवादी। सोवियत संघ तथा कुछ लोक जनतंत्रों में क्रान्ति का विकास ऐसे ही हुआ था। सोवियत संघ में महान अक्नूबर समाजवादी क्रान्ति से पहले फरवरी की पूंजीवादी जनवादी क्रान्ति हुई। कई लोक जनतंत्रों में क्रान्ति समाजवादी दौर में प्रवेश करने से पहले साम्राज्य-विरोधी और जनवादी दौर से गुजरी। कुछ अन्य देशों में, जहाँ पूंजीवाद का बोलबाला है, क्रान्ति का विकास इसी ढंग से हो सकता है।

दूसरे विश्व युद्ध के बाद दक्षिणाली जनवादी आन्दोलन विह्वल हुए। मिसाल के लिए—राष्ट्रीय मुक्ति आन्दोलन और राष्ट्रीय प्रभुमना कादम रखने का संघर्ष, शान्ति और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए संघर्ष और अनेक पूंजीवादी देशों में जनवाद के लिए संघर्ष। आज के जनवादी आन्दोलनों की एक खास विशेषता है कि उनका दायरा और समेटन असाधारण रूप से विस्तार है। उनके प्रहार का लक्ष्य साम्राज्यवाद है, इजारेदाहों की प्रतिपत्ति दूर और विदेश नीति है।

इजारेदाह निर्ममनापूर्वक मजदूरों, किसानों और दलितों का शोषण करते हैं, छोटे और मझोले पूंजीपतियों को बरबाद करने हैं, बुद्धिजीवियों की सञ्चालन धमलाओं को कुटिल करने हैं, अर्थनियम शास्त्रों का दमन करने हैं, जनवादी अधिकारों के अधिकारों को समाप्त करने हैं और नये विश्व युद्ध की तैयारी करने हैं। इसीलिए पूंजीवादी समाज के उत्तराधिकारी लक्ष्य वर्गों एवं समूहों का जीवन हीन दह बन जाना है कि इजारेदाहों के साम्य का साम्य

कर दिया जाये। फलतः, इन सभी शक्तियों को शान्ति, राष्ट्रीय स्वतंत्रता और जनवाद, अर्थतंत्र की बुनियादी शाखाओं के राष्ट्रीयकरण, अर्थतंत्र के शान्तिपूर्ण उपयोग तथा आमूल भूमि सुधारों के लिए, मेहनतकशों की जीवनावस्थाओं में सुधार तथा उनके अधिकारों की रक्षा के लिए एक सम्मिलित संघर्ष में एकजुट करने की सम्भावना उत्पन्न होती है।

इजारेशाहियों के खिलाफ, शान्ति और जनवादी सुधारों के लिए संघर्ष का स्वरूप स्वभावतया समाजवादी नहीं होता। उसका लक्ष्य निजी सम्पत्ति और मनुष्य द्वारा मनुष्य के शोषण का अन्त करना नहीं है। पर यह संघर्ष इजारे-शाहियों के शासन को जड़ें कमजोर करता है और राष्ट्रीय स्वतंत्रता एवं जनवाद की प्राप्ति को सुगम बनाता है। इससे समाजवादी क्रान्ति के लिए आवश्यक अवस्थाएं तैयार होती हैं।

मजदूर वर्ग का अन्य सभी मेहनतकशों के साथ—सर्वोपरि मुख्य सहयोगी किसानों के साथ—पूँजीवादी इजारेशाहियों के विरुद्ध संघर्ष में, जनवाद और शान्ति के लिए संघर्ष में सहयोग कायम होता है। मजदूर वर्ग और उसकी मार्क्सवादी पार्टी के इदंमिद एकजुट होकर मेहनतकश जनता—किसान बहुत सारे सफेदपोश कमकर और बुद्धजीविषों की एक बड़ी सख्या—प्रतिक्रियावादी विरोधी संघर्ष की शिक्षा प्राप्त करती है। इसके दौरान यह भी उनका मन में अधिकाधिक बैठती जाती है कि पूँजीवाद के अन्दर वे इजारेशाही जुल्मों से छुटकारा नहीं पा सकते। वे इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि पूँजीवाद का उन्मूलन ही उनके लिए एकमात्र मार्ग है। इस तरह से ही दक्षिणपंथी समाजवादी तथा सुधारवादी भ्रम धीरे-धीरे टूटते हैं और समाजवादी क्रान्ति की राजनीतिक फौज खड़ी होती है।

इस सबसे स्पष्ट है कि आज पूँजीवाद की आधारशिलाएं केवल सर्वहारा की प्रत्यक्ष सामाजिक क्रान्ति के दौरान ही नष्ट नहीं होती। समाजवादी क्रान्तियों साम्राज्य-विरोधी राष्ट्रीय मुक्ति की क्रान्तियां, जनता की जनवादी क्रान्तियां, व्यापक किसान आन्दोलन, फामिस्टो एवं अन्य अत्याचारी शासनों के साथे के लिए जनता के संघर्ष तथा राष्ट्रीय उत्पीड़न के विरुद्ध आम जनतांत्रिक आन्दोलन—ये सभी मिलकर एक विद्वह क्रान्तिकारी प्रवाह का रूप धारण कर लेते हैं। यही प्रवाह पूँजीवाद की जड़ें खोलखली करता और उसका नाश करता है।

विभिन्न देशों के समाज-विभिन्न देशों में समाजवाद में सन्तरण के दोन रूप
वाद में सन्तरण के रूप क्या होंगे, विभिन्न देश समाजवाद में किन तरह
के समाजवाद में सन्तरण के रूप पदार्पण करेंगे—यह प्रश्न में, मानवशास्त्र
के समाजवाद में सन्तरण के रूप में, भारी महत्व का है

मूत्रनात्मक मार्क्सवाद इस मान्यता के आधार पर चलता है कि पूँजीवाद से समाजवाद में सन्तरण के रूप सर्वोपरि उस देश के अन्दर वर्ग शक्तियों के अन्तस्सम्बन्ध पर निर्भर करते हैं। अगर मजदूर वर्ग और उसके मित्रों की ताकत स्पष्टतया पूँजीपतियों की ताकत से बड़ी ज्यादा मजबूत है, तो पूँजीपति मुकाबला करना बेकार जानकर, सेनिन के शब्दों में, यह तय करते हैं कि थोड़ा अपना मिर बचा लिया जाय, और वे सर्वहारा के हृथ में सत्ता समर्पित कर देने हैं। ऐसी हालत में पूँजीवाद से समाजवाद में शान्तिपूर्ण सन्तरण सम्भव है। पर यदि पूँजीपति यह "छूट" देने को तैयार नहीं होते और सशस्त्र मुकाबला शुरू करते हैं, तो मजदूर वर्ग को बलपूर्वक उनके प्रतिरोध को कुचलने के लिए मजबूर होना पड़ता है।

मजदूर वर्ग बिला बजह तलवार नहीं भाजा करता। लेकिन उसे पूँजीपतियों के हथियारबन्द हमले का मुहजोड़ जवाब देने और अपने अधिकारों की रक्षा करने के लिए तैयार रहना चाहिए।

१९१७ की फरवरी क्रान्ति के बाद बोल्शेविकों ने क्रान्ति के शान्तिपूर्ण विकास का स्वाल उठाया। अगर यह नही हो सका, तो इसके लिए सर्वहारा वर्ग बोपी नहीं है। उस समय दुनिया भर में पूँजीपतियों का एकछत्र राज्य था और उसका क्याल था कि वह बड़ा प्रदल है, इसलिए वहाँ समाजवाद में शान्तिपूर्ण सन्तरण की सम्भावनाएँ कम थीं।

अब परिस्थिति भिन्न है। पिछले युद्ध के बाद से पूँजीवाद और समाजवाद की शक्तियों का जो अन्तस्सम्बन्ध प्रकट हुआ, उसने समाजवाद में शान्तिपूर्ण सन्तरण की सम्भावना बहुत बड़ा दी है। खुद पूँजीवादी देशों में यह सम्भावना जनवादी और समाजवादी शक्तियों के विकास के कारण तथा जनता के बीच मजदूर वर्ग और उसकी मार्क्सवादी पार्टी के पहले से अधिक प्रभाव के कारण तेजी से बढ़ती जा रही है।

ऐसी अवस्थाओं के अन्तर्गत कुछ देशों में मजदूर वर्ग के सामने—जो साम्राज्यवाद के विरुद्ध जनता के व्यापक आन्दोलन का सहारा लेगा—बिना रक्तशान और गृहयुद्ध के सत्ता दस्तल करने के अधिक अवसर होंगे।

समर्पण मार्ग समाजवादी क्रान्ति के शान्तिपूर्ण विकास का एक मार्ग हो सकता है। कई पूँजीवादी देशों के अन्दर मजदूर वर्ग को यदि जनता के बहुमत का समर्थन प्राप्त हो जाये और वह अवसरवादियों में दृढ़तापूर्वक संघर्ष करे, तो वह ससद में स्थायी बहुमत प्राप्त कर सकेगा, समद को मेहनतकश जनता की सेवा करने का साधन बना सकेगा और प्रतिक्रियावादी ताकतों के विरोध को विफल करके शान्तिपूर्ण समाजवादी क्रान्ति के लिए आवश्यक अवस्थाएँ तैयार कर सकेगा।

सामाजिक चेतना और समाज के विकास में उसकी भूमिका

लोगों के भौतिक, आर्थिक सम्बंध ही सामाजिक विकास का आधार होते हैं। पर इस विकास को समझने के लिए केवल आर्थिक तत्वों का ज्ञान नाकाफी होता है। जनता और समाज का उत्पादक सक्रियता के अलावा अपना एक आत्मिक जीवन भी होता है। लोग निश्चित राजनीतिक और नैतिक विचारों से निर्देशित होते हैं। उनके अपने वैज्ञानिक मत होते हैं, कला के सम्बंध में अपने खास विचार होते हैं और इसी तरह अन्य चीजों पर उनकी अलग रायें होती हैं। उत्पत्ति और महत्व के लिहाज से इन सभी विचारों और मतों का अपना एक सामाजिक चरित्र होता है। ये सब सामाजिक चेतना के क्षेत्र की चीजें होती हैं।

सामाजिक चेतना का ऐतिहासिक विकास में भारी महत्व है। समाज की अधिक पूर्ण धारणा प्राप्त करने के लिए हमें निश्चय करना होगा कि सामाजिक चेतना क्या है, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई और समाज के जीवन में उसकी भूमिका क्या होती है।

१. सामाजिक सत्ता के प्रतिबिम्ब के रूप में सामाजिक चेतना

सामाजिक चेतना का सारतत्व और उसकी उत्पत्ति सामाजिक चेतना भावों, सिद्धान्तों और मतों, जनता की सामाजिक यादनामों, आदर्शों और ऐति-रिवाजों का कुल योग है। ये सब वस्तुगत वार्थों को—मानव समाज और प्रकृति को—प्रतिबिम्बित करते हैं। जनता की सामाजिक सत्ता वह मुख्य वस्तु है जो सामाजिक चेतना द्वारा प्रतिबिम्बित होती है। सामाजिक सत्ता मानासूत्री और जटिल है, अतः सामाजिक चेतना भी मानासूत्री और जटिल होती है। राज-नीति और कानून सम्बंधी विचार, नैतिकता, कला, विज्ञान, दर्शन और धर्म सामाजिक चेतना के रूप हैं। इन रूपों की उत्पत्ति और विकास अलग-अलग ढंगों से हुए हैं। ये सामाजिक सत्ता के विभिन्न पहलुओं को प्रतिबिम्बित करते हैं। जो कार्य वे सम्पन्न करते हैं, वे भी विन्न-विन्न होते हैं।

समाज के जीवन में विचारों की, सामाजिक चेतना की, भूमिका क्या है, इसकी सही व्याख्या करने में भावनावाद असमर्थ है। भावनावादियों के मत से सामाजिक विकास का पूरा क्रम भावनाओं द्वारा निर्णय होता है। पर यह मत वास्तविकता से कोई मेल नहीं खाता।

ऐतिहासिक भौतिकवाद समाज के सन्दर्भ में दर्शन के मूल प्रश्न का सही-सही हल प्रस्तुत करता है, और ऐसा करके यह सिद्ध करता है कि लोगों की सामाजिक चेतना उसकी सामाजिक सत्ता की उपज होती है। हमें सामाजिक सत्ता में, यानी लोगों की भौतिक उत्पादन सम्बंधी कार्यशीलता में, उनके विचारों, सिद्धान्तों और मतों का उद्गम स्रोत ढूँढ़ना चाहिए।

समाज का इतिहास बतलाता है कि जैसे-जैसे लोगों की सामाजिक सत्ता बदलती है, वैसे-वैसे उनकी चेतना भी बदलती है। पुराने स्थालात दृष्ट हो पाते हैं और नये स्थालात का आविर्भाव होता है जो नयी अवस्थाओं के, नयी सामाजिक जरूरतों के अनुरूप होते हैं। उदाहरणार्थ, समाजवाद की विजय से लोगों की सामाजिक सत्ता में आमूल परिवर्तन हो गया—पूँजीवादी निजी सम्पत्ति की जगह समाजवादी सम्पत्ति ने ले ली। तदनुसार लोगों के स्थालात और मत भी बदल गये। व्यक्तिवाद के सिद्धान्त की जगह, जो पूँजीवादी नैतिकता की आधारशिला है, सामूहिकतावाद का सिद्धान्त पनपा, जो कम्युनिस्ट नैतिकता की बुनियाद है।

इसी तरह यदि हम सामाजिक चेतना के किसी अन्य रूप का विश्लेषण करें, तो पावेंगे कि उसका भी चरम स्रोत समाज का भौतिक जीवन है।

विचारधारा का वर्ग-स्वरूप वर्ग-समाज में सामाजिक चेतना का रूप चाहे जो भी हो, वह लाजमी तौर पर वर्ग-स्वरूप धारित कर लेती है। किसी सात वर्गों की राजनीति, कानून सम्बंधी, कला सम्बंधी एवं अन्य मतों और विचारों के कुल भुग को उस वर्ग की विचारधारा कहते हैं।

विचारधारा के वर्ग-स्वरूप का कारण क्या होता है? हर वर्ग वर्गों अपनी विशिष्ट विचारधारा उत्पन्न करता है? वैमनस्यपूर्ण वर्ग-समाज में वर्गों की स्थिति अत्यन्त असम होती है और उनके सामने भिन्न-भिन्न सामाजिक लक्ष्य एवं कार्य रहते हैं। मतों की अपनी एक निश्चित व्यवस्था के जरिए ही कोई वर्ग समाज में अपनी स्थिति को अभिव्यक्त करता एवं उसे उभिन ठहराता है। उसके जरिए ही वह अपने हितों की हिफाजत करता है। उसके जरिए ही वह अपने लक्ष्यों को निश्चिन्त करने तथा अपने मायने उदाहरण कारणों को पूरा करने का प्रयास करता है। उदाहरणार्थ, पूँजीवादी समाज वह निश्चिन्त करने का प्रयत्न करता है कि निजी पूँजीवादी सम्पत्ति एक शोरम सार...

ए, सर्वहारा के मामले पूँजीवाद का उन्मूलन करने तथा समाजवाद का र वर्ग एवं शोषण रहित समाज का—कम्युनिज्म का निर्माण करने का कार्य स्थित होना है। इसके लिए उसे गुणात्मक रूप से नयी समाजवादी विचार-रा की आवश्यकता होनी है।

विरोधी वर्गों में बड़े समाज की अपनी एक विचारधारा नहीं हो सकती। एक और शोषित वर्गों की अपनी अलग-अलग विचारधाराओं की ज़रूरत। किन्तु बोलबाला उमी वर्ग की विचारधारा का होता है जिसका आधिकार राजनीतिक प्रभुत्व रहना है। विचारधाराओं का तीव्र सघर्ष, जो वर्ग सघर्ष का एक रूप है, वैमनस्यपूर्ण वर्ग समाज की सदा से एक विशेषता रही है।

जब विचारधारा का सदा एक वर्ग-स्वरूप होता है, तो क्या वह सत्य को प्रतिबिम्बित कर सकती है? क्या वह वर्ग-हितों का अनुकूल यथार्थ को विकृत ही करेगी? सशोधनवादियों का कहना है कि विचारधारा और सत्य का कोई मेल नहीं, विचारधारा तो इस या उस वर्ग के हितों के लिए सत्य को झूठी थढ़ा देती है। किन्तु मार्क्सवाद भांग करता कि हमें विचार-रा को ठोस और ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखना चाहिए जिससे कि यह सिद्ध हो सके कि वह किस वर्ग के—प्रगतिशील वर्ग के या प्रतिगामी वर्ग के—हितों का प्रतिनिधित्व करती है। कोई वर्ग जब तक सामाजिक विकास में गतिशील भूमिका अदा करता है, जब तक उस वर्ग के हित वस्तुगत यथार्थ के विकास के साथ मेल खाते हैं, तब तक उसकी विचारधारा में सत्य का समावेश होगा है। किन्तु ज्यों ही उस वर्ग की प्रगतिशील भूमिका समाप्त हो जाती है और उसके हित विकास के यथार्थ क्रम से टकराने लगते हैं, त्यों ही उसकी विचारधारा में सत्य नहीं रह जाता है और वह यथार्थ को अपने वर्ग हितों के अनुरूप बनाने के लिए उसे तोड़ने-मरोड़ने लगता है।

उदाहरणार्थ, पूँजीवादी विचारधारा को ले लें। जब तक पूँजीपति वर्ग सामन्तशाही से लड़ रहा था, तब तक उसकी विचारधारा बिन्द को ऐसे ढंग से प्रतिबिम्बित करती रही जो अपेक्षाकृत सत्य था। पर ज्यों ही पूँजीपति वर्ग के हाथ में सत्ता आयी, ज्यों ही उसकी प्रगतिशील क्षमताएँ समाप्त हो गयीं और वह सामाजिक विकास की पाब की जेडी बन गया, त्यों ही पूँजीवादी विचार-धारा यथार्थ को सत्यतापूर्वक प्रतिबिम्बित करने की योग्यता खो बैठी। मार्क्स के शब्दों में : "निलिप्त विज्ञानियों का स्थान आठे पर टगल लड़ने वाले पहलवानों ने लिया। सच्चे वैज्ञानिक अनुसन्धान का स्थान एक बकील की खोटी भरी अन्तरात्मा और बदनीयती ने ले ली।"^१

माक्सवादी-लेनिनवादी विचारधारा अन्त तक वैज्ञानिक और सत्य रहती है, क्योंकि मजदूर वर्ग के वर्ग-हितों तथा इतिहास के वस्तुगत क्रम में सदा मेल रहता है और इस वजह से माक्सवादी-लेनिनवादी विचारधारा की सत्य को प्रतिबिम्बित करने की क्षमता उसके विकास की हर मजिल में कायम रहती है।

चेतना के विकास की हम जात कर चुके हैं कि लोगों की सामाजिक सत्ता, सापेक्ष स्वतंत्रता उनकी भौतिक, उत्पादन सम्बंधी कार्यशीलता उनकी सामाजिक चेतना को निर्धारित करती है।

किन्तु चेतना को अपने विकास में एक सापेक्ष स्वतंत्रता भी प्राप्त होती है।

सामाजिक चेतना सामाजिक सत्ता के विकास से पीछे छूट जाती है ज्ञ उससे आगे निकल जाती है। वह विकास की निरंतरता में भी अभिव्यक्त होती है। वह सत्ता के सम्बंध में निष्क्रिय नहीं रहती, बल्कि सक्रिय रूप से सत्ता को प्रभावित करती है।

सामाजिक चेतना सामाजिक सत्ता से इसलिए पीछे छूट जाती है कि पहले लोगों की सामाजिक सत्ता बदलती है और उसके बाद ही उनकी चेतना परिवर्तित होती है। इसके अलावा, पुराने विचारों और मतों में भारी जीवन क्षमता रहती है और यह भी इस बिलम्ब का कारण होता है। उनकी यह जीवन क्षमता आकस्मिक नहीं होती। इसके पीछे यह बात भी होती है कि शासक वर्ग समाज के सभी सदस्यों के बीच अपनी विचारधारा को कारगर रूप से फैलाने के लिए अपने पास के हर साधन का इस्तेमाल करते हैं। उदाहरण के लिए, साम्राज्यवादी पूँजीपति मेहनतकश जनता के मस्तिष्क में विष धोलने और उसे बौद्धिक रूप से निरस्त करने के लिए आम प्रचार के सभी साधन (प्रेस, सिनेमा, रेडियो, टेलीविजन, आदि) काम में लाते हैं। इसीलिए नयी व्यवस्था की जीत के बाद भी पुरानी विचारधारा के अवशेष कुछ लोगों के मस्तिष्क में बहुत दिनों तक बने रहते हैं।

पर जनता की सामाजिक चेतना सामाजिक सत्ता के विकास से सदा पीछे रह जाती हो, ऐसी बात नहीं है। कुछ अवस्थाओं में वह इस विकास से आगे भी निकल जा सकती है। असाधारण पुरुष समाज के नियमों का विरोध करके और ऐतिहासिक विकास की आम प्रवृत्तियों को जात करके भविष्य के पूर्वदर्शन कर सकते हैं, यानी ऐसे सिद्धान्तों का आविष्कार कर सकते हैं जो उनके समय से बहुत आगे होते हैं और आने वाले अनेक दशकों के विकास का स्पष्ट निर्देशित करते हैं। वैज्ञानिक कम्युनिज्म का माक्सवादी सिद्धान्त सामाजिक बदलावों को पहले से ही देख लेने का एक मजबूत उदाहरण है।

विचारधारा के विकास में निरंतरता सामाजिक चेतना की गतिशीलता के एक महत्वपूर्ण अभिव्यक्ति है। नया वर्ग अपनी विचारधारा की

सृष्टि करता है, बिन्नु ऐसा करने समय वह मानव चिन्तन की निष्ठली तमाम उल्लिखितों को तजना नहीं है, बरन् उन्हें आत्ममात करता है और उन्हें अपने उपयोग में लाता है।

विचारों के विकास में निरन्तरता का होना सामाजिक जीवन में भारी महत्व रखता है। यदि हम अतीत की सांस्कृतिक उपलब्धियों का उपयोग करने में अक्षम हों, तो हमें हर बार सब कुछ शून्य से ही आरम्भ करना होगा, जिन नियमों का बहुत पहले ज्ञान प्राप्त किया जा चुका है उनका फिर से पता लगाना पड़ेगा, आवश्यक मशीनों को बनाने की बहुत पहले ईजाद की जा चुकी तरकीबें फिर से देखनी होंगी। और इसी तरह आम चीजों की पुनरावृत्ति करनी होगी। बिन्नु विचारों के विकास में निरन्तरता होने के कारण ऐसा नहीं होता। पूर्ववर्ती पीढ़ियों की महनी उपलब्धियाँ हमारे पास मौजूद रहती हैं, अतः हम अपने पूर्ववर्तियों के कार्य को जारी रख पाते हैं, उनकी उपलब्धियों को विवसित एवं उन्नत करने हैं और उन्हें नये, उच्च स्तर पर पहुँचाते हैं।

पुरानी बौद्धिक विरासत के प्रति भिन्न-भिन्न वर्ग भिन्न-भिन्न दख अपनाते हैं। प्रतिगामी वर्ग अतीत से प्रतिगामी विचारों को लेते हैं और उन्हें नयी ऐतिहासिक अवस्थाओं के अनुसार, अपने साम हितों के अनुसार ढालते हैं। उदाहरणार्थ, साम्राज्यवाद के विचारवेत्ता मेहनतका जनता को आत्मिक दासता के पास में बाँधे रखने के लिए मध्ययुगीन पवित्रताउपन और रहस्यवाद एवं अनेक भावनावादी तथा धार्मिक पथों का उपयोग करते हैं।

प्रगतिशील, क्रान्तिकारी वर्ग अतीत की बौद्धिक विरासत में से उन चीजों को लेते हैं जिनका सकारात्मक महत्व समाप्त नहीं हुआ है और जो मानवजाति की प्रगति को आगे बढ़ा सकती हैं।

२. सामाजिक विकास में विचारों की सक्रिय भूमिका

ऐतिहासिक भौतिकवाद सामाजिक चेतना और लोगों के विचारों और मती के मुकादले में सामाजिक मता की प्रधानता घोषित करता है। साथ ही वह यह भी स्वीकार करता है कि समाज के विकास में विचार सक्रिय भूमिका अदा करते हैं। सामाजिक जीवन के हर क्षेत्र में जनमण सदा सचेत एवं सोद्देश्य रूप से कार्य करते हैं। इसलिए उनके विचार, अतः एवं मिद्धान्त जीवन के सभी पहलुओं में प्रविष्ट होते हैं तथा उन पर अत्यधिक प्रभाव डालते हैं। सामाजिक विचारों की सक्रियता इस चीज में प्रदर्शित होती है कि वे जनता के लिए कार्य क्षेत्र में पथदर्शक का काम करते हैं, उसे ऐव्यवद्ध करते हैं तथा कतिपय कार्यों की सिद्धि की दिशा में उसके प्रयासों को केन्द्रित करते हैं।

विचार समाज के विकास में योगदान करते हैं अथवा उसमें बाधक होते हैं। विचार क्या भूमिका अदा करते हैं, यह निर्भर करता है उनका पृष्ठपोषण करने वाले वर्ग पर (वह वर्ग प्रगतिशील है अथवा प्रतिगामी है)। इस बात पर कि वे समाज के भौतिक जीवन की आवश्यकताओं को किस कदर ठीक-ठीक प्रतिबिम्बित करते हैं तथा इस पर कि वे किस हद तक जनगण के हितों के अनुरूप हैं।

केवल उन विचारों का सामाजिक विकास में प्रगतिशील महत्व हो सकता है जो समाज के उन्नत वर्गों के—मेहनतकश जनता के—हितों को अभिव्यक्त करते हैं, जो विकसित हो रहे भौतिक उत्पादन की आवश्यकताओं के अनुरूप होते हैं और पुरानी सामाजिक व्यवस्था का उन्मूलन तथा नयी व्यवस्था की स्थापना करने में सहायक होते हैं।

विचार चाहे कितने ही नूतन एवं प्रगतिशील क्यों न हों, वे स्वयंसेव पुष्टी सामाजिक व्यवस्था का अन्त करने तथा नयी की स्थापना करने में असमर्थ हैं। वे विचार जब जनगण के मस्तिष्क पर छा जाते हैं, तभी वे एक भौतिक शक्ति बन पाते हैं। प्रगतिशील विचारों को हृदयंगम करने वाली जनता ही उस सामाजिक शक्ति का सृजन कर सकती है जिसमें फौरी सामाजिक समस्याओं को हल करने की समता होती है।

मानवजाति के सामने अनेक विचार आये हैं जिनमें वैज्ञानिक कम्युनिज्म सबसे अधिक प्रगतिशील है। उसमें जीवन शक्ति है, क्योंकि वह सामाजिक विकास को अधिशासित करने वाले वस्तुगत नियमों पर आधारित है और समाज के भौतिक जीवन की आवश्यकताओं तथा करोड़ों मेहनतकश जनता के हितों की पूर्ति करता है। इसीलिए वैज्ञानिक कम्युनिज्म का विचार बिस्व में कायापलटकारी शक्ति है। इस विचार ने रूसी मजदूर वर्ग को भी अनुप्राणित किया जिसने गरीब किसानों के साथ मैत्री करके, कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में, अक्टूबर समाजवादी क्रांति की। उसने सोवियत जनता की समाजवाद के लिए उनके वीरतापूर्ण संघर्ष में सेवा की और अब कम्युनिस्ट भविष्य की दिशा में उनका मार्ग आलोकित कर रहा है। यह विचार समूचे बिस्व में अधिकाधिक जन-साधारण के मस्तिष्क में घर करता जा रहा है। यह पूंजीवादी देशों की मेहनतकश जनता को प्रतिगामी साम्राज्यवादी शक्तियों से लड़ने में और वहाँ पूंजीवाद समाप्त किया जा चुका है, वहाँ समाजवाद की स्थापना करने में सहायता दे रहा है।

विच्छेद हुए विचार, जो यथार्थ को विह्वल करने हैं और जहाँ हितों की पूर्ति करने हैं, समाज के विकास में बाधा डाल प्रतिगामी पूंजीवादियों के विचार ऐसे ही विचार हैं।

वर्गों के
क्षेत्रीय

इस सबसे स्पष्ट है कि सामाजिक विचार मानवजाति के जीवन में बड़े महत्वपूर्ण हैं। अतः व्यावहारिक कार्यकलाप में यह महत्वपूर्ण है कि सामाजिक मत्ता की निर्णायक भूमिका पर ध्यान रखा जाये तथा समाज के विकास में विचारों की सक्रिय भूमिका का लेखा लिया जाये।

३. राजनीतिक और कानूनी विचार

राजनीति और
अर्थशास्त्र

राजनीति और राजनीतिक सम्बंध सर्वोपरि वर्गों के सम्बंधों का, सत्ता के लिए समाज में प्रभुत्व स्थापित करने के लिए उनके संघर्ष का नाम है। राज्यों और राष्ट्रों के सम्बन्ध भी राजनीतिक क्षेत्र में आते हैं। राजनीति का वर्गों, वर्ग मध्य और राज्य के साथ आदिर्भाव हुआ। राजनीति राज्य का मुख्य कार्यकलाप है।

वर्गों के परस्पर सम्बन्ध के रूप में राजनीति का आदिर्भाव समाज के आर्थिक ढांचे से—उसके आधार से होता है। मैनिन ने राजनीति की उत्पत्ति और समाज के आर्थिक ढांचे के साथ उनके अटूट सम्बंधों को बताते हुए कहा था कि राजनीति अर्थशास्त्र की केन्द्रीय भूत अभिव्यक्ति है, उसका सारांश एवं परमगति है। राजनीति में ही वर्गों के आर्थिक हित अपनी पूर्ण सर्वगोष्ठुनी अभिव्यक्ति प्राप्त करते हैं।

किन्तु अर्थशास्त्र से उद्भूत राजनीति स्वयं अर्थशास्त्र पर भी भारी प्रभाव डालती है। वह सामाजिक विभाग के सम्पूर्ण काम पर भारी प्रभाव डालती है। अर्थशास्त्र का विकास सामाजिक व्यवस्था के वायापलट के लिए भूमि तैयार करता है। परन्तु अपने आप में यह वायापलट जनयण से लब्ध कार्यकलाप का परिणाम होता है और ये कार्यकलाप राजनीति द्वारा निर्देशित होते हैं। समाज के जीवन तथा विभाग में राजनीति की अवस्थित भूमिका का लेखा लेते हुए मैनिन ने कहा था कि अर्थशास्त्र के ऊपर राजनीति का प्राधान्य होता अनिवार्य है। इसका अर्थ यह हुआ कि आर्थिक और उत्पादन कार्यों की पूर्ति के प्रति राजनीतिक दृष्टिकोण, सर्व दृष्टिकोण रखना आवश्यक है। मैनिन के शब्दों में : “विषय के प्रति समुचित राजनीतिक दृष्टि रखने बिना कोई वर्ग अपना शासन वायम नहीं रख सकता, और परिणाम, अपने उत्पादन समयाएँ हल नहीं कर सकता।”

सोवियत गण की कम्युनिस्ट पार्टी तथा अन्य विचारधारा कम्युनिस्ट और मजदूर पार्टियों के कार्यकलाप को जो जोत्र दिग्दिष्टता प्रदान करती है, वह है

१ मैनिन, संकलित रचनाएँ, अड ३, पृष्ठ ५७४।

राजनीतिक दृग्, वर्ग दृग् । किसी भी आर्थिक अथवा संगठनात्मक सवाल हल करने में कम्युनिस्ट पार्टी सदा से ही मजदूर वर्ग के हितों को, सभी मेहनतियों के हितों को आधार बना कर चली है । उदाहरण के लिए, मजदूर के, पूरी सोवियत जनता के बुनियादी हितों ने ही देश के औद्योगीकरण तथा कृषि के तत्पूहीकरण जैसे समाजवादी आधार पर राष्ट्रीय अर्थतंत्र के पुनर्गठन से सम्बन्धित मौलिक प्रश्नों को उठाये जाने की प्रेरणा दी ।

राजनीतिक विचार और जनता महत्व

जनगण के राजनीतिक विचार एवं मत राजनीति का साथ घनिष्ठ रूप में जुड़े हुए हैं । राजनीति वर्गों, जातियों और राज्यों के सम्बन्धों को अभिव्यक्त

करती है, और राजनीतिक विचार इन सम्बन्धों को प्रतिबिम्बित और प्रभावित करते हैं । राजनीतिक विचारों के अन्तर्गत वर्ग संघर्ष और क्रांति एवं राजनीतिक और राष्ट्रीय व्यवस्था के बारे में, राज्यों के पारस्परिक सम्बन्धों तथा युद्ध और शांति से सम्बन्धित सवालों के बारे में वर्ग विशेष के मत आते हैं । ये मत वर्गों के प्रत्यक्ष संघर्ष में तथा राज्यों, पार्टियों और अन्य राजनीतिक संस्थाओं और संगठनों के कार्यक्रमों में लागू किये जाते हैं ।

राजनीतिक विचारों को राज्य सविधानों, पार्टियों और अन्य राजनीतिक संगठनों के कार्यक्रमों एवं घोषणाओं, विधेय मैदानात्मिक विवेचनाओं और अन्य प्रलेखों में अभिव्यक्ति प्राप्त होती है ।

वैमनस्यपूर्ण वर्ग समाज में राजनीतिक विचारों का स्वरूप उन वर्ग हितों पर निर्भर करता है जिनको वे अभिव्यक्त करते हैं । शोषक वर्ग राजनीतिक विचारों की मदद से अपनी प्रभुत्वशील स्थिति को उचित ठहराने की और अपने आर्थिक आधार को सुदृढ़ बनाने की कोशिश करता है और यह उसके विचारों के स्वरूप को निर्धारित करता है । शोषित वर्ग अपने राजनीतिक विचारों में शोषण व्यवस्था का अन्त करने और नया समाज—शोषणरहित समाज—बनाने की आवश्यकता सिद्ध करता है । शोषितों की राजनीतिक विचारधारा क्रांतिकारी संघर्ष की, पुरातन के उन्मूलन तथा नूतन के मूलन की विचारधारा होती है ।

इस समय दुनिया में दो विरोधी विचारधाराओं में—मजदूर वर्ग की विचारधारा एवं पूँजीपति वर्ग की विचारधारा में—गुप्तमगुप्त चल रही है । मजदूर वर्ग की राजनीतिक विचारधारा सर्वहारा अन्तर्राष्ट्रीयता, सभी देशों के जनताओं की मंत्री तथा शान्ति, जनवाद और समाजवाद के समान संघर्ष में प्रगतिशील शक्तियों की एकरता और सहयोग की विचारधारा है । यह संघर्ष-लेनिनवाद के सिद्धान्त में, कम्युनिस्ट पार्टियों के कार्यक्रमों में और समाजवादी देशों के संविधानों में

होती है। यह विचारधारा पूँजीपतियों के विरुद्ध और समाजवाद तथा कम्युनिज्म की विजय के लिए मजदूर वर्ग और तमाम मेहनतकशों के वर्ग सघर्ष की आवश्यकता सिद्ध करती है। यह मजदूर वर्ग और उसकी पार्टी के लिए राजनीतिक सघर्ष में, जो सर्वहारा के वर्ग सघर्ष का सर्वोच्च रूप है, मार्ग-दर्शक का काम करती है।

मजदूर वर्ग की नीति और उसके राजनीतिक विचार वास्तविक रूप में वैज्ञानिक होते हैं। वे सामाजिक विकास के नियमों के ज्ञान पर आधारित होते हैं और उनका जनता के हितों के साथ पूर्ण साम्य होता है। इतिहास का अनुभव तथा विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलन की महनी सफलताएँ इन विचारों की शक्ति एवं जीवन्तता का प्रमाण प्रस्तुत करते हैं।

मजदूर वर्ग के राजनीतिक विचारों के मुकाबले में साम्राज्यवादी पूँजीपतियों के राजनीतिक विचार हैं जिनका लक्ष्य पूँजीवादी मजदूरी-गुलामी को सदा के लिये बरकरार रखना होता है। इन विचारों का प्रयास होता है देश के अन्दर मजदूर वर्ग और जनवादी शक्तियों के दमन की नीति को तथा जातीय उत्पीड़न और नये विश्व युद्ध की संघारों की नीति को उर्बित ठहराना।

आज के पूँजीपतियों के राजनीतिक विचारों का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। वे सामाजिक विकास के वस्तुगत नियमों और जनता के हितों के विरुद्ध हैं और इसलिए उनकी असफलता अनिवार्य है। आज के साम्राज्यवादी पूँजीपतियों के तमाम प्रतिक्रियावादी कुचक्र उसी प्रकार निष्फल मिट्ट होगे जिन तरह कि नाजियों के विश्व आधिपत्य के विचार चबनाचूर हुए और आज उपनिवेशवाद की नीति चबनाचूर हो रही है।

सामाजिक चेतना के जितने सारे रूप हैं, उनमें राजनीति और राजनीतिक विचार आधिक आधार के निश्चयन में होते हैं। राज्य तथा पार्टी एक अन्य राजनीतिक संगठनों के कार्यक्षेत्र के माध्यम से राजनीति एवं राजनीतिक विचार सामाजिक विभाग के आधार तथा उसके पूरे ञ्च की प्रभावित करने हैं। वे सामाजिक चेतना के अन्य सभी रूपों के—कानून, नैतिकता, कला, धर्म, दर्शन और विज्ञान के—विकास पर काम और पर असर डालते हैं। वे सामाजिक चेतना के इन सभी रूपों में व्यक्त हो जाते हैं, उन्हें वर्ग आधार प्रदान करने हैं तथा इनको एक काम वर्ग का हथियार बना देने हैं।

कानून और कानून सम्बंधी विचार समाज में कानूनी सम्बंधों का भी वर्णन करने हैं जो कानून द्वारा वर्धित होते हैं। कानून समाज में लोगों के व्यवहार के माध्यममूल्य मान-दर्शों और नियमों का कुल जोड़ है। वे नियम लक्ष्यपूर्ण कानून में वर्धित होते हैं जिन्हें राज्य तथा उसके वर्धित संगठन सरलतः प्रदान करने हैं।

राजनीति की तरह कानून का उदय भी वनों और राज्यों के साथ हुआ। कानून शासक वर्ग की कानूनी रूपों में अभिव्यक्त मर्जी होता है और शासक वर्ग के राजनीतिक और आर्थिक हितों की हिफाजत करता है।

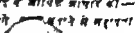
वैमनस्यपूर्ण वर्ग समाज के इतिहास में दास कानून, सामन्ती कानून और पूँजीवादी कानून आये। इन सबने शोषितों के विरुद्ध संघर्ष में शोषकों का हाथ दिया। एक समाजवादी कानून ही है जो मेहनतकश जनता के हितों को बहिष्कृत करता है। वही जनता का असली कानून है।

जनता के कानूनी सम्बंधों में और उसके कानूनी विचारों और मर्तों में भेद करना चाहिए। जनता के कानूनी विचार और मत किसी समाज के कानून के प्रति जनता के रुझान को प्रस्तुत करते हैं। वे यह भी बताते हैं कि जनता, राज्य और जातियों के सम्बंध में जनता की कानूनी और गैर-कानूनी तथा बाध्यतामूलक और अबाध्यतामूलक धारणाएँ क्या हैं।

कानून सम्बंधी विचारों और मर्तों का एक वर्ग स्वरूप होता है और वे किसी शासक वर्ग के हितों को अभिव्यक्त करते हैं। वैमनस्यपूर्ण वर्ग समाज में शोषक वर्ग के कानूनी विचारों का बोलबाला रहता है। अन्य वर्गों पर अपनी मर्जी लादने के लिए शासक वर्ग केवल राज्य-यंत्र का ही इस्तेमाल नहीं करता, बरन् कानूनी विचारों से भी काम लेता है। इन विचारों के जरिए वह अपने द्वारा संस्थापित कानून को उचित ठहराने, उसके वर्ग-स्वरूप पर परदा डालने तथा उसे जनता के कानून के—न्याय और नेकी की उच्चतम अभिव्यक्ति के—रूप में पेश करने की कोशिश करता है।

उदाहरण के लिए, पूँजीवादी समाज को ले लें। उसकी अपनी एक विशिष्ट व्यवस्था है जो पूँजीपतियों के कानून सम्बंधी विचारों पर आधारित है। इन विचारों का उद्देश्य यह सिद्ध करना होता है कि पूँजीवादी कानून में अधिक न्यायपूर्ण कोई कानून समाज में हो ही नहीं सकता, यह कि पूँजीवादी कानून जनेवाद का मूर्त रूप है और पूँजीवादी अदालत निरपेक्ष न्यायालय है, आदि। पर वास्तव में पूँजीवादी कानून पूँजीवादी सम्पत्ति को रक्षा करता है और शोषण को तथा प्रगतिशील शक्तियों के दमन को उचित ठहराता है।

समाजवादी राज्य के उदय के साथ समाजवादी कानून ने जन्म लिया। समाज के इतिहास में यह पहला कानून है जिसमें जनता की मर्त जनमत के लिए कोई स्थान नहीं है।

समाजवादी कानून और उसमें अन्तर्निहित कानूनी विचार वैमनस्यपूर्ण वर्ग समाज के कानून और कानूनी विचारों से सर्वथा भिन्न हैं। वे समाज जनता के हितों को अभिव्यक्त करने हैं। वे समाजवाद के आर्थिक आधार की—समाजवादी शक्ति की—हिफाजत करने तथा इसे करने में मदद करना

है। ये संविधान कलम की दृष्टि से है कि ये कानून का पालन करें तथा
कानून का पालन करने के लिए कानून बनाएं। कानून बनाने के लिए
कानून बनाने के लिए है कि कानून के लिए कानून बनाने के लिए है।
कानून बनाने के लिए कानून बनाने के लिए कानून बनाने के लिए
कानून बनाने के लिए कानून बनाने के लिए कानून बनाने के लिए
कानून बनाने के लिए कानून बनाने के लिए कानून बनाने के लिए

राजस्थानी राजा के राज्य की सीमा के हिस्से के साथ पूर्णतया मेल खाता है, इसलिए इतिहासकारों का समझना बहुत आसान है और विशेषज्ञों के अनुसार, राजा है। इतिहासकारों के बीच उन लोगों के बीच ही मतभेद बनता है जो राजस्थानी राजा का हस्तक्षेप करते हैं, इतिहासकारों की ओर से है या कोई अन्य कारण है।

समाज के कार्यकर्ता की ओर जाने वाले रास्ते के साथ सागरियों में जबरन बान्धन का प्रारम्भ करने वाली रणिक के रूप में राज्य की भूमिका कम होती जाती है और समाजवादी व्यवस्थापन की शिक्षण करने का कार्य धीरे-धीरे समाजवादी की स्वतन्त्रता होना चाहता है। इन समस्याओं का काम केवल यही नहीं रहेगा कि बान्धन का प्रारम्भ करने वाली को बचने और उन्हें रास्ता दें, बल्कि यह भी रहेगा कि सागरियों सागरियों को बान्धनों का आदर करना और अपने आप बचने में प्रयास करना करना निभाये।

प्रक्षिप्त है जैसे-वैद्यकीय और शास्त्रीय ध्यानदृष्टि ऊपर उठते जायेंगे और सामाजिक ध्येयना एवं समष्टि के हित ही जायेंगे, जैसे-वैद्यकीय ध्यान के प्रत्यक्षों के पूर्ण उद्गमन के लिए तथा म्यादालय द्वारा दवा के स्थान पर सामाजिक प्रभाव और शिक्षा सम्बन्धी प्रभाव की पूर्ण स्थानता के लिए सभी समुचित व्यवस्थाएँ पैदा होंगी । कम्युनिज्म की पूर्ण विजय के साथ ध्यान की आवश्यकता नहीं रहे जायेगी । अधिहार और वर्तमान स्वभावतया एकाकार हो जायेंगे और कम्युनिस्ट जीवन-विधि के नियम बन जायेंगे ।

४. नैतिकता

नैतिकता का सारतत्त्व
और सामाजिक जीवन
में उसका स्थान

नैतिकता का शासनात्मक और सामाजिक जीवन में उसका स्थान

अन्य जातियों के साथ, परिवार तथा अन्य लोगों के साथ किसी मनुष्य के सम्बंधों को निर्धारित करते हैं।

मानव समाज की उत्पत्ति के साथ ही नैतिकता की उत्पत्ति हुई। अनेक सदस्यों से समाज के सदा से ही कुल तत्काजे रहते आये हैं जो नैतिक मानदंडों द्वारा अभिव्यक्त होते हैं। ये मानदंड अपरिवर्तनीय नहीं हैं। ये उत्पादन में और सर्वोपरि उत्पादन-सम्बंधों में परिवर्तनों के प्रभाव के अंतर्गत समाज के विकास के साथ बदलते रहते हैं। आदिम समाज में नैतिक मानदंड सभी सदस्यों के लिए एक थे। वर्गों के उदय के साथ वे इस या उस वर्ग के हितों को प्रतिबिम्बित करने लगे। नैतिकता ने वर्ग-स्वरूप ग्रहण कर लिया। धर्मरूपपूर्ण वर्गों में विभाजित समाज में शोषकों और शोषितों की अलग-अलग नैतिकता होती है। पर बोलबाला घासक-वर्ग की नैतिकता का रहता है। दास समाज में दास-स्वामियों की नैतिकता का बोलबाला था। सामन्ती समाज में सामन्ती प्रभुओं की नैतिकता का और पूजीवादी समाज में पूजीपतियों की नैतिकता का बोलबाला रहा। इनके विरुद्ध थे : दासों, किसानों और धर्मिकों के नैतिक मानदंड एवं सिद्धान्त।

ऊपरी ठाठ का तत्व होने की हैसियत से नैतिकता समाज के जीवन के हर पहलू पर अमर डालती है। काम और सम्पत्ति के प्रति लोगों का जो दस होता है, उसका अर्थतन्त्र पर असर पड़ता है। उदाहरणार्थ, कम्युनिस्ट नैतिकता समाजवादी सम्पत्ति को पावन और अक्षुण्ण करार देती है; इस प्रकार वह समाजवाद की आर्थिक नींव की हिकाजत करती है। नैतिकता का सीधे राजनीति पर भी असर पड़ता है। राज्य के हर राजनीतिक कार्य का समाज के सदस्य नैतिक मूल्यार्कन करते हैं, वे उसे पसन्द या नापसन्द करते हैं। स्वभाव-तया किसी राजनीतिक कार्य का जनता द्वारा अनुमोदन होना उसकी सफलता के लिए एक महत्वपूर्ण तत्व है। सोवियत संघ की शांति नीति को सफलता का बहुत बड़ा ध्येय सभी देशों की जनता और समूची प्रगतिशील मानव जाति के नैतिक समर्थन को है।

समाज में आज दो नैतिकताएँ एक-दूसरे के सिमताएँ लगी हैं—एक है कम्युनिस्ट नैतिकता और दूसरी पूजीवादी नैतिकता। पूजीवादी नैतिकता समाज के विकास में प्रतिगामी भूमिका अदा करती है। उसका मुख्य सामाजिक लक्ष्य होता है—निरुद्ध सम्पत्ति और शोषण को अवरुद्ध रखना जो पूजीवाद की आधारशिला है। कार्यतः धार्मिक नैतिकता भी इसी ध्येय की निधि बनती है। दुष्टरूप और हिंसा के प्रति अप्रतिरोध का उद्देश्य देश के अर्थ पूजीवादी देशों की मेहनतजन जनता का ध्यान शोषकों के सिमताएँ लक्षण को धोरण के द्वारा और फेरता है। वह उन्हें बीरज धरने, मनोव ~~...~~ बर बरे रखे

के पुरस्कार के रूप में उस पार की दुनिया में स्वर्ग का लोभ देकर भ्रमता है।

पूजीवादी नैतिकता की अनिवार्य पृष्ठभूमि होती है निजी पूजीवादी सम्पत्ति का प्रभुत्व जो जनता में अनैक्य लाता है, लोगों को परस्पर शत्रु बनाता है। लोग मुनाफे के लिए, जो पूजीवाद का भगवान है, अपना-घापी करते हैं। मुनाफे के पक्कर में पूजीपति मानवीय नैतिकता के सभी मानदंडों को पैरों तले रौंद डालता है। उसे जरा भी परवाह नहीं रह जाती कि उसके चारों ओर के लोगों का क्या बनता या बिगड़ता है, देश का और पूरे समाज का क्या बनता-बिगड़ता है। अपने स्वार्थी हितों को वह दुनिया की सभी चीजों के ऊपर बैठाता है। परते दरजे का स्वार्थीपन पूजीवादी नैतिकता का मूल सिद्धान्त है। "मत्स्य न्याय", "सब धकेली मैं अकेली"—पूजीवादी समाज की नैतिकता के घोषित नियम हैं।

कम्युनिज्म के निर्माताओं
की आचार संहिता

कम्युनिस्ट नैतिकता समाज के बहुमत के हितों को, पूरी मेहनतकश जनता के हितों और आदर्शों को व्यक्त करती है। उसमें वे सामान्य मानवीय नैतिक

मानदंड भी शामिल हैं जो शोषकों के विरुद्ध तथा नैतिक दुराचार के विरुद्ध सघर्ष के दौरान जनता ने प्राप्त किये हैं। उदाहरण के लिए, मानवीय आचरण के सामान्य तत्वाजें—जैसे बहादुरी और ईमानदारी, बुजुर्गों का आदर, लालच, झूठ और ईर्ष्या आदि से घृणा—इसी प्रकार की नैतिकता में शामिल हैं। मजदूर वर्ग की नैतिकता का समाज के नैतिक विकास में, कम्युनिस्ट नैतिकता के मानदंडों और आवश्यकताओं को ढालने में खास तौर से भारी महत्व है।

कम्युनिस्ट नैतिकता की उत्पत्ति पूजीवाद के अन्तर्गत हुई जहाँ वह शोषण और असमता के प्रति विरोध के स्वर को अभिव्यक्त करती थी। यह मैत्री, साधियाना सहयोग और पारस्परिक सहायता पर आधारित सामूहिक जीवन के नियम लागू करने की इच्छा को अभिव्यक्ति देती है। पर पूजीवादी समाज में मजदूर वर्ग की नैतिकता का प्रभुत्व नहीं रहना। उसका प्रभुत्व पूजीवाद के सार में और समाजवादी समाज की स्थापना के साथ शुरू होता है।

लेनिन ने बतलाया था कि कम्युनिस्ट नैतिकता सर्वहारा के वर्ग सघर्ष के हितों के अधीनस्थ है। उसकी अन्तर्दृष्टि और लक्ष्य कम्युनिज्म की रचना करना और उसे मुहूर्त बनाना है। कम्युनिज्म के निर्माताओं की आचार संहिता में यही विचार निहित है। इसे सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यक्रम में निरूपित किया गया है। कम्युनिज्म के ध्येय के प्रति निष्ठा, उस समाजवादी मातृभूमि के प्रति प्यार जो मानवजाति के लिए कम्युनिस्ट सविध्य का मार्ग प्रशस्त कर रही है, सभी समाजवादी देशों के प्रति प्यार—यह हर सोवियत नागरिक की आचार संहिता का पहला और बुनियादी तत्वाज है।

थम समाज की सम्पत्ति का और समाजवादी समाज के हर सदस्य के मंगल-कल्याण का स्रोत है। थम हर सोवियत नागरिक का कर्तव्य और उसी प्रतिष्ठा का प्रश्न है। इसीलिए समाज के कल्याणार्थ ईमानदारी से श्रम करना, सार्वजनिक सम्पत्ति की हिफाजत और वृद्धि के लिए हर आदमी का उत्थित होना—यह कम्युनिस्ट नैतिकता की प्रथम मांगें हैं। सोवियत नागरिकों का अत्यधिक बहुमत अपने जीवन में इन तकाजों की पूर्ति करता है। उनके लिए समाजवाद का यह नियम कि “जो काम नहीं करेगा, वह खायेगा भी नहीं,” काफी पहले ही एक मान्य नियम बन चुका है।

कम्युनिस्ट नैतिकता के सिद्धांत स्वयं समाजवादी व्यवस्था के स्वरूप से, उसके आर्थिक आधार से—उत्पादन के साधनों पर सामाजिक स्वामित्व से—ही उद्भूत होते हैं। यह जनता को एकताबद्ध करता है। उन्हें बन्धुत्वपूर्ण मैत्री, पारस्परिक आदर एवं सहयोग के सिद्धांतों के अनुसार रहने और काम करने में सक्षम बनाता है। इसीलिए कम्युनिस्ट नैतिकता का सामूहिकतावाद और सापिमाना पारस्परिक सहायता जैसा महत्वपूर्ण सिद्धांत इस नारे में अभिव्यक्त होता है—एक सबके लिए और सब एक के लिए।

समाजवादी समाज में समाजवादी हितों की चिन्ता व्यक्ति के हितों से नहीं टकराती। सोवियत नागरिक जो भी अच्छा काम करता है, वह उसके अपने भले के लिए और साथ ही पूरी जनता के भले के लिए होता है। अपने काम के प्रति ईमानदारी बरत कर और अच्छी तरह से अपना काम करके वह अपने साथियों के प्रति, जो खुद भी सबके भले के लिए काम करते हैं, अपनी चिन्ता का इजहार करता है। यह चीज समाजवादी समाज में सामाजिक और वैयक्तिक हितों के योग को ज्वलत रूप से प्रतिबिम्बित करती है। समाजवादी उत्पादन का लक्ष्य सबसे पहले मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करना होता है। समाज के लिए और अपनी जनता के लिए उपयोगी बनने की तमन्ना ही सोवियत नागरिकों के कार्यों के लिए प्रेरणा का बुनियादी स्रोत होता है।

कर्तव्य, ईमानदारी और प्रतिष्ठा के प्रति रुख के मूल में सामूहिकतावाद का सिद्धांत निहित है। समाज के लिए उपयोगी होना, उसकी उन्नति में योग देना और सार्वजनिक हित के लिए सतत्कर कार्यों के प्रति अतर्क्यता विज्ञाना मनुष्य का कर्तव्य है, उसकी प्रतिष्ठा है। यदि मनुष्य जो भी उमंगे बन सकता है, समाज और जनता की भलाई के लिए करता है, तो उसका अग्रतः कारण शुद्ध रहता है और उसके नागरिक कर्तव्य की भावना ऊँची बनो रहनी है।

सर्वहारा अन्तर्राष्ट्रीयतावाद, समाजवादी देशभक्ति एवं मानवीयता का विकास करना सोवियत जनता के मस्तिष्क में कम्युनिस्ट नीतिज्ञान को जमाने

के लिए अनिवार्य है। समाजवादी मानवीयता एक उच्चतर एवं गुणात्मक रूप से नये प्रकार की मानवीयता है। इसमें लोगों के बीच सच्चे मानवीय सम्बंध होने हैं और लोग एक-दूसरे का आदर करते हैं—पशुपुत्र मनुष्य का दोस्त, साथी और भाई होता है। समाजवादी मानवीयता में मानव से प्यार तथा उसके भौतिक और आत्मिक कल्याण के प्रति सचिन्तता के साथ कम्युनिज्म, शांति और राष्ट्रों की स्वाधीनता के शत्रुओं के प्रति समझौताहीन रुख का योग रहता है।

सोवियत देशप्रेम भी गुणात्मक रूप से भिन्न वस्तु है। उसमें अपने देश से, पूरे समाजवादी परिवार से प्यार और उनके प्रति भक्ति के साथ सर्वहारा अन्तर्राष्ट्रीयवाद का, सभी देशों की मेहनतकश जनता के साथ बंधुरत्वपूर्ण एकजुटता का योग रहता है। सोवियत देशभक्ति का राष्ट्रवाद के साथ, राष्ट्रीय अलग-पलगपन तथा जाति-जाति में बैर, राष्ट्रीय असमानता और मेहनतकश जनता की अनैक्यता की विचारधारा के साथ कोई मेल नहीं है। कम्युनिस्ट समाज की आचार-संहिता सोवियत संघ के सभी जनगण की मित्रता और बंधुत्व की तथा जातीय और नस्ली घृणा के प्रति अस्वतंत्रता की घोषणा करती है।

कम्युनिस्ट नैतिकता का सकारात्मक अर्थ है कि जनता समाजवादी जीवन-विधि के नियमों का पालन करे, बड़े-बूढ़े और महिलाओं के प्रति शिष्टाचार करता जाये, परिवार में पारस्परिक आदर-भावना हो और बच्चों के लालन-पालन के सम्बंध में सजगता रहे। पति-पत्नी में प्यार, समता और पारस्परिक सहायता, माँ-बाप और बच्चों में मित्रता एवं परस्पर विश्वास—यह है कम्युनिस्ट समाज में परिवार की नैतिक बुनियाद।

कम्युनिस्ट नैतिकता के मित्रता मानव-चरित्र में आम विशेषताओं की मांग करते हैं। ये हैं—ईमानदारी और सच्चाई, नैतिक विमुक्तता, सामाजिक और निजी जीवन में साहसी और विनयशीलता; धन्याय, परजीवोपन, बैईमानी, धनहीनता और आरम्भोपन के प्रति निर्भय रुख।

समाजवादी निर्माण की सफलता और पार्टी के पूर्वोक्त के अवरोधों का जबदस्त राजनैतिक कार्य ने कम्युनिस्ट नैतिकता के उन्मूलन कम्युनिस्ट शिक्षा का अभिन्न अंग मित्रता की सोवियत जनता के जीवन और कार्य का एक अभिन्न अंग बना दिया है। पर कुछ लोगों के दिमागों में अतीत के अवशेष अब भी कायम हैं। अब भी ऐसे बालिश लोग हैं जो काम करना नहीं चाहते और मुश्किलों को जिन्दगी बसर करना चाहते हैं। पैसे के लोभी, स्वार्थी और नीवरणाह हैं जो अपने निजी स्वार्थों को सबके ऊपर रखते हैं। समाजवादी संपत्ति का गहन करनेवाले, धन-अनुगमन और मार्क्सवादी व्यवस्था को तोड़नेवाले लोग भी मौजूद हैं।

कम्युनिज्म की ओर हर पग नैतिकता के कार्य क्षेत्र को विस्तृत करता है और सोवियत समाज के जीवन तथा विकास में कम्युनिस्ट नैतिकता के सिद्धांतों की भूमिका को बढ़ाता है। दूसरी ओर, लोगों के आपसी सम्बन्धों के प्रशासकीय नियमन का क्षेत्र उसी अनुपात में घटता है। इसी को आधार बनाकर कम्युनिस्ट पार्टी और सोवियत सरकार जनगण के कार्यकलाप के उन सभी स्तरों को समर्थन और प्रोत्साहन प्रदान करती है जो कम्युनिस्ट जीवन-विधि के बुनियादी नियमों के उदय एवं विकास को आगे बढ़ाते हैं।

५. धर्म

धर्म का सार और उसकी प्रतिगामी भूमिका धर्म वास्तविकता का एक विकृत और अपरूप प्रतिबिम्ब है। एंगेल्स ने लिखा है :

“...हर धर्म लोगों के मस्तिष्क में उन बाह्य शक्तियों के, जो उनके दैनिक जीवन को नियंत्रित करती हैं, एक अपरूप प्रतिबिम्ब के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। यह ऐसा प्रतिबिम्ब है जिसमें लौकिक शक्तियाँ अलौकिक शक्तियों का रूप ग्रहण कर लेती हैं।”

शोषक वर्गों के सिद्धांतकारों ने यह साबित करने की कोशिश की है कि धार्मिक भावनाएं मनुष्य के अन्दर प्राकृतिक रूप से अन्तर्निहित होती हैं। पर वास्तव में धर्म का उदय समाज के विकास की एक सास मंजिल में ही हुआ है। यह कहा जा सकता है कि धर्म की उत्पत्ति प्राकृतिक और सामाजिक व्यापारों के सच्चे कारणों को समझ नहीं पाने के कारण हुई। धर्म की उत्पत्ति की जड़ में प्रकृति की स्वतःस्फूर्त शक्तियों का और सामाजिक उत्पीड़न का मार्तण्डकारी प्रभाव है।

मूलतया धर्म की लोकातीत में आस्था है। मनुष्य जब प्राकृतिक शक्तियों पर अधिक निर्भर करता था, तो उसने उन्हें लोकातीत गुण प्रदान कर रखे थे। प्राकृतिक शक्तियों के लिए उसने देवता, दानव, सैतान-फरिस्ता आदि कल्पनाएँ गढ़ ली थीं। आदिम मानव अपने भोलेपन के कारण विश्वास करता था कि इन लोकातीत शक्तियों को यदि प्रसन्न नहीं रखा गया, तो वे हानि और कष्ट पटुवावैगी और उनकी पूजा करके उन्हें यदि संतुष्ट रखा गया, तो वे हमारी मदद करेंगी। धार्मिक उपासना का यहीं से मूलपात हुआ और उसने प्राचीन, बलि तथा अन्य धार्मिक रिवाजों का रूप धारण किया। पूजा-पाठों, पुरोहिताँ, मोठा, बड़ीतँ, पादरियों और अन्य मन्त्रहवी पेशों का जन्म हुआ। साथ ही इनसे तरह-ताह के धार्मिक संगठनों और सस्थाओं का जन्म हुआ।

वर्गों तथा शोषण के आरम्भ होने से मनुष्य स्वतःस्फूर्त सामाजिक शक्तियों के दबाव के अधीनस्थ हो गया। यह इन शक्तियों के आगे उतना ही निस्सहाय था जितना कि सबैर मानव प्रकृति की आदि शक्तियों के आगे असहाय था। शोषकों के विरुद्ध संघर्ष में शोषितों की बेबसी ने इस विश्वास को जन्म दिया कि उस पार की दुनिया में मनुष्य के लिए बेहतर जीवन का सामान है। यह उसी प्रकार से हुआ जिस प्रकार कि प्रकृति से लड़ने में जंगली मानव की असमर्थता ने उसमें देवी-देवताओं, भूत-प्रेतों और चमत्कारों आदि में आस्था पैदा की थी। शोषक समाज ने उन घर जो दुख और कष्ट लाद रहे थे, जांगर चलाने वालों ने धर्म की शरण लेकर उनसे उधार पाने की कोशिश की।

धर्म प्रतिगामी है। यह मेहनतकशों के आरम्भिक उत्पीड़न और बौद्धिक दासत्व का हथियार है। यह शोषकों के दासता को मजबूत करने का साधन है। लेनिन ने कहा है कि "भारत का यह कथन कि धर्म जनता के लिए अच्छा है, धर्म सम्बन्धी पूरे मास्तवादी दृष्टिकोण की आधारशिला है।" ऊपरी टाट का एक अंग होने के नाते धर्म बैमनस्वपूर्ण वर्ग समाज में उस आर्थिक आधार को सुदृढ़ करने की कोशिश करता है जिस पर वर्ग समाज का पूरा ढांचा खड़ा होता है। धर्म शोषक व्यवस्था को सुदृढ़ करता है।

सदियों तक उसने निजी सम्पत्ति और शोषण को पुनर्जीवित बना कर रखा। उसने भाग्य की गुलामी और दुष्कृत्य एवं हिंसा के प्रति अतिरोध मिलाया। ऐसा करके उसने सर्वसाधारण के क्रांतिकारी उत्साह को कुटिल बनाया और उन्हें हाथ पर हाथ धरे रख कर भगवान की इच्छा का मुह जोड़ना सिखाया। स्वर्ग और दूसरी दुनिया में सुखमय जीवन की कहानियाँ गड़ कर धर्म मेहनत-कशों का ध्यान सामने के जबरन प्रदत्तों की ओर से मोड़ देता है। वह मुन्नी भविष्य के लिए और शोषण के विरुद्ध क्रांतिकारी संघर्ष की ओर से आम जनता को विचलित करता है।

धर्म आज भी उन शोषक वर्गों की चाबरी बना रहा है जो इतिहास के रणमंच से धकेले देकर हटाये जा रहे हैं। इसका अर्थ यह हरगिज नहीं है कि हर धार्मिक व्यक्ति प्रतिक्रियावादी होता है। धर्म में विश्वास करने वालों में अनेक यमजीवी और प्रगतिशील लोग भी हैं। अतः कम्युनिस्टों के सामने एक बड़ा काम यह उपस्थित होता है कि वे लोगों के दिमाग से धार्मिक दुर्भाव्यों को बाहर निकालें और उनमें वैज्ञानिक विश्व-दर्शन की भावना करें।

धर्म की प्रतिगामी भूमिका इस चीज में भी प्रकट होती है कि वह विज्ञान का बटूर पालु रहा है। उसने वैज्ञानिक विश्व-दर्शन से सदा बैर रखा है। पोपों और पादरियों ने सदियों तक विज्ञान का निन्दनार्थक विरोध और वैज्ञानिकों का निन्दनार्थक दमन बिना है। उन्होंने प्रगतिशील विचारों के

कम्युनिज्म की ओर हर पग नैतिकता के कार्य क्षेत्र को विस्तृत करता और सोवियत समाज के जीवन तथा विकास में कम्युनिस्ट नैतिकता के सिद्धांत की भूमिका को बढ़ाता है। दूसरी ओर, लोगों के आपसी सम्बंधों के प्रशासकीय नियमन का ढोंग उसी अनुपात में घटता है। इसी को आधार बनाकर कम्युनिस्ट पार्टी और सोवियत सरकार जनगण के कार्यक्रमों के उन सभी रूपों को समर्थन और प्रोत्साहन प्रदान करती है जो कम्युनिस्ट जीवन-विधि के बुनियादी नियमों के उदय एवं विकास को आगे बढ़ाते हैं।

५. धर्म

धर्म का सार और उसकी प्रतिगामी भूमिका धर्म वास्तविकता का एक विकृत और अपरूप प्रतिबिम्ब है। एंगेल्स ने लिखा है :

"...हर धर्म लोगों के मस्तिष्क में उन बाह्य शक्तियों के, जो उनके दैनिक जीवन को नियंत्रित करती हैं, एक अपरूप प्रतिबिम्ब के प्रतिरिक्त और कुछ नहीं है। यह ऐसा प्रतिबिम्ब है जिसमें लौकिक शक्तियों का लौकिक शक्तियों का रूप ग्रहण कर लेती हैं।"

शोषक वर्गों के सिद्धांतकारों ने यह साबित करने की कोशिश की है कि धार्मिक भावनाएं मनुष्य के अन्दर प्राकृतिक रूप से अन्तर्निहित होती हैं। पर वास्तव में धर्म का उदय समाज के विकास की एक सास मंजिल में ही हुआ है। यह कहा जा सकता है कि धर्म की उत्पत्ति प्राकृतिक और सामाजिक व्यापारों के सच्चे कारणों की समझ नहीं पाने के कारण हुई। धर्म की उत्पत्ति की यह मूल प्रवृत्ति की स्वतःस्फूर्त शक्तियों का और सामाजिक उत्पीड़न का मार्गदर्शी प्रभाव है।

मूलतः धर्म की लोकातीत में आस्था है। मनुष्य जब प्राकृतिक शक्तियों पर अधिक निर्भर करता था, तो उसने उन्हें लोकातीत गुण प्रदान कर रखे थे। प्राकृतिक शक्तियों के लिए उसने देवता, दानव, दंतान-परिदता आदि कल्पनाएं गढ़ ली थीं। आदिम मानव अपने भोलेपन के कारण विश्वास करता था कि इन लोकातीत शक्तियों को यदि प्रसन्न नहीं रखा गया, तो वे हानि और कष्ट पहुंचावेंगी और उनकी पूजा करके उन्हें यदि सन्तुष्ट रखा गया, तो वे हमारी मदद करेंगी। धार्मिक उत्पत्ति का यही से मूलपात हुआ और उसने प्रार्थना, बलि तथा अन्य धार्मिक रिवाजों का रूप धारण किया। पूजा-पाठ से पुरोहितां, भोता, कधीत, पायितों और अन्य मन्त्रुवी देशों का जन्म हुआ और संस्थाओं का

का एकमात्र उपाय है। समाजवादी समाज में समाज के कल्याणार्थ किया जाने वाला हर काम—यह चाहे नगरीय हो या दिगावी—आसर पाता है। सामाजिक श्रम हर नागरिक का कर्तव्य है। समाज के सभी सदस्यों को माध्यम-माध्यमियों के श्रम करने हुए, राजकाज के मामलों के प्रबन्ध में हर रोज शिरकत करने हुए मनुष्य के मस्तिष्क का घीरे-घीरे बायापलट होना है और उसके उच्च आत्मिक गुण आकार ग्रहण करते हैं। सामूहिक रूप में काम करके मनुष्य अपनी क्षमता और प्रतिभा को पूर्णतया प्रकट करता है। वह सांस्कृतिक एवं प्राविधिक रूप से तरबरी करता है। उसमें आगे बढ़कर मार्ग प्रशस्त करने की भावना पैदा होती है, नूतन के प्रति प्रेम जगता है और वह समाज के हिनों को सर्वोपरि रखना सीखता है। इसीलिए समाज के सभी सदस्यों में काम के प्रति कम्युनिस्ट रस पैदा करना जनता को कम्युनिस्ट नैतिकता के उच्च सिद्धांतों की भावना में दीक्षित करने का एक प्रमुख साधन है। पार्टी का लक्ष्य है समाज के हर सदस्य के मस्तिष्क में यह गहन आस्था भरना कि मनुष्य रचनात्मक श्रम के बिना, समाज के कल्याण में योगदान किये बिना रह नहीं सकता। सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी की २२वीं कांग्रेस के एक प्रस्ताव में कहा गया है: "व्यक्ति को श्रम के लिए तैयार करना, उसमें जीवन की प्राथमिक आवश्यकता के रूप में श्रम के प्रति प्रेम और आदर का भाव भरना कम्युनिस्ट शिक्षा के क्षेत्र में हमारे सारे काम का सार और मूल तत्त्व है।"

अध्यवसायपूर्ण अध्ययन, आम शिक्षा और संस्कृति की निरन्तर उन्नति—इनसे जनगण के मस्तिष्क से अतीत के अवशेषों का उन्मूलन करने में मदद मिलती है। व्यक्ति जितना ही अधिक सुसंस्कृत और शिक्षित होता है, उतना ही अधिक काम में कुशल होता है। वह सामाजिक क्षेत्र में जितना ही सक्रिय होकर भाग लेता है, निजी और सामाजिक जीवन में उतना ही अधिक विनम्र और आडम्बरहीन होता है। लगन के साथ काम करना और निरन्तर अध्ययनशील रहना—इनसे अन्याय और भ्रष्टाचार, बेईमानी और पदलिप्सा के प्रति समझौताहीन रस बनता है।

कम्युनिस्ट श्रम के उन्नयन का आन्दोलन इस बात की सारसार मिसालें पेश करता है कि लोग काम और अध्ययन करते हुए कैसे शिक्षित बनते हैं। इस आन्दोलन में भाग लेनेवाले जिन नैतिक सिद्धांतों से प्रेरित होते हैं, वे ये हैं देश की भलाई के लिए काम करना, नागरिक कर्तव्य-भावना, अपने काम और जीवन-विधि में डटकर नये की हिमायत करना, सौदेस्यता और सामूहिकता की भावना। यह आन्दोलन लोगों को, काम कर तरफों को, कम्युनिस्ट तरीके से रहना और काम करना सिखाता है। यही कारण है कि महत्व प्राप्त होता है।

का एकमात्र उपाय है। समाजवादी समाज में समाज के बन्ध्यापार्थ किया जाने वाला हर काम—बढ़ चारे गारीख हो या दिमागी—आदर पाता है। सामाजिक धर्म हर नागरिक का कर्तव्य है। समाज के सभी सदस्यों के माय-माय सुनिर्वाहित धर्म करने हुए, राजवाज के मामलों के प्रबन्ध में हर रोज शिरकत करते हुए मनुष्य के मस्तिष्क का धीरे-धीरे बायापलट होता है और उसके उच्च आतिथ्य गुण आकार ग्रहण करते हैं। सामूहिक रूप में काम करके मनुष्य अपनी शमना और प्रतिभा को पूर्णतया प्रवट करता है। वह मांस्ट्रुतिक एवं भाविधिक रूप से तरफ़ी करता है। उगमे आये बडार मार्ग प्रशस्त करने की भावना पैदा होनी है, नूतन के प्रति प्रेम जगना है और वह समाज के हितों को सर्वोपरि रखना सीखना है। इसीलिए समाज के सभी सदस्यों में काम के प्रति कम्युनिस्ट रम पैदा करना जनता को कम्युनिस्ट नैतिकता के उच्च सिद्धांतों की भावना में दीक्षित करने का एक प्रमुख साधन है। पार्टी का लक्ष्य है समाज के हर सदस्य के मस्तिष्क में यह गहन आस्था भरना कि मनुष्य रचनात्मक धर्म के बिना, समाज के बन्ध्याप में योगदान किये बिना रह नहीं सकता। सोवियत सप की कम्युनिस्ट पार्टी की २२वीं कांग्रेस के एक प्रस्ताव में कहा गया है: "व्यक्ति को धर्म के लिए तैयार करना, उसमें जीवन की प्राथमिक आवश्यकता के रूप में धर्म के प्रति प्रेम और आदर का भाव भरना कम्युनिस्ट शिक्षा के क्षेत्र में हमारे सारे काम का सार और मूल तत्व है।"

अध्यवसायपूर्ण अध्ययन, आम शिक्षा और सस्कृति की निरन्तर उन्नति—इनसे जनगण के मस्तिष्क से अतीत के अवशेषों का उन्मूलन करने में मदद मिलती है। व्यक्ति जितना ही अधिक सुमस्वृत और शिक्षित होता है, उतना ही अधिक काम में कुशल होता है। वह सामाजिक क्षेत्र में जितना ही सक्रिय होकर भाग लेता है, निजी और सामाजिक जीवन में उतना ही अधिक विनम्र और आदम्यरहीन होता है। लगन के साथ काम करना और निरन्तर अध्ययनशील रहना—इससे अन्याय और गुप्तखोरी, घेईमानी और पदलिप्ता के प्रति समझौताहीन दस बनता है।

कम्युनिस्ट धर्म के उन्नयन का आन्दोलन इस ज्ञान की सानसार विसालें पैदा करता है कि लोग काम और अध्ययन करने हुए कैसे शिक्षित बनते हैं। इस आन्दोलन में भाग लेनेवाले जिन नैतिक सिद्धांतों से प्रेरित होते हैं, वे ये हैं— देश की भलाई के लिए काम करना, नागरिक कर्तव्य-भावना, अपने काम और जीवन-विधि में डटकर नये की दिखायत करना, मोद्दयता और सामूहिकता की भावना। यह आन्दोलन लोगों को, घास कर तरफ़ों को, कम्युनिस्ट तरीके में रहना और काम करना सिखाता है। यही कारण है कि उसे इतना महत्व प्राप्त होता है।

कम्युनिज्म की ओर हर पय नैतिकता के कार्य क्षेत्र को विस्तृत करता है और सोवियत समाज के जीवन तथा विकास में कम्युनिस्ट नैतिकता के सिद्धांतों की भूमिका को बढ़ाता है। दूसरी ओर, लोगों के आपसी सम्बंधों के प्रशासनिक नियमन का क्षेत्र उसी अनुपात में घटता है। इसी को आधार बनाकर कम्युनिस्ट पार्टी और सोवियत सरकार जनगण के कार्यकलाप के उन सभी रूपों को समर्थन और प्रोत्साहन प्रदान करती है जो कम्युनिस्ट जीवन-विधि के बुनियादी नियमों के उदय एवं विकास को आगे बढ़ाते हैं।

५. धर्म

धर्म का सार और उसकी प्रतिगामी भूमिका धर्म वास्तविकता का एक विकृत और अपरूप प्रतिबिम्ब है। एंगेल्स ने लिखा है :

“...हर धर्म लोगों के मस्तिष्क में उन बाह्य शक्तियों के, जो उनके दैनिक जीवन को नियंत्रित करती हैं, एक अपरूप प्रतिबिम्ब के अनतिरिक्त और कुछ नहीं है। यह ऐसा प्रतिबिम्ब है जिसमें लौकिक शक्तियाँ अलौकिक शक्तियों का रूप ग्रहण कर लेती हैं।”

शोधक वर्गों के सिद्धांतकारों ने यह साबित करने की कोशिश की है कि धार्मिक भावनाएं मनुष्य के अन्दर प्राकृतिक रूप से अन्तर्निहित होती हैं। पर वास्तव में धर्म का उदय समाज के विकास की एक खास मंजिल में ही हुआ है। यह कहा जा सकता है कि धर्म की उत्पत्ति प्राकृतिक और सामाजिक व्यापारों के सच्चे कारणों को समझ नहीं पाने के कारण हुई। धर्म की उत्पत्ति की जड़ में प्रकृति की स्वतःस्फूर्त शक्तियों का और सामाजिक उत्पीड़न का धातंककारी प्रभाव है।

मूलतया धर्म की लोकातीत में आस्था है। मनुष्य जब प्राकृतिक शक्तियों पर अधिक निर्भर करता था, तो उसने उन्हें लोकातीत गुण प्रदान कर रखे थे। प्राकृतिक शक्तियों के लिए उसने देवता, दानव, शैतान-फरिस्ता आदि कल्पनाएँ गढ़ ली थीं। आदिम मानव अपने भोलेपन के कारण विश्वास करता था कि इन लोकातीत शक्तियों को यदि प्रसन्न नहीं रखा गया, तो वे हानि और कष्ट पहुंचावेंगी और उनकी पूजा करके उन्हें यदि सन्तुष्ट रखा गया, तो वे हमारी मदद करेंगी। धार्मिक उपासना का यही से सूत्रपात हुआ और उसने प्राथेना, बलि तथा अन्य धार्मिक रिवाजों का रूप स्वरूप दिया। पूजा-पाठ से पुरोहितों, भोता, फकीरों, पादरियों और अन्य मजहबी पेशों का जन्म हुआ। साथ ही इससे तरह-तरह के धार्मिक संगठनों और संस्थाओं का जन्म हुआ।

१. एंगेल्स, दुर्हरिंग मत-संझन, मास्को, १९५९, पृष्ठ ४३५।

बपों तथा शोषण के आरम्भ होने से मनुष्य स्वतःस्फूर्त सामाजिक शक्तियों के दबाव के अधीनस्थ हो गया। वह इन शक्तियों के आगे उतना ही निस्सहाय था जितना कि बर्बर मानव प्रकृति की आदि शक्तियों के आगे असहाय था। शोषकों के विरुद्ध सघर्ष में शोषितों की बेबसी ने इस विश्वास को जन्म दिया कि उस पार की दुनिया में मनुष्य के लिए बेहतर जीवन का साधन है। यह उसी प्रकार से हुआ जिस प्रकार कि प्रकृति से लड़ने में जगली मानव की असमर्थता ने उसमें देवी-देवताओं, भूत-प्रेतों और चमत्कारों आदि में आस्था पैदा की थी। शोषक समाज ने उन पर जो दुख और कष्ट लाद रहे थे, जागर चलाने वालों ने धर्म की छरण लेकर उनसे उछार पाने की कोशिश की।

धर्म प्रतिगामी है। यह मेहनतकों के आत्मिक उत्पीड़न और भौतिक दासत्व का हृदयार है। यह शोषकों के शासन को मजबूत करने का साधन है। लेनिन ने कहा है कि "मासों का यह कथन कि धर्म जनता के लिए अफ़ोम है, धर्म सम्बन्धी पूरे मार्क्सवादी दृष्टिकोण की आधारशिला है।" ऊपरी छोट का एक अंग होने के नाते धर्म वैमनस्यपूर्ण वर्ग समाज में इस आर्थिक आधार को मुराद करने की कोशिश करता है जिस पर वर्ग समाज का पूरा ढांचा खड़ा होता है। धर्म शोषण व्यवस्था को मुराद करता है।

सदियों तक उसने निजी सम्पत्ति और शोषण को पुनीत बना कर रखा। उसने भाग्य की गुलामी और दुष्कृत्य एवं हिंसा के प्रति अप्रतिरोध सिखाया। ऐसा करके उसने सर्वसाधारण के क्रांतिकारी उत्साह को कुठिस बनाया और उन्हें हाथ पर हाथ धरे रख कर भगवान की इच्छा का मुह जोहना सिखाया। स्वर्ग और दूसरी दुनिया में सुखमय जीवन की कहानियाँ गूँथ कर धर्म मेहनतकों का ध्यान सामने के ज्वलन्त प्रश्नों की ओर हट मोड़ देता है। वह मुसीबतियों के लिए और शोषण के विरुद्ध क्रांतिकारी सघर्ष की ओर से आम जनता को विरत करता है।

धर्म आज भी उन शोषक वर्गों की चाकरी बजा रहा है जो इतिहास के रंगमंच से धक्के देकर हटाये जा रहे हैं। इसका अर्थ यह हरगिज नहीं है कि हर धार्मिक व्यक्ति प्रतिक्रियावादी होता है। धर्म में विश्वास करने वालों में अनेक धर्मशीली और प्रगतिशील लोग भी हैं। अतः कम्युनिस्टों के सामने एक बड़ा काम यह उपस्थित होता है कि वे लोगों के दिमाग से धार्मिक पूर्वाग्रहों को बाहर निकालें और उनमें वैज्ञानिक विश्व-दर्शन को भावना भरें।

धर्म की प्रतिगामी भूमिका इस पीछ में भी प्रकट होती है कि वह विज्ञान का कट्टर शत्रु रहा है। उसने वैज्ञानिक विश्व-दर्शन से सदा बैर रखा है। पोपों और पादरियों ने सदियों तक विज्ञान का निमंनतापूर्वक विरोध और वैज्ञानिकों का निर्दयतापूर्वक दमन किया है। उन्होंने प्रगतिशील विचारों के

प्रचार पर रोक लगायो, उनका प्रचार करने वाली पुस्तकों को नष्ट किया और उनके लिखनेवालों को तहसनों में बन्द करवाया अथवा मार में मार कर स्वाहा किया। चर्च की मध्ययुगीन अदालतों ने अनेक प्रगतिशील धर्मियों को लकड़ी के तख्तों में बांध कर मार में जलवा दिया। इन गहरी में गिओटिनो ब्रूनो और लुकिओ वानिनी जैसे प्रख्यात वैज्ञानिक भी थे।

पर चर्च को ये सारी सरगमियां भी भौतिक उत्पादन की आवश्यकताओं से प्रेरित वैज्ञानिक प्रगति को रोकने में असमर्थ रहीं। हमारे जमाने में यह हो रहा है कि महती वैज्ञानिक उपलब्धियों का खंडन करने में असफल होकर चर्च विज्ञान और धर्म की खिचड़ी पकाने की चेष्टा करने लगा है। वह यह मित्र करना चाहता है कि वैज्ञानिक उपलब्धियों और धर्म में विरोध नहीं है, बल्कि वे धर्म के साथ मेल खाती हैं।

ये सब बेकार की चेष्टाएं हैं। विज्ञान और धर्म में कोई मेल नहीं बैठ सकता। विज्ञान मनुष्य को दुनिया और उसके विकास के नियमों का सच्चा ज्ञान प्रदान करता है। वह मनुष्य को प्राकृतिक एवं सामाजिक शक्तियों पर काबू पाने और उत्पादन का संगठन करने में मदद देता है। इसके विपरीत, धर्म विश्व के मूल-तत्त्व को विकृत करता है, उसकी गलत व्याख्या प्रस्तुत करता है, मनुष्य के दिल और दिमाग को कुठित करता है और विज्ञान और प्रगति की विजय में उसके विश्वास को नष्ट करता है।

समाजवाद के अन्तर्गत धार्मिक अवशेष और उन्हें समाप्त करने के उपाय

सोवियत संघ में चर्च को राज्य से और स्कूल को चर्च से अलग कर दिया गया है। इसका यह अर्थ है कि चर्च को राज्य के मामलों में दखलाने की करने का कोई अधिकार नहीं रहा और न उसे शिक्षा की विषय-वस्तु और शिक्षा के संगठन पर अंतर

बालने का ही कोई हक रहा। दूसरी ओर राज्य भी धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करता है।

जाहिर है कि चर्च और राज्य को अलग करने का मतलब यह नहीं है कि चर्च राज्य के नियंत्रण से बाहर है। मेहनतकश जनता का हित इस बात में है कि पादरी लोगों को क्रांति-विरोधी गतिविधियों करने से रोका जाये और वे राज्य के कानूनों की अवहेलना करने की कोशिश न करने पायें। महान अप्रुवर समाजवादी क्रांति होने के पौरुष बाद ही अनेक चर्च अधिकारियों ने गोविन्द सरकार-विरोधी कार्रवाइयों में भाग लिया था और फगनबहाग सोवियत सरकार को उनके विरुद्ध दमनकारी पग उठाने पर दबे थे।

कम्युनिस्ट पार्टी ने धर्म को पार्टी-सरगमों का निजी मामला नहीं करवाया है। लेकिन वे लिखा था कि जहाँ तक राज्य का सम्बन्ध है, तो वह

निजी मामला है, पर जहाँ तक हमारी पार्टी का सम्बन्ध है, हम धर्म को निजी मामला बंटावि नहीं मानते। कम्युनिस्ट पार्टी अपने सदस्यों को हर प्रकार के आत्मिक उत्पीड़न से—इसमें धर्म भी शामिल है—निरन्तर सड़ने के लिए प्रेरित करती है। इसके अलावा, धर्म के विरुद्ध मर्षण का वह समाजवाद और कम्युनिज्म के लिए सर्वहारा के सघर्ष के आम बर्नम्ब्यों के साथ ताल-मेल बैठानी है। वह समझती है कि धर्म के उन्मूलन के लिए जो मुख्य चीज जरूरी है, वह है उसकी बर्नम्बों को मिटाना—हमारे धर्मों में पूँजीवादी समाज को मिटाना जो जनता का शोषण और उत्पीड़न करता है।

सोवियत सभ में समाजवाद की विजय और शोषक वर्गों के उन्मूलन से धर्म के नीचे की जमीन सिसक गयी और धर्म को सामाजिक जड़ें उखाड़ गयीं। पूँजीवादी विकास का स्वतःस्फूर्त स्वरूप मेहनतकशों के हृदय में अभिष्य के बारे में भय एवं अनिश्चितता का भाव जगाता था। उसी जगह जब सन्नतित नियमों के आधार पर समाज के नियोजित प्रशासन ने ॥ ली। सोवियत जनता की संस्कृति, उसकी राजनीतिक चेतना और गतिविधियाँ उच्चतर स्तर पर पहुँच गयीं। परिणामस्वरूप सोवियत जनता ने विनाश बहुरूप में धर्म से अपना पिछ छुड़ा लिया और वैज्ञानिक विद्वद् दृष्टिकोण को हड़ना-पूर्वक अपना लिया।

पर समाजवाद में भी धार्मिक पूर्वाग्रहों से ओतप्रोत लोग मौजूद हैं। इसका कारण यह है कि जिन तरह अतीत के अन्य अवधारणों ॥ सम्बन्ध में होता है, उसी तरह हम मामले में भी सामाजिक चेतना सामाजिक सत्ता में निछोटी हुई रहती है, पूँजीवादी विकासधारा का प्रभाव बायस रहता है और वैज्ञानिक कार्य में जूटियाँ रह जाती हैं। परिवार एवं स्कूल में अनुचित इन घर मर्यादित अनीयवादों सिद्धांतीयता, मुख्यवर्षित्त वैज्ञानिक व अनीयवादों प्रचार और जनता के सांस्कृतिक रनर, उसी सामाजिक चेतना और कम्युनिज्म के निर्माण के सम्बन्ध में उसी कार्यकलाप के निरन्तर बहने जाने में धर्म के अवरोध चीरे-चीरे विस्तृत हो जायेंगे।

६. विज्ञान

विज्ञान का स्वरूप और
समाज के विकास में
उसकी भूमिका

विज्ञान प्रकृति, मनुष्य और विश्व के सम्बन्धों को समझने की ज्ञान-प्रणाली को कहते हैं। यह ज्ञान की ऐसी व्यवस्था है, जिसमें प्रकृति के रहस्यों को समझने के लिए विज्ञानियों द्वारा अनिश्चितकाल तक है जिसकी प्रकृति-वैज्ञानिक और मानव-व्यवहारिक अनुभव द्वारा परकी जाती है।

समकालीन विज्ञान अपने सम्पूर्ण रूप में भौतिक जगत के निरिक्त होने का अध्ययन करने वाली विभिन्न प्रणालियों का योग है। विज्ञानों के इन क्षेत्रों में हमें सामाजिक विज्ञानों (इतिहास, अर्थशास्त्र, दर्शन, सौंदर्यात्मक बर्णन) और प्राकृतिक विज्ञानों (यांत्रिकी, गणित, भौतिकी, रसायनशास्त्र और विज्ञान, आदि) में विभेद करना चाहिए।

विज्ञान का उद्भव व्यावहारिक कार्यकलाप में हुआ और वह उसके ही आधार पर विकसित होता है। भौतिक उत्पादन की जरूरतें विज्ञान की दृढ़ प्रेरणा-शक्ति हैं। एवेत्स के शब्दों में, "समाज के सामने जब कोई नवीन आवश्यकता आ खड़ी होती है, तो यह आवश्यकता विज्ञान को विज्ञान को बढ़ाती है, उतना दम विष्वविद्यालय भी नहीं बढ़ा पाते हैं।" यदि मनुष्य से ही जीवन निर्वाह के साधनों को खोदते समय मनुष्य प्रकृति की शक्ति के सम्पर्क में आया और उसके सम्बंध में अपना सर्वश्रेष्ठ, सतत ज्ञान इकट्ठा किया। इस ज्ञान की प्रकृति सर्वथा प्रयोगमूलक थी—कभी उसे विज्ञान का स्वरूप नहीं प्राप्त हुआ था। सामाजिक चेतना के एक विशेष रूप को विज्ञान से विज्ञान का उद्भव आगे चलकर हुआ। यह दाम मनुष्य में हुआ, जहाँ सामाजिक और धार्मिक श्रम से विज्ञान हुआ और विद्वानों का एक ऐसा विज्ञान समूह निर्मित हुआ जो केवल अध्ययन कार्य करता था।

वैज्ञानिक ज्ञान की निरन्तरता विज्ञान की मूल विशेषता है। जाने-बोली नई पीढ़ियाँ और उदित होनेवाले नये मनुष्य पिछली वैज्ञानिक उत्पत्तियों को छोड़ नहीं देते, बल्कि उन्हें ग्रहण करते हैं और नयी व्यावहारिक जरूरतों के अनुसार उन्हें और विकसित करते हैं।

विज्ञान के उद्भव का आधार उत्पादन है, व्यावहारिक कार्यकलाप है। साथ ही विज्ञान जनता के व्यावहारिक कार्यकलाप और उत्पादन की सेवा करता है। यह समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह मनुष्य को बहुमूल्य विज्ञान से लैस करता है, प्राकृतिक शक्तियों पर उसकी शक्ति को बढ़ाता है, उसे तर जीवन का मार्ग इंगित करता है और उसके दौरान अन्न को बढ़ावा देता है। विज्ञान मनुष्य के मानविक अधिकारों को विस्तृत करता है, उसे नए विद्वानों और पुरातनताओं से मुक्त करता है और भौतिककारी विज्ञान इतिहास के निर्माण में सहायक होता है।

नष्ट करने में सहायक होता है। दूसरी ओर, प्राकृतिक विज्ञान का उत्पादन से प्रत्यक्ष सम्बन्ध होता है।

विज्ञान का विकास अधिकांशतः सामाजिक व्यवस्था पर निर्भर करता है, समाज में प्रचलित आर्थिक सम्बन्धों पर निर्भर करता है। आर्थिक सम्बन्धों पर ही वैज्ञानिक प्रगति की दिशा और गतियाँ निर्भर करती हैं। इन पर ही वैज्ञानिक उपलब्धियों का प्रयोग में लाया जाना भी निर्भर करता है। उस युग में जब पूँजीवाद उत्थान पर था, पूँजीवादी उत्पादन सम्बन्ध ने विज्ञान के विकास में एक पावनशाली उपकरण का काम अंजाम दिया, क्योंकि तेज़ी से फैलता पूँजीवादी उत्पादन अधिकाधिक वैज्ञानिक ज्ञान का सहारा कर रहा था। पर जब साम्राज्यवाद का धाममन हुआ, तो पूँजीवादी उत्पादन सम्बन्ध वैज्ञानिक प्रगति में अवरोध डालने लगा।

पूँजीपति के लिए विज्ञान प्रतिद्वन्द्वियों से लड़ने का साधन है। वह अधि-तम मुनाफा अर्जित करने का औजार है। इसीलिए वह प्रथमतया विज्ञान के उन क्षेत्रों की विकसित करना चाहता है जिनमें ज्यादा मुनाफे की उम्मीद होती है। युद्ध उद्योग के उत्पादन की गरम लालसायक शाखा बन जाने की वजह से इनारेनाह शास्त्रज्ञों से सम्बद्ध विज्ञानों की उन्नति पर, युद्ध के पार-माणविक, सामायनिक, कीटाणु तथा अन्य साधनों के उत्पादन पर अत्यधिक ध्यान देते हैं।

आज का साम्राज्यवादी पूँजीपति चाहता है कि भावनाकारी और पारिवारिक विरह इन्टिग्रेल बना रहे और पड़े-पूँजे। इसीलिए वह भावनावाद और कवि-भौतिकी की पद्धतियों को धोखा चाहता है और ज्ञान की पारिवारिक भाषा के अधीनस्थ रखना चाहता है। वह प्राकृतिक विज्ञान और वैज्ञानिकों को उनके अनिवार्य सम्बन्ध भौतिकवाद की दिशा में विमुक्त करने और उनके आदर्शवाद और मजहब के मिथ्या मार्ग पर उत्पादन के लिए हर सम्भव उत्तरदायक बनाना है। जब प्राकृतिक वैज्ञानिक किसी क्षेत्र में कोई महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करते हैं, तो पूँजीपति उन्हें अपने दासों की ओर इर्द-गिर्द करवा देता है। वह गहराई से उनकी इन उपलब्धियों की गहन कोटि में देख कर उन्हें और उनकी भावनावादी व्याख्या प्रस्तुत करवाने की कल्पना करता है।

पूँजीवादी सामाजिक विज्ञान को कीचड़ में डूबे पूँजीवादी आदर्शवाद की गंध में सताता है। वह पूँजीवाद के सड़े-पड़े हुए और बदबूदार के सारे हथकण्डे और बरतुनियम एवं प्रगति पर पुनः पुनः चोटें लगाता है।

पूँजीवादी समाज में ही ऐसे अनेक वैज्ञानिक मौजूद हैं जो समाजवाद की अपेक्षा करते हैं और भौतिकवाद की ओर ध्यान देते हैं और साम्राज्यवाद के विरुद्ध लड़ते हैं।

समकालीन विज्ञान अपने सम्पूर्ण रूप में भौतिक जगत के निश्चित क्षेत्रों का अध्ययन करने वाली विभिन्न प्रणालियों का योग है। विज्ञानों के इन बंधों में हमें सामाजिक विज्ञानों (इतिहास, अर्थशास्त्र, दर्शन, सौंदर्यशास्त्र आदि) और प्राकृतिक विज्ञानों (यांत्रिकी, गणित, भौतिकी, रसायनशास्त्र और विज्ञान, आदि) में विभेद करना चाहिए।

विज्ञान का उद्भव व्यावहारिक कार्यरूपाय से हुआ और वह उसके ही आधार पर विकसित होता है। भौतिक उत्पादन की जरूरतें विज्ञान की दुरा प्रेरणा-शक्ति हैं। एंगेल्स के शब्दों में, "समाज के सामने जब कोई नवीन आवश्यकता आ खड़ी होती है, तो यह आवश्यकता विज्ञान की खिशा को बढ़ाती है, उतना दम विप्लवविधायक भी नहीं बढ़ा पाते हैं।" आदिम मनुष्य से ही जीवन निर्वाह के साधनों को जुटाते समय मनुष्य प्रकृति की शक्ति के सम्पर्क में आया और उसके सम्बंध में अपना सर्वप्रथम, सच्ची ज्ञान ग्रहण किया। इस ज्ञान की प्रकृति सर्वथा प्रयोगमूलक थी—कभी उसे विज्ञान का स्वरूप नहीं प्राप्त हुआ था। सामाजिक चेतना के एक विशेष रूप की पैदाइश से विज्ञान का उद्भव आगे चलकर हुआ। यह दाव समाज में हुआ, जब भौतिक श्रम शारीरिक श्रम से विकसित हुआ और विद्वानों का एक ऐसा विशिष्ट समूह निमित्त हुआ जो केवल अध्ययन कार्य करता था।

वैज्ञानिक ज्ञान की निरन्तरता विज्ञान की मूल विशेषता है। आनेवाली नयी पीढ़ियाँ और उदित होनेवाले नये समाज निश्चयी वैज्ञानिक उत्तराधिकारियों को छोड़ नहीं देते, बल्कि उन्हें ग्रहण करते हैं और नयी व्यावहारिक जरूरतों के अनुसार उन्हें और विकसित करते हैं।

ने प्राकृतिक ब्रह्म, ज्ञान करने की विधियों में पारस्परिक प्रान की है, जिनमें भू-विज्ञान छोड़े हैं, प्रथम अन्वेषण राज्यों और अन्वेषण-यानों का निर्माण किया है और विज्ञान के एक नये युग का—अन्वेषण-अनुसंधान के युग का—सूचना दिया है। विज्ञान के अति विविध क्षेत्रों—भौतिकी, इलेक्ट्रो-नेत्रिक, रसायन, वैज्ञानिक इंजीनियरी, रसायन आदि—की भारी प्रगति के बिना ये अन्वेषण अन्वेषण होनी।

सांख्यिक विज्ञान अन्वेषण के निर्माण के लिए एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। प्राकृतिक विज्ञान राज्यों की प्रगति में प्रविष्टि के विकास और सुधार में तथा जनता के प्राविधिक एवं सांख्यिक स्तर को ऊंचा उठाने में निर्णायक भूमिका अदा करते हैं। सांख्यिक उद्योगिकियों का प्रयोग समाजवादी उत्पादन की वृद्धि की गति को तेज करने में एक निर्णायक तत्व बन गया है। विज्ञान एक प्रत्यक्ष उत्पादन साधन बनना आ रहा है।

सांख्यिक विज्ञान भी बहुत महत्वपूर्ण है। वे सोवियत जनता को सामाजिक नियमों के ज्ञान में तेज करते हैं और इस तरह समाज के विकास को निर्देशित करने का सांख्यिक आधार प्रस्तुत करते हैं तथा कम्युनिस्ट शिक्षा एवं जन-मानस में इन्द्रियमय भौतिकवादी विषय दृष्टिकोण की जड़ों को गहराई से जमाने में बड़ी भूमिका अदा करते हैं।

७. कला

कला की मुख्य विशेषता मनुष्य के सांस्कृतिक में वास्तविकता कलापूर्ण प्रति-रूपों में प्रतिबिम्बित होती है। कला इसी क्रिया का एक रूप है। कला मनुष्य के चारों ओर की दुनिया को प्रतिबिम्बित करती है। ऐसा करके यह हमें इस दुनिया का बोध प्रदान करने में सहायता देती है और राजनीतिक, नैतिक एवं कलात्मक शिक्षा के साधनवादी यंत्र का काम करती है।

विश्व में नाना प्रकार के व्यापार चलते रहते हैं, घटनाएँ घटती रहती हैं और ये नाना दृष्टि से कला-कृतियों में प्रतिबिम्बित होते हैं। इससे ही कविता, कथा-साहित्य, नाटक, संगीत, चित्रकला, स्थापत्य कला, चित्रकारी और मूर्तिकारी जैसे कला के रूप उद्भूत हुए।

कला की सर्वप्रमुख विशेषता यह है कि यह (विज्ञान के विपरीत) यथार्थ को धारणाओं में नहीं, बल्कि इन्द्रियगोचर भूत रूप में, विशिष्ट कलात्मक प्रति-कृतियों के रूप में, परिलक्षित करती है। कलाकार कलात्मक प्रतिरूप पैदा करता है, यथार्थ की सामान्य, सारभूत विशेषताओं के दर्शन कराता है और इन विशेषताओं को न्याय एवं प्रायः अनुकरणीय चरित्रों के जरिए, प्रकृति और

सामाजिक जीवन के विविध व्यापारों के लिए प्रेरित करता है। किसी कलात्मक प्रतिरूप की जानी खासियतें जितनी ही सुस्पष्ट और बोधगम्य होती हैं, वह उतना ही अधिक आकर्षक और प्रभावकारी होता है।

मानव समाज के आरम्भ काल में ही कला का उदय हुआ था। वह धन की प्रक्रिया में पैदा हुई थी। आरम्भ में कला धर्म के साथ एक तानेबाने में जुड़ी हुई थी। इस रिश्ते को उसने आज तक कायम रखा है, भले ही यह आज अधिक माध्यम रूप में होता है। सत्यतापूर्ण कला सदा ही जीवन और धर्म में जनता की सच्ची सहायक रही है। उसने प्रकृति की शक्तियों से लड़ने में जनता की सहायता की है। उसने मनुष्य को आनन्द प्रदान किया है और धर्म के क्षेत्र में अथवा सड़ाई के मैदान में शौर्यपूर्ण कार्य सम्पन्न करने की प्रेरणा से उसे अभिभूत किया है।

धर्म की प्रक्रिया में सौन्दर्यात्मक रुचियाँ और आवश्यकताएँ उत्पन्न हुईं। मनुष्य ने जीवन और कला में सुन्दरता की सराहना करना सीखा। कला की एक मौलिक विशेषता और उसका एक प्राथमिक कर्तव्य है जीवन में सौन्दर्य की तलाश। वह जीवन में सुन्दरता को बूझ निकालती है, उसका सामान्यीकरण करती है, उसके प्रतिरूप खड़े करती है, कलापूर्ण प्रतीकों में उसे प्रतिबिम्बित करके मनुष्य के सामने पेश करती है। ऐसा करके वह मानव की सौन्दर्यबोध-त्मक आवश्यकताओं की तुष्टि करती और उसके सौन्दर्यबोधक भावधारणों को विकसित करती है।

वर्ग समाज में कला का वर्गीय स्वरूप होता है। वह पदापर होती है। "विशुद्ध कला" अथवा "कला के लिए कला" जैसी कोई चीज नहीं है और न हो सकती है। कला की अभिगम्यता, प्रबल प्रतीतिकारी शक्ति और भाषापरक प्रभाव उसे वर्ग संपर्क का महत्वपूर्ण हथियार बनाते हैं। इसीलिए विभिन्न वर्ग कला का अपने राजनीतिक, नैतिक तथा अन्य विचारों के वाहन के रूप में इस्तेमाल करते हैं।

कला ऊपरी छाट का अंग है। इसीलिए वह उस आधार की सेवा करती है जिसने उसे उत्पन्न किया और जिसके ऊपर वह विकसित होती है। विचार के लिए, आज की पूँजीवादी कला पूँजीवादी आधार की सेवा करती है। वह निजी सम्पत्ति और शोषण पर आधारित समाज के अस्तित्व को उभिन टट्टाने तथा इस समाज को उन शक्तियों से बचाने का प्रयास करती है जो अनिवार्यता उसे हटा कर नये समाजवादी समाज की स्थापना करेंगी।

स्वभावतः पूँजीवादी कला का स्वरूप मरम्भ नहीं है। उनमें उस कला-कारों की प्रमुख स्थान प्राप्त होता है जो साम्राज्यवादी शक्तियों की भुज पर सेवकाई करते हैं और पूँजीवादी व्यवस्था को सजावट कर वेग बढ़ो की कोशिश

ते हैं; जो जनता का ध्यान फीरी सामाजिक समस्याओं की ओर से, शान्ति र सामाजिक प्रगति के लिए संघर्ष की ओर से दूसरी दिशा में फेरने की या करते हैं। साथ ही वे नयी समाजवादी व्यवस्था को, जो पूँजीवाद का जन ग्रहण करने जा रही है, निन्दनीय बतलाते हैं और कम्युनिज्म के उच्च दर्जों पर कीचड़ छछालते हैं। उनकी कृतियों में निराशावाद, भविष्य में त्रासा, और जीवन के सत्य में अर्थहीन विषावाद के दलदल में भागने की इच्छा छाप रहती है।

पूँजीवादी समाज में ऐसे कलाकार भी होते हैं जो पथार्थ के प्रभाव एवं त्रास के बन्धुगण आदेशों से प्रतिक्रियावादी शक्तियों की सेवा करने से शर कर रहे हैं। वे जनवादी एवं प्रगतिशील शक्तियों के हितों को अभिव्यक्त नहीं हैं। उनकी कृतियाँ सत्यनिष्ठा, जीवन की गहन अन्तर्बोधी दृष्टि और भ्रम, विवेक की विजय में विश्वास से ओत-प्रोत होती हैं। पूँजीवादी जगत् में तिमिल कलाकारों की संख्या काफी बड़ी है, किन्तु समकालीन पूँजीवादी जगत् में कला के दृष्टिकोण को वे नहीं, बल्कि साम्राज्यवादी शक्तियों के सेवक दृष्टि करते हैं।

प्रत्येक वर्ग ऐसी कला पैदा करता है जो उसके वर्ग-हितों एवं सौन्दर्यबोध आवश्यकताओं के अनुरूप होती है। किन्तु कला-कृतियों में अनेक ऐसी हैं जो नि वर्ग एवं युग की समाप्ति के बाद भी जीवित रहती हैं। वे ऐसी कृतियाँ जो अनेक एवं विभिन्न युगों के जनगण में अन्तर्निहित अनित्य एवं सामान्य चीजों को स्पष्टता एवं सत्यता के साथ प्रतिबिम्बित करती हैं। वे वे कृतियाँ हैं जिनसे किसी युग अथवा वर्ग के सारनाम की समझना सम्भव होता है। चीन प्राचीन कला महारथियों की बनाये संबंधेष्ट मूर्तियाँ, पुनरावृत्ति का लाल चित्रकारी, मोझार्ट, बीथोवेन, घोरा, चादकोव्स्की, रोसमिस्टर, गेटे, बाइ-र, पुर्चिन, मोल्मनोय, रोम्या रोला, मैक्सिम गोर्की विरचित साहित्य एवं कि अन्य कला-कृतियाँ इन्हीं में हैं जो अरसे में समूची मानवजाति की सेवा करती हुई हैं। इसमें कला की एक और विशेषता प्रकट होती है—उगने काग की निरन्तरता प्रकट होती है। प्रत्येक नये युग की कला पूर्ववर्ती युगों की कला के प्रगतिशील और उत्तरी अंश को सुरक्षित रखती है।

समाजवादी कला और
कम्युनिज्म के निर्माण में
उनकी भूमिका

समाजवादी वर्ग के शान्तिकारी संघर्ष और कम्युनिज्म की ओर उसकी प्रगति के आधार पर एक दुर्लभ कला से जड़ी, समाजवादी कला का जन्म हुआ। समाजवादी कला अतीत की शान्तिवादी कला से

भिन्न है, उसे कायम रखती है। वह नयी दृष्टिकोणों के अनुसार नए विकास की एक नयी पथिक है।

समाजवादी यथार्थवाद इस कला की सृजनात्मक विधि है। इसमें हमारे युग की मुख्य अन्तर्वस्तु को—कम्युनिज्म की ओर समाज की प्रगति को—सत्यता के साथ, इतिहास की दृष्टि से मूल एवं कला की दृष्टि से बलि उन्न-स्तरीय ढंग से प्रतिबिम्बित होना चाहिए। समाजवादी यथार्थवाद की कला स्थिर नहीं रहती, वह निरन्तर विकसित और समृद्ध होती रहती है।

समाजवादी यथार्थवाद की कला के मूल सिद्धांत हैं: यथार्थ को प्रति-बिम्बित करने में सत्यनिष्ठता और गहनता, जनता के साथ समस्वाभाविकता, पक्षधरता और जीवन को कलापूर्ण ढंग से चित्रित करने में साहसपूर्ण अग्रसरता, और इन सबके साथ विश्व संस्कृति की सभी प्रगतिशील परम्पराओं का उद्-योग करना और उन्हें विकसित करना। समाजवादी यथार्थवाद को प्रमुख विशेषता है उसका गहन समाजवादी तत्व एवं उसका विविधतापूर्ण सुस्पष्ट राष्ट्रीय रूप। समाजवादी यथार्थवाद की विधि लेखकों, विचारकों और अन्य कलाकारों को अपनी सृजनात्मक पहल और उत्कृष्ट निपुणता प्रदर्शित करने, अनेकानेक सृजनात्मक विचार, शैलियाँ और प्रकार विकसित करने का व्यापक अवसर प्रदान करती है।

वास्तविक यथार्थवादी कला सदा से ही जनता के साथ सम्बद्ध रही है। पर जनता के साथ, उसके जीवन एवं कार्य के साथ समाजवादी कला का आनुपगतिक सम्बंध एक सर्वथा अभूतपूर्व चीज है। समाजवादी कला के लोह स्वरूप के सम्बंध में लेनिन ने कहा था “कला जनता की चीज है। उसी जहाँ मेहनतकश जनता के बीच गहराई के साथ जमी होनी चाहिए। कला ऐसी होनी चाहिए जिसे आम जनता समझे और चाहे। कला को आम जनता की संवेदनाओं, विचारों एवं इच्छा को जोड़ना और उद्बलित करना चाहिए, इसे जनता के अन्दर की कलात्मक सहजवृत्तियों को उद्बलित तथा विकसित करना चाहिए।”¹

जनता के साथ लगाव जो समाजवादी कला में अनिवार्य होता है, इसकी पक्षधरता के साथ आनुपगतिक रूप से जुड़ा हुआ है। सोवियत क्रांति—मजदूर वर्ग एवं सभी मेहनतकशों की मुक्ति के लिए—सोवियत क्रांति के लिए करती है। उसने अपना प्रारम्भ कम्युनिस्ट पार्टी के साथ, मार्क्सवादी-लेनिनवादी विरव दृष्टिकोण के साथ जोड़ दिया है।

समाजवादी लोह कला में पक्षधरता के मार्क्सवादी-लेनिनवादी सिद्धांत की आलोचना करते हैं। वे कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा कला का निर्माण करने को का विरोध करने हैं। उनका तर्क यह है कि इससे कलाकार की स्वतंत्रता

१. *वर्कर्स जेटिविज*, लेनिन सम्बंधी संग्रहण, मार्क्स-लेनिन-स्टालिन, १०२०।

स्वाधीनता कठित होती है, उसके कलात्मक व्यक्तित्व का दमन होता है।
 आदि। पर दरअसल पक्षधरता का सिद्धान्त समाजवादी कला में उदात्त भाव
 नाओं, विषयवस्तु और उत्कृष्ट कलात्मकता को सुनिश्चित करता है। वह
 कला को सबसे जरूरी सामाजिक समस्याओं के समाधान की ओर अभिमुख
 करता है। वह कलात्मक प्रयास की वास्तविक स्वतंत्रता की एक अनिवार्य
 पूर्वनिश्चिता है। "हम में से प्रत्येक अपने हृदय के आदेशों पर साहित्य का सृजन
 करता है, और हमारे हृदय हमारी पार्टी तथा जनता के हैं जिसकी हम
 अपनी कला द्वारा सेवा करते हैं।" इन वाक्यों में मिलाइल दोलनोबोव ने
 सोवियत कलाकारों के विचारों और आवेगों को, जनता और कम्युनिस्ट पार्टी
 के प्रति उनको निष्ठा को अभिव्यक्त किया है।

कम्युनिस्ट पार्टी समाजवादी कला को विकसित करने के लिए अत्यधिक
 प्रयत्नशील रहती है। वह ऊँचे विचारों तथा विषयवस्तु एवं उच्च कौशल की
 कलात्मकता से परिपूर्ण सत्यनिष्ठ कृतियों के सृजन को बढ़ावा देती है। वह
 कलाकारों में जनता और कम्युनिज्म के प्रति एकनिष्ठता की भावना बढ़ाने
 का सतत प्रयास करती है। कला में कृतियों, राजनीतिक चेतना के अभाव और
 विचारों एवं विषयवस्तु की दरिद्रता के प्रति बड़े-बड़े चिन्ता का दाय पनपाने को
 बौध्दिक करती है।

पूर्ण कम्युनिज्म के निर्माण के काल में सोवियत कला का यह कार्य करना
 है—जनता में उदात्त राजनीतिक, नैतिक एवं सोवियतसोपात्मक गुण भरना,
 लोगों के अहितचक्र से अतीत के अवशेषों का उन्मूलन करने में सहायता देना,
 जनता के सौन्दर्यपूर्ण प्रयासों को महानता और सत्यनिष्ठता के साथ विचित्र
 करना, समाजकीन मानव के समृद्ध जगत का, उसके विचारों, आवेगों और
 आकांक्षाओं का उद्घाटन करना, सोवियत समाज की अद्यतन को राखन वाली
 हर चीज का निर्ममता से परीक्षण करना, कम्युनिज्म के निर्माण के दौर में
 नये-नये किराये कर दिलाने के लिए सोवियत जनता को अनुदागित करना।
 जनता को सौन्दर्यसोपात्मक शिक्षा में बरतना सामान्य तौर पर। बरी भूषित कर
 करती है। वह कम्युनिस्ट शिक्षा का महत्वपूर्ण सपटक तत्व है। बरतन को
 सुन्दरता की परत तथा सौन्दर्यसोपात्मक भावार्थों को विचित्र करना चाहिए।
 उसे जनता की कलात्मक क्षमताओं और अभिरुचियों को जगाना और विचित्र
 करना चाहिए।

निम्नलिखित वाक्यों में माक्सिमोव ने दर्शन के मूल्यों की विवेचना करते हुए
 एक दृष्टि देते हुए है कि विचार में अन्तर्गत बहुत दृष्टिपूर्ण होती है।

विकसित होती रहती है, निम्नतर से उच्चतर की दिशा में, पुराने से नए की दिशा में अनिवार्य गति से बढ़ती रहती है। हमने ज्ञात किया है कि नती क्युनिस्ट व्यवस्था दिवास्वप्न नहीं, बरन् एक ऐतिहासिक अनिवार्यता है। हमने यह भी देखा है कि कम्युनिज्म की दिशा में जानेवाला मार्ग सनातनारी क्रान्ति और सर्वहारा अधिनायकत्व से होकर गुजरता है।

लेनिन ने एक बार कहा था कि मार्क्स की शिक्षा सर्वशक्तिमान है, क्योंकि यह सत्य पर आधारित है। मार्क्सवाद की यह सत्यता आज इतिहास द्वारा प्रमाणित हो चुकी है। सोवियत संघ में समाजवाद की पूर्ण एवं बरत निरर हुई है, विश्व समाजवादी व्यवस्था उदित और विकसित हुई है और मानव-जाति उज्ज्वल कम्युनिस्ट भविष्य की ओर अदम्य गति से आगे बढ़ रही है—ये सारी चीजें मार्क्सवाद-लेनिनवाद के विचारों की विजय के अद्वितीय और अकाट्य प्रमाण हैं।

पर यह संपर्क अभी समाप्त नहीं हुआ है। पूँजीवाद आज भी विद्यमान है और अनेक देशों में छाया हुआ है। समकालीन पूँजीपतियों की प्रतिस्पर्धाओं विचारधारा उसके हितों के प्रहरी का काम कर रही है। समाजवाद का एतद् शान्तिपूर्ण प्रतिपोगिता और विचारधारा के समर्थ में पूँजीवाद को दण्डित है।

आज पूँजीवादी और समाजवादी विचारधाराओं में जो घनघोर संघर्ष चल रहा है, उसमें समाजवादी विचारधारा विजयी होगी। कम्युनिज्म के विचार दुनिया के सभी ईमानदार लोगों के मस्तिष्क और हृदय पर अधिष्ठापित हो ही होते जा रहे हैं। कारण यह है कि ये सत्य पर आधारित विचार हैं और सत्य सदा अजेय होता है। पूँजीवादी जगत् के जीवन के दिन दिने-बुने बढ़ गये हैं। मरणोन्मुख पूँजीवाद के स्थान पर कम्युनिज्म का आगमन हो रहा है उस कम्युनिज्म का जो नया है और सम्पूर्ण मानव इतिहास में मानव श्रेष्ठतम समाज है। यही है सामाजिक विकास की अधिष्ठापित करीबाना नियत और ऐसी ही है इतिहास की वरगुणत दृष्टान्तबन्धना।

नाम-अनुक्रमणिका

अ	बुविए, जार्ज (१७६९-१८३२) — ११५
आम्स (ई. पू. १८४-३००) — ८४, ८५	बोट, इमानुएल (१७२४-१८०४) — ३७, ३३, ४२, १३१
आरबान्तुम्बान, विक्टर (जन्म १९०८) — ९८	
आ	ग
आइस्टाइन, अल्बर्ट (१८७९-१९५५) — ९९, ७२	गोत्रो, फ्रैंसिस (१७८७-१८७४) — १७९
ओवेन, राबर्ट (१७७१-१८५८) — १७९	गोर्डी, मैक्सिम (१८६८-१९३८) — २३२, ३५९
ए	गोर्गानिनोव, वाल (१७९६-१८६५) — ४३
एनिशूरास (ई. पू. ३४१-२७०) — २५	गियोमिस्तो, एटोर्नियो (जन्म १९१५) — २५०
एंगेल्स, फ्रेडरिक (१८२०-१८९५) १४, १५, १९, २५, २७, ३१, ३५, ३६, ४१, ४२, ४३, ४४, ४५, ४६, ५१, ६४, ६५, ६७, ८३, ८९, ९४, ९८, १२२, १२७, १४०, १४५, १५३, १५७, १७९, १८१, १८२, २०१, २१९, २२०, २२५, २३६, २३७, २३८, २४७, २६७, २७३, ३१५, ३५०, ३५४	गैलिलेई, गैलिलियो (१५६४-१६४२) — २६
क	ख
काम्पानेल्ला, सोम्राहसो (१५६८- १६३९) — २१९	बाबकि (अनुमानतः ई. पू. चौथी से दूसरी शताब्दी में किसी समय) — २२, २३
कोपनिकस, निकोलस (१४७३- १५४३) — २६	बेरपानोव, बेकीम (१७७४-१८४२) — २३२
	बेरपानोव, मिरोन (१८०३-१८४९) — २३२
	बेर्नियेव्स्की, निकोलाई (१८२८- १८८९) — ३७, ३८, १८०, २१९

ज

जोलियो-क्यूरी, फ्रेडरिक (१९००-१९५८)—५२

जूल, जेम्स (१८१८-१८८९)—४२

ट

टाइलर, वाट (१३८१, जन्म की तिथि मालूम नहीं)—२४३

टायनबी, आनंदा (जन्म १८९९)—१८८, १८९

टालेमी, क्लोदियस (दूसरी शताब्दी)—२६

ड

डारविन, चार्ल्स (१८०९-१८८२)—४२, ४३

डेमोक्रीटस (लगभग ई पू ४६०-३७०)—२३, २५

त

तिमियाजिव, विलेन्त (१८४३-१९२०)—९२

सिओल्कोव्स्की, कोन्सतान्तिन (१८५७-१९३५)—१७५

थ

थियेरी, आगस्टिन (१७९५-१८५६)—१७९

न

न्यूटन, आइजक (१६४२-१७२७)—७१, ७२, २३२

प

पावलोव, इवान (१८४९-१९३६)—७४, ७५, ८२, ८३

पुगाचोव, येमेल्यान (लगभग १७४२-१७७५)—२४२

पुर्किने (१७८७-१८६९)—४३

प्रोटेगोरस (लगभग ई पू ४८१-४११)—१६९

प्लेटो, इवान (ई पू ४२७-३४७)—२३, २५, ५७

फ

फर्डिनेंड, फ्रांसिस (१८६३-१९१४)—१४५

फायरबाख, लुडविग (१८०४-१८७२)—३२, ३५, ३६, ४६, ४५

फूरिए, चार्ल्स (१७७२-१८३७)—१७९, २१९

ब

बर्कले, जार्ज (१६८४-१७५३)—२८, २९, ५७

बर्नार्ड, जान (जन्म १९०१)—५२

बेकन, फ्रांसिस (१५६१-१६२६)—३०२

बुनो, गिओर्डिनो (१५४८-१६००)
—२६, ३५२
मायेर, जुलियस (१८१४-१८७८)—
४३

म

मावर्स, काले (१८१८-१८८३)—१८,
१९, २५, २७, ३१, ३५, ३६, ४१, ४२,
४३, ४४, ४५, ४६, ५१, ७६, ८३, ८५,
११२, १२२, १४१, १४२, १४३, १५३,
१५७, १६४, १७९, १८१, १८२, १९२,
१९३, २०१, २१९, २२०, २२५, २३२,
२३७, २३८, २४७, २६७, २७३, ३१०,
३११, ३१४, ३१५, ३५१, ३६२

मैग, अर्नेस्ट (१८३८-१९१६)—५७
मिगने, मासिस (१७९६-१८८४)—
१७९

मुरे, विलिय (१८८६-१९५२)—
२४९, २५०

मूर, थोमस (१४७८-१५३५)—२१९
मेग्देलेयेब, शिमित्री (१८१४-१८७८)
—९४, ११३, १२९, १२७, १३४

म

मानागिदे, बेंजुरी (जन्म १८९३)—
५२
मूविलड (लगमन ई पू ४५०-३७४)
—७२

न

नाज़िन, एलेवान (१७वीं सदी)—२४३
नादिरबेग, अलेक्सान्डर (१७४९-
१८०२)—३१
निबाहो, डेविड (१७०३-१८९३)—
१७९

रोबिने, जीन (१७३५-१८२०)—
१६, ११५

स

साइनीयस, चार्ल्स (१७०७-१७७८)
—१५

साक, जान (१६३२-१७०४)—२८
लेनिन, व्लादिमिर इलिच (वल्यान्तोव)
(१८७०-१९२४)—१२, २४, ३१,
३३, ३७, ४७, ४९, ५०, ५१, ५६, ५९,
६०, ७०, ७६, ७७, ७८, ८१, ८७, ९६,
९८, १०८, १२०, १२३, १३०, १३३,
१४०, १४१, १४८, १५३, १५७, १६१,
१६२, १६७, १६९, १७०, १७१, १७३,
२०४, २११, २२०, २२६, २३४, २३५,
२३६, २३७, २३८, २३९, २४०, २४७,
२४८, २५६, २५७, २६०, २६५, २६७,
२६८, २७३, २७६, २८०, २८८, २८९,
२९०, २९१, २९४, ३०९, ३१०, ३१४,
३१६, ३१७, ३२०, ३३१, ३३९, ३४५,
३५३, ३६०, ३६२

साफ्फास, रिमर्रे (१७४९-१८२७)—
३२

सामेनी, जुलियन (१७०९-१७५१)
—३०

सुबुलियस (ई पू ९९-५५)—२५
सोसाबेखमी, गिबोर्नर (१७९७-
१८५९)—७२

सोमोलेसॉन्ग, रिमार्क (१७११-
१७६५)—३१, ४२, ७३

स

सर्जेंट, जॉर्ज (१५८५-०६१९)—
३५७
सेण्ट, बर्नार्ड (१८१७-१८७५)—७९

स

- सिकन्दर महान (ई.पू. ३६५-३२५)
—२५
- सेन्ट-साइमन, बलाद (१७६०-१८२५)
—१७९, २१९
- सेचेनोव, इवान (१८८९-१९०५)—
७४
- स्तालिन, जोसेफ (१८७९-१९५३)—
२३९, २५८
- स्पार्टाकस (ई.पू. ७१—जन्म-विधि
मालूम नहीं)—२४३
- स्थिनोजा, वेनेडिक्ट (१६३२-१६७७)
—२९, ६७
- स्वेंगलर, ओस्वाल्ड (१८८०-१९३६)
—१८९
- स्मिथ, ऐडम (१७२३-१७९०)—
१७९
- स्वान, वियोडोर (१८१०-१८८२)
—४३

स्ट्राज हूप, राबर्ट (जन्म १९०३)—

२४९

थोलोखोव, मिखाइल (जन्म १९०५)

—३६१

थलेडेन, मथियास (१८०४-१८८१)

—४३

ह

हर्जेन, अलेक्सांद्र (१८१२-१८७०)

—२०, ३७, ३८, ३९, १८०

हेगेल, ज्यार्ज (१७७०-१८३१)—३२,

३४, ३५, ३७, १२२, १३१, १८०

हेराक्लिटस (लगभग ई.पू. ५४०-

४८०)—२३, २४

हैल्वीशियस, बलाद (१७१५-१७७१)

—३०

होलवाच, पाल (१७२३-१७८९)—

३०

होम्स, थोमस (१५८८-१६७९)—२८

ह्यूम, डेविड (१७११-१७७६)—२८

